

प्रकाशक,
बिहारीलाल जैन,
व्यवस्थापक, हिन्दी-जैनसाहित्य-प्रसारक कार्यालय,
चन्दावाडी, गिरगौव-बम्बई ।

मुद्रक,
मूलचन्द किसनदास कापडिया,
प्रोप्रायटर्-“जैनविजय” प्रेस,
खपाटिया चकला-सुरत ।

साधारण बुद्धिके लोगोंमें धार्मिक श्रद्धा तथा सदाचारकी प्रवृत्ति करनेके लिये कथा-ग्रन्थ बहुत ही अच्छे साधन हैं। पुण्य और पापके मीठे और कड़ुए फलोंके मनोरंजक तथा सरल उदाहरण उनके हृदयमें हमेशाके लिये अंकित हो जाते हैं। और इस कारण बुरे मार्गमें गमन करनेके लिये वे साहस नहीं कर सकते। इन कथाओंमें आचार्योंने ओटमें नमस्की तरह कहीं कहीं तत्त्वचर्चा भी की है, जिनका ज्ञान पढ़नेवालोंको सहज ही हो जाता है। इस लिये ये कथा-ग्रन्थ आगामी तत्त्वबोधक ग्रन्थोंमें प्रवेश करनेके द्वार हैं, ऐसा कहनेमें कोई हानि नहीं है।

यह पुण्यान्वव-कथाकोष इन्ही कथा-ग्रन्थोंमेंसे एक प्रधान ग्रन्थ है। हमारे सम्प्रदायमें इसके पठन-पाठनका मविशेष प्रचार है। बालकसे लेकर वृद्धक इस ग्रन्थके पढ़ने सुननेमें आनन्द प्राप्त करते हैं। यह देवकर हमारे समाजके परम उदार श्रेष्ठी श्रीमाणिस्यचन्द्र हीराचन्द्रजीकी रचि इस ग्रन्थके प्रकाश करनेकी हुई। और उन्होंने सुझे इसकी भाषा लिखनेके लिये वाच्य किया।

जिनधर्म सम्बन्धी प्रथमायुयोगके नावा ग्रन्थोंसे उद्धृत करके यह 'यथानाम तथा गुणवाला' पुण्यान्वव, कथाकोष ग्रन्थ संग्रह किया गया है। इसके मूल संस्कृत-ग्रन्थकर्त्ता श्रीरामचन्द्र मुमुक्षु हैं, जो श्रीकेशवनन्दि मुनिके शिष्य हैं। ग्रन्थके अन्तमें जो प्रशस्ति दी गई है, उसमें उनके सध-पट्ट आडिका पूरा पूरा पता मिलता है। श्रीरामचन्द्र मुमुक्षुने शायद यह ग्रन्थ कर्णाटकीय भाषासे उद्धृत किया है। जिन्हें सस्कृतका गोड़ासा भी बोध हो वे सुखपूर्वक इस ग्रन्थके पठन-पाठनसे ज्ञान प्राप्त कर सकें, इस लिये ग्रन्थकर्त्तानि बहुत ही सरल संस्कृतमें—सो भी गद्यमें इस ग्रन्थको बनाया है। और प्रत्येक कथाके आरंभमें उस कथाका मक्षेपमें परिचय देनेवाला एक एक श्लोक दिया है

पंडित ज्योत्स्नरामजी काशलीवालने (आनन्दरामजीके पुत्रने) इस ग्रन्थकी एक भाषाटीका बनाई है, जो प्राय सब जगह मिलती है। परन्तु इसकी भाषा ठेठ हूँडारी है, जिसे सब देशके हिन्दी जाननेवाले सरलतासे नहीं समझ सकते। इस लिये सेठजीकी इच्छा इसे वर्तमान हिन्दी-भाषामें प्रकाशित करनेकी हुई। पहले मूल संस्कृत और भाषाटीकासहित तैयार करनेका सेठजीका आग्रह था, और तदनुसार

अनुमान ?० फार्मिक यह ग्रन्थ मूलसहित ही तैयार हुआ था, परन्तु पीछे संस्कृतसे विशेष उपकार न समझकर यह विचार बटल दिया गया। और निदान केवल भाषामें ही यह ग्रन्थ प्रकाशित किया गया।

जिस समय इस ग्रन्थको बनानेका भार मैंने लिया, उसी समय मैंने अशुभ कर्मोंने कुछ ऐसा रस दिया कि आजतक निवृत्ति नहीं हुई। अनुमान डेढ़ वर्षोंमें यह ग्रन्थ तैयार हो सका। इस बीचमें न जाने मुझपर शारीरिक, मानसिक, और कुटुम्ब-सम्बन्धी कितनी विपत्तियाँ आईं। जिनके कारण ग्रन्थके प्रारम्भमें मेरा जो उत्साह था, वह अन्ततक न रहा। एक बार तो इसके सम्पूर्ण होनेकी आशा ही न रही, इस कारण एक पंडित मित्रसे सहायता करनेकी प्रार्थना करनी पड़ी और उन्होंने कृपा करके इसके मध्यका प्राय एक तृतीयांश भाग तैयार भी कर दिया।

आदिसे अन्ततक सस्कृत मूलग्रन्थकी दो तीन प्रतियोंके आधारसे यह टीका लिखी गई है। और जहाँ आवश्यकता हुई है, भाषा-वचनिकाकी भी सहायता ली है। वचनिकाकारके इस विषयमें हम बहुत कृतज्ञ हैं कि उनकी टीकासे अनेक सशयपूर्ण स्थान साफ हो गये हैं। हमारे मित्रवर्षने वचनिकासे त्रिकुल सहायता नहीं ली है, क्योंकि वे सस्कृतके एक अच्छे पंडित हैं। कथाओके प्रारम्भमें जो श्लोक हैं, उनका हमने पहले हिन्दी-पद्यमें अनुवाद करना चाहा, और १६ पद्य इस प्रकारके बनाये भी, परन्तु पीछेसे मूल-श्लोकोंके कवित्वमें विशेष आनन्द नहीं आनेसे उत्साह भंग हो गया। इस लिये फिर मूल-श्लोकोंको ही प्रकाशित करके हमने सतोष कर लिया। आशा है कि पाठ्यक्रम हमारे इस अपराधको क्षमा करेंगे।

यह ग्रन्थ जितनी सरलभाषामें हो, उतना ही इससे अधिक लाभ हो। क्योंकि इसके पढ़नेवाले सरलभाषा ही समझ सकते हैं। परन्तु सरल भाषाके लिखनेका अभ्यास न होनेसे प्रयत्न करनेपर भी खेद है कि शायद जैसी चाहिए, वैसी सरल भाषा मैं नहीं लिख सका। तो भी मुझे यह आशा अवश्य है कि पंडित दौलतरामजीकी वचनिकासे इसमें अधिक कठिनता नहीं आई होगी। पहले मूलसहित प्रकाश करनेका विचार था, इस लिये पहलेक आठ दश फार्मोंकी भाषा मूलके अनुसार बहुत परतत्रतासे लिखी गई है। उसमें भाषा सुन्दरताके नष्ट होनेकी सभावना है। पाठकोसे हम इसकी भी क्षमा चाहते हैं।

१ इन्सेसे एक प्रति सब १५५८ भादोसुदी ९ की लिखी हुई है। जिसे सरवणपाठयाने श्रीहेमचन्द्रमुनिको लिखाकर प्रदान की थी। यह प्रति प्राय शुद्ध और कहीं २ सट्टिष्ण है। २ प्रथम अन्तके १५-२० पत्र नहीं हैं।

श्रीमूलसङ्घसरस्वतीगच्छान्नायी श्रीसाहूमडमंत्रधरगोत्रीय स्वर्गवासी सेठ हीराचन्द्र गुमानजीके सुपुत्र और दानवीर सेठ माणिक्यचन्द्रजीके छोटे भाई सेठ नवलचन्द्रजीकी सौभाग्यवती भार्या परसन्तवाइने अपने पुण्याजली व्रतके उद्यापनके उपप्लव्यमें उस ग्रन्थका जीर्णोद्धार कराया है। इसके बदलेमें उद्धार करनेवालोंको जितने धन्यवाद दिये जावें, उतने गोंड हैं। जिनवाणीका उद्धार करनेके लिये हमारी जातिके धनाढ्योंको उक्त सेठजीका और उनके कुटुम्बका अनुकरण करना चाहिए कि जिनवर्मकी प्रभावना करनेका मन्समें बड़ा द्वार जैनग्रन्थोंका प्रकाशित करना है।

अन्तमें पाठरूपणसे इस ग्रन्थमें जो कुछ भूल हो, उन्हें क्षमापूर्वक सुधार करके पढ़नेकी प्रार्थना करके मैं इस प्रस्तावनाको समाप्त करता हूँ। इत्यलम् विज्ञेयु ।

वम्बई ।

ता० २४-१०-००७

जिनवाणीका सेवक—

नाथूराम प्रेमी ।

द्वितीययावृत्तिकी सूचना ।

आज ठीक ९ वर्षके बाद इस ग्रन्थका दूसरा संस्करण प्रकाशित होता है । अनुवादमें संस्कृत शब्दोंका प्रयोग अधिक हुआ है, इसीलिए मेरी इच्छा थी कि उनके बड़े बोलचालके शब्द डालकर भाषा और भी सरल कर दी जाय । इसके लिए मैंने प्रयत्न भी किया था । शुरूके ३०-४० पृष्ठ स्वयं मैंने और ५०-६० पृष्ठ मेरे साथियोंने ठीक किये थे; परन्तु फिर समय नहीं मिला और इधर हिन्दी-जैनसाहित्य-प्रसारक कार्यालयके मालिकोंने इसके प्रकाशित करनेमें जल्दी की, इसीलिए आगेके पृष्ठ ज्योंके त्यों रहने दिये गये । प्रकाशक महाशयोंने प्रफु सगोत्रन प्रेमके कर्मचारियों द्वारा सावधानीसे कराया है । आशा है कि अशुद्धियां न रही होंगी । यदि दृष्टिदोषसे कहीं रह गई हों तो उनके लिए पाठकोंको क्षमा करना चाहिए ।

मूल ग्रन्थकी प्रत्येक कथाके आरम्भमें एक एक श्लोक है । उनमेंसे १६ श्लोकोंका मैंने पद्यानुवाद किया था और उन्हें शुरूकी कथाओंके आदिमें दे दिया था, जोप कथाओंके आदिमें मूल श्लोक ही दे दिये थे; परन्तु अबकी बार वे सब निकाल दिये गये हैं । क्योंकि उक्त श्लोक और उनके पद्य न तो महत्त्वके ही थे और न सुन्दर हीं थे । उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं समझी गई ।

चन्द्रावाडी, बम्बई

११-१०-१६

निवेदक,

नाथूराम प्रेमी ।

सूचिपत्र ।

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
१-पूजाफलवर्णनाष्टक	१ से ६० तक ।	< सुदर्शन सेटकी कथा	८१
१ मालीकी लडकियोंकी कथा	१	३-श्रवणफलाष्टक	९७
२ महाराष्टस विद्याधरकी कथा	२	१ चालि मुनिकी कथा	१००
३ मंडककी कथा	३	२ भामंडलकी कथा	१०६
४ रत्नशेखर चक्रवर्तीकी कथा	४	३ राजा यमकी कथा	१०९
५ भूषण वैश्यकी कथा	१२	४ सूर्यमित्र और चांडालपुत्रीकी कथा	१२९
६ करकंडुकी कथा	१७	५ भीम केवलीकी कथा	१३४
७ वज्रदन्त चक्रवर्तीकी कथा	२६	६-७ चांडाल और शुनीकी कथा	१३६
८ राजा श्रेणिककी कथा	२७	< सुकौशल मुनिकी कथा	१३९
२-पंचनमस्कारसंभवफलाष्टक	६१ से ९७ तक ।	४-शीलफलाष्टक	१३९ से १५६ तक ।
१ सुग्रीव नैलकी कथा	६१	१-२ मेघधर और सुलोचनाकी कथा	१३९
२ नन्दरकी कथा	६२	३ कुवेरप्रियकी कथा	१४०
३ विन्ध्यश्रीकी कथा	६३	४ सीतानीकी कथा	१४४
४ अर्द्धदग्ध पुरुष और बकरेकी कथा	६४	५ प्रभावती रानीकी कथा	१४९
५ सर्पसर्पिणीकी कथा	७४	६ वज्रकिरणकी कथा	१५१
६ कीचडमें फँसी हुई हथिनीकी कथा	८१	७ नीली चाईकी कथा	१५३
७ दृढसूर्य चोरकी कथा	८३	८ चांडालकी कथा	१५५

विषय

५-उपवासफलाष्टक

- १ नागकुमार कामदेवकी कथा
- २ भविष्यदत्तकी कथा
- ३-४ पृतिगान्ध और दुर्गन्धाकी कथा
- ५ नन्दिमित्रकी कथा
- ६ जाववतीकी कथा
- ७ ललित वटकी कथा
- ८ अर्जुन चाडालकी कथा

६-दानफलयोद्देशक

- १ राजा श्रीपेणकी कथा
- २ राजा वज्रजवकी कथा
- ३-४ जयकुमार मुलोचनाकी कथा
- ५ सुकेतु श्रेष्ठीकी कथा

पृष्ठसंख्या

१५७ से २२९ तक ।

१५७

१८०

१९२

२१०

२२५

२२६

२२८

२२९ से ३२४ तक ।

२२९

२३२

२८२

२९२

विषय

- ६ आरंभक ब्राह्मणकी कथा
- ७ नटनीलकी कथा
- ८ लन-अकुशकी कथा
- ९ राजा दशरथकी कथा
- १० भामंडलकी कथा
- ११ सुसीमा पट्टरानीकी कथा
- १२ गांधारी पट्टरानीकी कथा
- १३ गौरी पट्टरानीकी कथा
- १४ पद्मावती पट्टरानीकी कथा
- १५ धन्यकुमारकी कथा
- १६ अग्निला ब्राह्मणीकी कथा

७-प्रशस्ति भावार्थसहित—

पृष्ठसंख्या

२९६

२९८

२९८

३००

३०२

३०३

३०४

३०४

३०५

३०६

३२०

पुण्यास्त्रवा कथाकौश ।

श्रीवीरं जिनमानम्य वस्तुतत्त्वप्रकाशकम् ।
वक्ष्ये कथामयं ग्रन्थं पुण्यास्त्रवाभिधानकम् ॥

अथ पूजाफलवर्णनाष्टक ।

(१) मालीकी लड़कियोंकी कथा ।

जम्बूद्वीप-पूर्वविदेह-आर्यखंड-अवन्तीदेशमें सुसीमा नामक एक नगरी है । वहां नरदत्त नामक मकलचक्रवर्ती राज्य करता था । एक दिन ऋषिनिवेदक (माली) ने आकर सूचना दी कि-हे देव ! यहाँसे थोड़ी दूर गन्यमादन-पर्वतपर शिवघोष तीर्थंकरका समवसरण आया है । यह सुनकर चक्रवर्ती अपने परिवारके सहित वहाँ गया और गणधरादिकोंको बन्दना करके मनुष्योंके कोठेमें जा बैठा । इतनेमें वहाँ एक देव दो देवियोंको लेकर आया और बोला-“ हे सौधर्मन्द्र देव ! आपकी ये दो नयीन देवियां है । ” यह कहकर उसने उन्हें सौधर्म इन्द्रको सौंप दीं । यह देखकर चक्रवर्तीने तीर्थंकर भगवान्से पूछा कि ये यहाँ पीछेसे क्यों लाई गईं ? भगवान् तीर्थकरने कहा कि ये इस

समय किस पुण्यके फलसे उत्पन्न हुई है, सो सुनो। “ इसी नगरमें एक मालीके एक माताके गर्भसे उत्पन्न हुई दो कन्या थी। एकका नाम कुसुमावती और दूसरीका पुष्पवती था। ये दोनों प्रतिदिन पुष्पकांड वनसे फूल तोड़के लाती और घरको आती हुई मार्गमें जिनमन्दिरकी देहलीपर एक एक फूल चढ़ाया करती थी। सो आज-उसी वनमें इन्हे सर्पने काट खाया और ये मरके सौधर्म इन्द्रकी देवी हुई है। ” भगवानकी ऐसी वाणी सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए और पूजामें तत्पर हो गये।

सारांश—पूजनका ऐसा महत्त्व है कि अत्यन्त पूर्व, व्रतारहित, शूद्रकी कन्याये भी भगवानके मन्दिरकी देहलीपर केवल फूल चढ़ानेके कारण देवगतिको प्राप्त हो गई। फिर यदि सम्पत्ति त्रती श्रावक अष्टद्वयसे और भावसहित भगवानकी पूजा करे, तो इन्द्र महेन्द्रकी पदवीको क्यों न प्राप्त होवे? अवश्य ही होवे इसलिये हम सबको प्रतिदिन भक्तिभावसे जिनपूजा करनी चाहिये।

(२) महाराक्षस विद्याधरकी कथा।

लंका नगरमें एक महाराक्षस नामका राजा था। वह एक दिन मनोहर उद्यानमें जलक्रीडा करनेके लिये गया था। उस उद्यानमें एक सरोवर था। जिसके किसी कमलपुष्पमें फैसे हुए एक मरे हुए भौरेको देखकर राजाको अतिशय वैराग्य उत्पन्न हुआ। इसके बाद उसने कभीपर विहार करते हुए किसी मुनिको देखकर पूछा—भगवान्! मेरे पुण्यके अतिशयका क्या कारण है अर्थात् यह कहिए कि मुझको इतना राज्य और वैभव किस पुण्यके फलसे प्राप्त हुआ? यदि महाराज कहने लगे—“ एक दिन वेदनापुर नगरका राजा कनकस्थ जिन भगवानकी पूजा कर रहा था। उस समय वहां तू देशान्तरसे आकर टहरा था। तेरा नाम प्रतिकर था और तू भद्र मिथ्यादृष्टी था। सो वहाँ तूने पूजाकी अनुपदेना की; इसलिये उस पुण्यसे आयुके अन्तमें मरकर तू यक्षदेव हुआ। इसके बाद एक समय जब पुण्डरीकनी

वनीमें मुनियोंके संघका दावाश्रिसे उपसर्ग हो रहा था, तब उसका निवारण करके तू आयुके अन्तमें शरीर छोड़कर पुष्कलावती देवके विजयाब्दवासी निद्याथर राजा तडिडिंध और रानी श्रीप्रभाके मुद्रित नामक पुत्र हुआ। और कुमारवस्थामे ही दीक्षित (मुनिव्रतधारी) हो गया। एक समय तू अपनी उक्त अवस्थामें अमरविन्तम विद्याथरकी विभूतिको देखकर निदानबंधपूर्वक समाधिभरण करके सनत्कुमार स्वर्गमें देव हुआ और वहांसे च्युत होकर तू महाराक्षस राजा हुआ।” राजा इस प्रकार अपने भवान्तर सुनकर अपने अमरराक्षस और भानुराक्षस पुत्रोंको राज्य देकर मुनि होगया और अन्तमें मोक्षको प्राप्त हुआ।

सारांश—जिनपूजाकी अनुमोदनासे प्रीतिकर मिथ्यादृष्टी भी कुल समयमें मोक्षगामी हो गया। फिर यदि सम्यग्दृष्टी श्रावक भक्तिभावसहित जिनपूजा करे, तो उनकी मुक्ति क्या न हो? अवश्य ही हो।

(३) मेंडककी कथा।

मगधदेशमें राजगृह नामका एक नगर है। एक दिन वहांके राजा श्रेणिकसे वनपालने आकर कहा कि—हे देव ! श्रीमहावीर भगवानका समवसरण विपुलाचल पर्वतपर आया है। श्रेणिक महाराज यह सुनके आनन्दित होते हुए समवसरणमें गये और जिन भगवानकी पूजा तथा गणधरादि यतीश्वरोंकी वन्दना करके अपने कोठेंमें जा बैठे और धर्मश्रवण करने लगे। इतनेमें ही वहांपर एक देव आया। उसके मुकुटमें तथा धुजामें मेंडकका चिन्ह था और उसका वाटवाट आश्चर्यकारी था। उसे देखकर राजा श्रेणिकको बहुत अचरज हुआ। इसलिये उन्होंने गणधरसे पूछा— भगवान् ! यह क्या ? यह पीछसे आया हुआ कौन है और किस पुण्यके फलसे देव हुआ है ? गणधर कहने लगे— “ इसी राजगृह नगरमें सेठ नागदत्त और सेठानी भवदत्ता थी। अपनी आयुके अन्तमें सेठ आर्तिध्यानपूर्वक मरके

यह देख किसी सखीने महाराजसे जाकर कहा—“हे देव, जयवतीदेवी न जाने क्यों रो रही है।” यह सुनकर महाराज वहां गये और रानीके आँसुओंको पोंछकर दुःखका कारण पूछने लगे। परन्तु जब रानी कुछ नहीं बोली, तब किसी एक सखीने कहा—“महाराज, दूसरेके बालकोंको देखकर महारानीको अपने पुत्र न होनेका दुःख हुआ है।” रानीको पुत्रकी अभिलाषा हुई है, ऐसा जानकर राजाने कहा—“हे देवि, आओ चंछे, जिनालयमें जाकर जिन भगवान्की पूजा करे।” इस प्रकार दुःखको सुखानेके लिये वे रानीको जिनमन्दिर ले गये। वहां भगवत्की पूजा और ज्ञानसागर मुनिकी वन्दना करके वे धर्मश्रवण करने लगे। पीछे राजाने पूछा—भगवन, उस रानीके पुत्र होगा कि नहीं? तब मुनिके कहा कि—“इसके छह खंडका स्वामी और चरमवारीरी (तद्वमोशगामी) पुत्र होगा।” मुनिनाथके इस वचनसे सन्तुष्ट होकर राजा रानी अपने घर लौट आये।

उसके कितने ही दिनोंके पीछे उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम रत्नशेखर धरके राजा रानी सुखसे रहने लगे और वह पुत्र दिनोदिन बढ़ने लगा। सात वर्षके पीछे उसे जिनालयमें जैनोपाध्यायके निकट पढ़नेके लिये भेजा। सो थोड़े ही दिनोंमें सम्पूर्ण शास्त्र और विद्याओंमें अत्यन्त कुशल होकर रत्नशेखर युवावस्थाको प्राप्त हुआ। वह एक समय इंद्रके उत्सव (वसन्तोत्सव) में जलक्रीडा करनेके लिये बनको गया था। वहां जलक्रीडा कर चुकनेपर मणिमय सिंहासनपर बैठा हुआ विलासिनियों (वृत्त्य करनेवाली स्त्रियों) का नृत्य देख रहा था उस समय आकाशमार्गसे जाते हुए किसी विद्याधरका विमान उसके ऊपर आया। विमानके अटक जानसे वह विद्याधर उतरकर नीचे आया, और उसने राजकुमारके दर्शन किये। एक दूसरेके दर्शनसे परस्पर स्नेह उत्पन्न हुआ। उचित संभाषणके अनन्तर दोनों एक आसनपर बैठे। रत्नशेखरने पूछा—“आप कौन हैं? कहांसे आ रहे हैं? आपके दर्शनसे मेरे हृदयमें प्रेम उत्पन्न हुआ है। विद्याधरने कहा—“हे भित्र, सुरकंदपुरके राजा जयधर्म और रानी विनयवतीका मैं मेघवाहन नामका पुत्र हूँ। मेरे पिता मुझे राज्य देकर दीक्षित हो गये हैं। मैं आज स्नेच्छाविहारको जाता था कि आप दिखाई दिये। परन्तु आप कौन हैं? मैं सो कहिये?” रत्नशेखर बोला—“मैं इस रत्नसंचयपुरके राजा वज्रसेनका पुत्र हूँ, मेरा नाम रत्नशेखर है।” इस

प्रकार दोनोंमें भिन्नभाव होनेपर, रत्नशेखरने कहा;—भिन्न, भेरी इच्छा है कि मैं सुमेरुशिरके जिनमन्दिरोंके दर्शन करूं।” मेघवाहनने कहा—“तो आइये विमानमें बैठ जाइये, हम दोनों ही वहाँको चलें।” रत्नशेखरने कहा—“मैं अपनी साथी हुई विद्याके द्वारा जाना चाहता हूँ, आपकी विद्याके द्वारा नहीं।” यह सुनकर विद्याघरने मन्न दिया और कहा—इसका आप जप कीजिये। रत्नशेखरने ज्यों ही जप किया, त्यों ही पाँचसौ विद्या सम्मुख आकर कहने लगी,—“आज्ञा दीजिये, हम क्या करें?” तब रत्नशेखर उन विद्याओंके द्वारा अपने भिन्नसहित दिव्य विमानमें आरोहण करके चल पड़ा और दार्हिणीके जिनालयोंकी पूजा करके विजयाद्विशेखरके सिद्धकूटचैत्यालयपर आया।—

भगवानकी पूजा करके वे दोनों सभामंडपमें आकर ज्यों ही बैठे, त्यों ही वहाँ विजयाद्वकी दक्षिणश्रेणिके रथनूपुरके राजा विद्युद्देग और रानी सुखकारिणीकी पुत्री मदनमंजूषा अपनी सखियोंके सहित जिनेंद्र भगवानके दर्शनोंको आई और रत्नशेखरको देखकर उसपर आसक्त हो गई। यह सुनकर उस कन्याका पिता आया और रत्नशेखरको भिन्नसहित अपने घर ले गया। बाद उसने वहाँके अनेक विद्याधर कुमारोंके भयसे पुत्रीके स्वयंवरका प्रबंध किया। स्वयंवर-मंडपमें मदनमंजूषाने अने पसंद किये हुए वरके गलेमें माला डाल दी, इससे सम्पूर्ण विद्याधर क्रोधित होकर अपने मंत्रियोंकी सलाह न मान करके युद्ध करनेको तैयार हो गये। परन्तु फिर मंत्रियोंके नचनोंको किसी प्रकार मानकरके उन्होंने अजित नामक दूतको रत्नशेखरके निकट भेजा। उस दूतने जाकर रत्नशेखरको सूचना दी कि,—“हे भूमगोचरी राजा, धूमशिल आदि विद्याधर राजाओंने मुझे आपके निकट भेजा है। वे सब ही आपसे स्नेह करते हैं और कहते हैं कि खेचरेन्द्रकी कन्या मदनमंजूषा हमको सोंपके रत्नशेखर सुखसे रहे, इस लिये कन्या उन्हें सोंप दीजिये।” यह सुनकर रत्नशेखरने मेघवाहनके मुखकी ओर देखकर दूतसे यह कह दिया कि इस प्रकारकी दुर्बुद्धिसे तेरे स्वापियोंके सिर धड़पर नहीं टिकेंगे। तू अभी चला जा! और युद्धके मैदानमें खड़े होनेको उनसे कह दे।”

दूतकी बात सुनकर विद्याधर राजा क्रोधित हो युद्धके मैदानमें सज्जित हो रहे और उनको ठहरे हुए देखकर रत्नशेखर और मेघवाहन भी विद्याशक्तिसे चतुरंग सेना बनाकर विद्युद्गके साथ रणभूमिमें आ डंटे । विद्याधरोंने अपने अपने वीरोंको युद्ध करनेका इशारा किया और इसी प्रकार रत्नशेखरने भी । तब दोनों ओरके योद्धा परस्पर युद्ध करने लग गये । बहुत समयके बाद जब विद्याधरोंकी पैदल सेना भागने लगी, तब छुड़सवार और स्थारोही योद्धाओंने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक ही साथ आक्रमण करके रत्नशेखरको घेर लिया । उस समय रत्नशेखरने अपने हाथके धतुपसे अच्छे अच्छे वाणोंको छोड़ा और अनेक योद्धाओंका घात किया । इसके प्रत्युत्तरमें जब विद्याधरोंने अग्निबाण, नागवाण आदि विद्यामयी वाण छोड़े, तब उन्हें रत्नशेखरने जलवाण, गरुडवाणादि वाणोंसे नष्ट करके कहा-तुम लोग अब भी समझ जाओ, और मेरी सेवा करके सुखपूर्वक रहो । यह सुनकर वे सब विद्याधर श्रेष्ठ वस्तुओंकी भेंट ले लेकर शरणमें आये और लाचार हो आज्ञाकारी राजा बन गये । इसके पीछे रत्नशेखरने जगतको विस्मित करनेवाली विभूतिसहित सबके साथ नगरमें प्रवेश किया और उत्तम सुहृत्तमें मदनमंजूषाका पाणिग्रहण किया ।

कितने ही दिनोंके बाद रत्नशेखरको मातापिताके दर्शनोंकी उत्कण्ठा हुई, अतएव वह विद्याधर राजाओंके साथ श्वसुर, स्त्री, और मित्रसहित विमानमें बैठ करके अपने नगरमें आया । पुत्रका आगमन जानके पिता परिचारसहित सम्मुख गया और उसे देखके सुखी हुआ । नगरमें प्रवेश करके रत्नशेखरने सबसे पहले अपनी माताको और फिर पिताको प्रणाम किया । इसके बाद आये हुए विद्याधरोंका आदर सत्कार करके कितने ही दिनोंमें उन्हें विदा किया और आप सुखपूर्वक रहने लगा ।

एक दिन रत्नशेखर मेघवाहन और मदनमंजूषाके साथ सुमेरुगिरिपर जाकर जिनालयोंकी पूजा करके एक जिनालयमें बैठा था उसी समय आकाशसे अमितगति और जितारि नामक दो चारणमुनि उतरे । उनकी वन्दना करके धर्मोपदेश श्रवण करनेके बाद रत्नशेखरने पूछा-“ मेरे पुण्यके अतिशयका हेतु क्या है और मेघवाहन तथा मदनमंजूषा इन दोनों-पर मेरा विशेष स्नेह क्यों है ? इसका कारण कहने लगे, मुनीः—

“ आर्यखंडकी मृणाली नगरमें श्रीसंभवनाथ तीर्थकरके तीर्थमें जितारि नामक राजा और उसकी कनकमाला रानी थी। उस नगरका राजपुरोहित श्रुतकीर्ति नामक था। पुरोहितकी वन्द्युमती स्त्री और प्रभावती कन्या थी। प्रभावती कन्या राजकन्यके साथ किसी जैनपंडिता (आर्यिका अथवा अश्यापिका) के निकट पढ़ती थी। एक दिन वह पुरोहित अपनी स्त्री वन्द्युमतीको लेकर अपने गृहके क्रीडाभवनमें क्रीडा करनेके लिये गया था, सो क्रीडाके अनन्तर ब्राह्मणीको तो निद्रा आ गई और आप भ्रमण करनेको चला गया। इतनेमें वन्द्युमतीके शरीरकी सुगंधपर आसक्त होकर एक सर्प आया और उसने आकर वन्द्युमतीको डस लिया। जब वह मर गई, तब पुरोहितने आकर उससे बातचीत करनी चाही किन्तु वह बोली नहीं। जब उसे मालूम हुआ कि मेरी स्त्री मर गई है तब वह बहुत ही शोक करने लगा। यहां तक कि लोगोंको उमका अश्रिसंस्कार भी न करने दिया। लोगोंने जब कि श्रुतकीर्ति सो रहा था मौका पाकर ब्राह्मणीका अश्रिसंस्कार कर दिया। परन्तु दग्धक्रिया हो जानेपर भी पुरोहितने शोक नहीं छोड़ा। ऐसी दशा देखकर प्रभावती पुत्री उसे मुनिके समीप ले गई। सो मुनिके सम्बोधनसे वह पुरोहित दिगम्बर मुनि हो गया; परन्तु पीछे मंत्र तंत्रोंके ज्ञानमें पड़कर चारित्र्यसे भ्रष्ट हो गया और मंत्रोंकी सिद्धिमें लग गया। वह अपनी लड़कीको एक गुफामें ले गया और उसकी सहायतासे उसने अनेक विद्यायें सिद्ध कर लीं। लड़की मंत्रोंमें लगनेवाली सामग्री फूल आदि उसके लिए एकट्ठा कर देती थी। विद्याओंके बलसे उसने एक नगर बनाया और उसमें वह तरह तरहके भोग भोगता हुआ रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर पुत्री जब उससे कुछ कहती थी, तब वह कहता था कि पुत्री, मुझे मत समझा। परन्तु वह नहीं मानती और धर्मोपदेश दिया ही करती। इससे तंग आकर श्रुतकीर्तिने उसे अपने विद्याबलसे ले जाके एक अश्र्वामें छोड़ दी। प्रभावती उस अश्र्वामें धर्मभावनापूर्वक रहने लगी। इसके कुछ दिनों बाद श्रुतकीर्तिने पुत्रीको देखनेके लिये उसके पास एक विद्या भेजी, सो वह विद्या उससे जाके कहने लगी, “ हे प्रभावती, जहां तुझे अज्ञा लगे मैं तुझे वही ले जाऊंगी, कह कहां जाया चाहती है ? ” प्रभावतीने कहा “ कैलासको ले चलो ” तब विद्या उसे ले गई और कैलासमें ठहराके चली आई। वहां प्रभावती सम्पूर्ण जिनालयोंका पूजन स्तवन करके एक जिनालयमें जा बैठी।।”

इतनेमें भगवती पद्मावती वहां आई और भगवानकी वन्दना करके मन्दिरमेंसे ज्यों ही निकलने लगी, त्यों ही उन्होंने पुत्रीको देखकर पूछा—“तू कौन है?” कन्याने इसके उत्तरमें जगतक अपना सब हाल कहा, तबतक सम्पूर्ण देव भी वहां आ गये। उन्हें देखकर कन्याने पद्मावतीसे पूछा—“हे देवी, ये सब देव यहां क्यों आये हैं?” भगवतीने कहा—“आज भादो सुदी पंचमीका दिन है। इन दिनोंमें पुष्पांजलित्रतका विधान होता है। अतएव त्रतका उत्सव करनेके लिये ये सब आये हैं।” यह जानकर पद्मावतीने कहा,—“तो मेरे लिये पुष्पांजलित्रतका स्वरूप बतलाइये।” देवीने कहा—“कहती हूं सुन—” भादो, कुंआर, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन और चैत इन आठ महीनोंमेंसे किसी भी महीनेकी सुदी पंचमीके प्रातःकालसे इस त्रतका प्रारंभ होता है। उस दिन उपवास रहता है और प्रत्येक महरमें चौबीस तीर्थकरोंका अभिषेक पूजन करना होता है। पूजनके समय भगवानके आगे चौबीस तन्दुलके पुंजोंकी स्थापना करे, फिर उन चौबीस पुंजोंको यक्षि देवियोंके चारह पुंजोंसे ढेर दे, और चौबीस तीर्थकरोंके स्तोत्र पाठको पढ़ते हुए उनपर पुष्पांजली क्षेपण करे।

रातके समय जाग करके दिनकी नाई पूजनादि करके दूसरे दिनके दोपहरतक पुष्पांजलीत्रतकी विधि करे अर्थात् जैसी पहले दिन पूजा, अभिषेक, तथा चौबीस पूज रखकर पुष्पांजलिक्षेपण आदि विधि की गई थी, उसीके अनुसार दोपहरतक करे। पश्चात् पारणमें चौबीस यतीश्वरोंको आहारादि तथा उचिन उपकरण पुस्तक पिच्छि कमंडलादि देवे। यदि चौबीस यतियोंकी प्राप्ति न हो, तो पांच अथवा एक ही यतिको दे। इसके सिवाय दो मुहागनी पुष्यवती स्त्रियोंका भोजन बत्तादिसे सत्कार करके उन्हें एक एक विजौरा देवे। इस प्रकार चार दिन पुष्पांजलित्रतकी विधि करके नवमीको उपवास करे और उसी प्रकार अभिषेकादिक करे। फिर रत्नोंकी अंजलि क्षेपण करे। यदि रत्न नहीं मिले तो पांच प्रकारके फूलोंकी अंजलि क्षेपण करे। इस प्रकार तीन वर्ष तक विधिपूर्वक यह त्रत करे और फिर उद्यापन करे। उद्यापनमें चौबीस तीर्थकरोंकी चौबीस प्रतिमा तैयार करके जिनमन्दिरोंको देवे। पुस्तकादिक लिखाके ऋषि मुनियोंको भेट करे और चारों त्रणों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रोंको तथा चारों संघों अर्थात् यति, आर्यिका, श्रावक,

श्राविकाओंको यथशक्ति भोजनादिक करावे । इसके फलसे स्वर्गादि सुख प्राप्त होते हैं । उद्यापनादि करनेकी शक्ति न होनेपर तीन वर्षके बदले पांच वर्ष सोनेके रंगके समान केदारसे रंगे हुए अक्षत पुष्पांजलिके संकल्पसे क्षेपण करनेसे भी उक्त फल अर्थात् स्वर्गादि सुख प्राप्त होते हैं । ” यह सुनकर कन्याने कहा—“ मैं इसे ग्रहण करती हूँ । ” तब देवीने कहा—“ ग्रहण करो और मनुष्यत्वको सफल करो । ” इसके पश्चात् पद्मावतीने पांच दिन वही रहकर जैसा कि ऊपर कहा गया है उसी प्रकार उससे विधिपूर्वक पुष्पांजलि व्रत करायी फिर सम्पूर्ण देवोंके चले जानेपर पद्मावती देवीने प्रभावतीको उठाकर मृणालपुरमें पहुंचा दिया । सो वहाँ उसने भूतिलक जिनमन्दिरमें प्रवेश करके जिनदेवकी वन्दनापूर्वक त्रिभुवनस्वयम्भू ऋषिके निकट दीक्षा मांगी । ऋषीश्वरने कहा—“ तूने बहुत अच्छी याचना की ! क्योंकि अब तेरी आयु केवल तीन ही दिनकी बाकी है । ” तब दीक्षा लेकर प्रभावती पुष्पांजलिका व्रत करती हुई रहने लगी । इसी समय उसके पिताको चिन्ता हुई कि प्रभावती न जाने कहाँ होगी और उसकी क्या दशा होगी, इस लिये उसने इसका पता लगानेके लिए अवलोकिनी विद्याको भेजा ।

जब विद्याने लौट कर प्रभावतीकी दीक्षादिकी बात कही, तब श्रुतकीर्तिने पुत्रीको अपने समान ही चारित्र्यभ्रष्ट करनेकी इच्छासे अपनी विधाये भेजी; परन्तु वे शान्तमूर्ति प्रभावतीके तपको नष्ट करनेमें किसी प्रकार समर्थ नहीं हुई । उनके तरह तरहसे उपसर्ग करनेपर भी वह अचलचित्ता कन्या धर्मध्यानमें स्थित रही अर्थात् रंचमात्र भी श्रद्धानसे च्युत नहीं हुई और तब उसके व्रतके प्रभावसे धरणेन्द्र अपनी पद्मावतीदेवी सहित वहाँ आ पहुंचा, जिसे देखते ही वे सब विधायें नष्ट हो गई । इतनेहीमें आयु पूर्ण हो जानेसे उस कन्याका शरीर छूट गया और वह काठिन तपस्याके फलसे अच्युतस्वर्गके पद्मावती विमानमें पद्मनाभ नामक देव हुई । यह पद्मनाभ अपने पूर्वभवका स्मरण करके मध्यलोकमें आया और पूर्वजन्मके पिता श्रुतकीर्तिको समझाकर और उसे फिरसे पहिलेके गुरु त्रिभुवनस्वयम्भूके निकट दीक्षा दिलाकर चला गया । पीछे श्रुतकीर्ति भी समाधिपूर्वक देहत्याग करके उसी अच्युतस्वर्गके प्रभास विमानमें प्रभास नामक देव हो गया । पद्मनाभ देवको उस अच्युत स्वर्गमें अनेक महादेवियों प्राप्त हुई, जिनमें एक पद्मिनीदेवी थी । वह उसे अत्यन्त

भयवाहन प्रभासदेव उत्पन्न हुआ, प्रभासदेव भोगके आयु वीत जानेपर तू रत्नशेखर उत्पन्न हुआ, प्रभासदेव भयवाहन व्यापारी थी। उसके साथ बहुत कालतक सुख भोगके आयु वीत जानेपर तू रत्नशेखर उत्पन्न हुआ, प्रभासदेव भयवाहन हुआ और वह पत्नीनी महादेवी मदनमंजूषा हुई। यही तुम तीनोंके स्नेहका कारण है।”

इस प्रकार रत्नशेखरने अपने भवान्तर सुने। उसके हृदयमें पुष्पांजलि व्रतका महत्त्व बैठ गया। उसने इस व्रतको भक्तिपूर्वक ग्रहण कर लिया और अपने नगरमें आकर सुखसे रहने लगा।

एक दिन वज्रसेन (रत्नशेखरके पिता) सिंहासनपर विराजमान थे। उस समय उन्हे वनपालने एक कमलका फूल लाकर दिया। उस कमलमें एक मरा हुआ भौरा बन्द था। सो उसे देखते ही महाराजको वैराग्य उत्पन्न हुआ, और रत्नशेखरको राज्य देकर उन्होंने एक हजार राजाओंके साथ यशोधर मुनिके सर्माप दीक्षा ले ली। इधर रत्नशेखरके आयुधागार (हथियार-घर)में चक्रवर्त्त उत्पन्न हुआ। वह दिग्विजय करनेको निकला और जिससमय छह खंड पृथिवीको वश करके अपने नगरको आया उसी समय सुनां कि पिता वज्रसेन मुनिको केवलज्ञान प्राप्त हुआ है। यह सुनते ही वह सबके साथ वन्दना करनेको गया। वहाँसे आकर अपने भित्र भयवाहनको सम्पूर्ण विद्याधर्मोंका स्वामी बनाकर राज्य करने लगा। कुछ दिनोंके बाद मदनमंजूषा महाराणिके गर्भसे उनके कनकप्रभनामक पुत्र उत्पन्न हुआ।

यह रत्नशेखर चक्रवर्त्ती निन्यानवे लाख, निन्यानवे हजार, नौसौ निन्यानवे वर्षपूर्व राज्य करके एक दिन राजिको उल्कापात (तारेका टूटना) देखकर वैराग्यको प्राप्त हो गयां और उसने कनकप्रभ पुत्रको राज्य देकर भयवाहनादि बहुतसे क्षत्रियोंके साथ त्रिगुप्तमुनिके निकट दीक्षा ले ली। तपस्याके प्रभावसे उसे केवलज्ञान प्राप्त हुआ और साथ ही भयवाहन भी मुक्त हो गया। मदनमंजूषादि अरिंका और अन्य क्षत्रिय मुनि तपस्या करके पुण्यके अनुसार यथोचित स्वर्गमें देव हुए। देखिये; एक वार भी जिनपूजा करके ब्राह्मणकी पुत्री इस प्रकार वैभवको प्राप्त हुई, फिर निरन्तर जिनपूजाके फलका तो पूछना ही क्या है ?

(५) भूषणवैश्यकी कथा ।

जब श्रीरामचन्द्रजी रावणको मारके अयोध्यामें आये तब भरतसे बोले—“तुम्हें जो नगर अच्छा लगे वही ले लो और सुखसे रहो ।” भरतने कहा—हे महाप्रसाद, मुझे तो त्रिलोकेशिखर अर्थात् मोक्षनगर अभीष्ट है, सो उसे ग्रहण करना चाहता हूँ । तब रामने कहा—“उसे तो कुछ समय राज्य करनेके बाद मेरे साथ ही ग्रहण करना । इसके उत्तरमें भरत यह कहकर जाने लगे कि—“इसमें पहिले दो वार अन्तराय आ चुका है, अतएव अभी ग्रहण करता हूँ, क्षमा कीजिये ” । तब लक्ष्मणने हाथ पकड़ लिया और रामने उन्हें यह कहकर विठा लिया कि जब मैं कहूँ तब जाना । इसके बाद रागभावोंकी वृद्धि करनेके लिए—उनके वैराग्यको मन्द करनेके लिए उन्हें रणवासकी विलासिनी स्त्रियोंके साथ जलक्रीडा करनेके लिए भेज दिया । परन्तु इसमें भरतका मन नहीं लगा । वे सरोवरमें ही अनुमेक्षाओंका चिन्तन करने लगे । इतनेमें उन्होंने देखा कि त्रिलोकमंडन हाथी राजमहलके मूलस्तंभसहित स्त्रीजनको भय उत्पन्न करता हुआ आ रहा है । वह राम लक्ष्मणकी भी डाँट नहीं मानता था परन्तु भरतने उसे बातकी बातमें वश कर लिया । तब उपशांतचित्त होकर हाथी भरतको अपनी पीठपर बैठके नगरमें ले आया । लोग इस घटनासे बड़े आश्चर्यमें हुए और हाथीने उसी दिनसे अब पानी ग्रहण करना छोड़ दिया । महात्रतोंने इस बातको रामचन्द्रजीसे कहा । तब उन्होंने जाकर उसे बहुत समझाया परन्तु उसने कुछ भी नहीं खाया पिया । इससे महाराज रामचन्द्रादिको चिन्तायुक्त हुए तीन दिन वीत गये । चौथे दिन वनमालीने आकर सूचना दी कि महाराज, आपके पुण्योदयसे महेन्द्र वागमें भगवान् देशभूषणका समवसरण आया है । यह सुनके जिस प्रकार खजानेको पाकर धनहीन पुरुष प्रसन्न होता है, उसी प्रकार महाराज रामचन्द्र हर्षित होकर परिजनो सहित वन्दना करनेको गये और वन्दना करके मनुष्यके कोठेमें जा बैठे । पदार्थोंका निरूपण हो चुकनेपर उन्होंने पूछा—“भगवान्, भरतकी ताड़नाके पश्चात् त्रिलोकमंडन हाथीने

कबलादिका त्याग कर दिया है, इसका क्या कारण है ? ” भगवान् ने कहा—“ जातिस्मरण तब भवसम्बन्धके निरूपण करनेमें अत्यन्त प्रसन्न मुनिराज भरत और हाथीके भवान्तरोंको कहने लगे;—

इसी अयोध्या नगरमें धत्री सुप्रभ और उसकी स्त्री ग्राह्यादिनीके मूर्खोदय और चंद्रोदय नामके दो पुत्र हुए । उन्होने आदिनाथस्वामीके साथ दीक्षा धारण की, परन्तु मर्षिके साथ वे दीक्षाभ्रष्ट हो गये । इस कर्मके फलसे अनेक भवपर्यन्त तिर्यच गतिमें भ्रमण करके चन्द्रोदय तो हस्तिनापुरके राजा हरिपति और रानी मनोहरकी कुलंकर नामक पुत्र हुआ जिसका व्याह श्रीदामा नामक राजपुत्रीके साथ हुआ । उधर मूर्खोदय राजमंत्री विश्वावसु और उसकी स्त्री अग्रिकुंडाके मूढश्रुति नामक पुत्र हुआ । पश्चात् कुलंकर राजा हुआ और मूढश्रुति मंत्री । एक दिन कुलंकर तपस्वियोंकी पूजा करनेके लिये जा रहा था कि मार्गमें अभिनन्द मुनि मिल गये । सो उनकी वन्दना करके और धर्मश्रवण करके कुलंकरने श्रावकके व्रतोंका ग्रहण किया । उस समय मुनिने कहा—“ एक वृत्तान्त मुनेनेके योग्य है कि तेरा महोरभ्य नामक पिता तपस्वियोंके आश्रमके पास सूखे दुश्काकी क्रोडरंभ सर्पकी पर्यायको प्राप्त हुआ है । ” मुनिके इस प्रकार कहने और उसीके अनुसार वताये हुए स्थानमें सर्पको देखनेसे कुलंकर और भी दृढ़व्रती हो गया । परन्तु पीछे उन ग्रहण किये हुये व्रतोंको मूढश्रुतिने नष्ट कर दिये । और फिर वे दोनों व्यभिचारिणी श्रीदामा रानीके द्वारा मारे गये और कर्मसे खर्गोश-नेवला, चूहा-मोर, मर्ष-हरिण, हाथी-मेंडक, हुए । यह पिछला मेंडक हाथीके पैर तले दब कर तीन बार मेंडक ही हुआ । चौथीबार उमी हाथीके पैरमे मारकर केकड़ा हुआ और वह हाथी विलास हुआ । फिर केकड़ा हुआ, तो तौएने जा लिया, इममे नरकर खरगोश हुआ । फिर सर्प मच्छ इत्यादि अनेक योनियोंमें भ्रमण करके राजगृह नरगंभ वज्रसनामक ब्राह्मण और उरूकाऽनामक स्त्रीके मूढश्रुति मंत्रिका जीव तो विनोद नामक पुत्र हुआ और कुलंकर राजाका जीव विनोदका रमण नामक छोटा भाई हुआ । सो विद्यार्थी होकर देशान्तरको गया और कुछ समयमें वहाँसे विद्याका पारगामी होक लौटा । रात्रिमें अपने अपने नगरके

१ अनेक जीवोंको कारणवशात् पूर्वजन्मका स्मरण हो जाता है, इसको जातिस्मरणजान कहते हैं ।

समीप ही एक यक्षके मन्दिरेमें ठहर गया। विनोदकी समिधा नामक स्त्री उस दिन इसी मन्दिरेमें अपने नारायणदत्त नामक जारसे मिलनेके लिये आई, और रमणके अचानक मिल जानेसे उसके साथ बात करने लगी। इतनेमें उसका पति विनोद भी वही आ पहुँचा। उसको इसके व्यभिचारका पता लग गया था। उसने समझा कि-“यही इसका जार है” और अपने भाईको मार डाला। पंडि व्हं अपनी स्त्रीके साथ घर आया और वहाँ उसके द्वारा आप भी मारा गया। इसके बाद ये दोनों भाई चारों गतिमें भ्रमण करके एक वार भैसा हुए और भीलोकी अग्निसे जलके मरकर भील हुए और फिर हरिण हुए। इन हरिणोंकी माताओंको मारके किसी शिकारीने इन्हें जीता हुआ पकड़ लिया और पाल करके बड़ा किया। एक समय स्वयंभूति नारायण विमलनाथ केवलीकी वन्दना करके जा रहे थे। उन्होंने शिकारीको देखा और उससे धन देकर इन दोनों हरिणोंको ले लिया, तथा अपने घर लाकर देवपूजाके गृहके पास बाँध दिया। वहाँ रमणचर हरिण तो शान्तिसे मरकर स्वर्गको गया और दूसरा तिर्यच गतिमें भ्रमणकर पल्ल देशके काम्पिल्य नगरमें धनदत्त नामक बनिया हुआ। बनियेकी धारिणी नामक स्त्री थी। उसके वह रमणचरका जीव स्वर्गसे आकर भूषण नामक पुत्र हुआ।

धनदत्तके अठारह करोड़का धन था। उसे भय था कि यदि यह लड़का मुनिके दर्शन करेगा तो वैरागी हो जायगा, इसी कारण उसने उसे सर्वतोभद्र नामक विवाह महलमें रखवा। जहाँ किसी मुनि आदिका जाना नहीं हो सकता था। भूषणकुमार उसमें सुरकुमारोंके समान रहने लगा। एक वार भद्रास्क शीघर केवलीकी पूजाको जाते हुए देवोंको देखकर उसे जातिस्मरण हो गया। वह गुप्तवेशसे निकलकर समवसरणकी ओर चल दिया। शीघरे थक करके विश्रामके लिये बैठा था कि उसके शरीरसे निकलती हुई सुगन्धिमें आसक्त होकर एक सर्पने आकर उसे इस लिया। और तब वह माहेन्द्रस्वर्गमें उत्पन्न हुआ। उधर इसका पिता धनदत्त मोहके कारण तिर्यचागतिरूपी समुद्रे पड़ गया। इसके बाद भूषण माहेन्द्रस्वर्गसे आकर पुष्करार्द्ध द्वीपके चन्द्रादित्यनगरके राजा प्रकाश और रानी यशोमाधवीके जगद्युति नामक पुत्र हुआ। जगद्युति सत्यान्नदानके पुण्यसे देवकुरु भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ। फिर वहाँसे स्वर्ग गया, और वहाँसे चयकर जम्बूद्वीप-

पश्चिमविदेह-नंदावर्तपुरके स्वामी सकलचक्रवर्ती अचलब्राह्मण और महाराणी हरिणीके अभिराम नामक पुत्र हुआ। वहाँ चारहजार स्त्रियोंका पति होकर भी वह रागरहित रहा। पिताने तपश्चरण करनेका निषेध किया, इसलिये वह गृहमें ही दुर्धर अणुव्रतोंका पालनकरके ब्रह्मोत्तर स्वर्गमें उत्पन्न हुआ।

वह धनदत्त जो कि हरिण था, भ्रमण करके पोदनापुरमें अग्निमुख नामक वैश्य और उसकी भार्या शकुनिके मृदुमति नामक पुत्र हुआ। वह पद्म लिखा तो कुछ भी नहीं, सातों व्यसनमें लिप्त हो गया। लोगोंके उलहनेसे दुखी होकर पिताने उसे घरसे निकाल दिया। तब वह देशान्तरमें कुछ पढ़ लिखकर जवान होनेपर आया और परदेशीके वेशसे अपने घर पहुंचा। उसने अपनी मातासे पानी मांगा। माताने उसे पहचाना नहीं, परदेशी समझकर पानी पिलाने लगी। उस समय उसे रो आया। मृदुमतिले पूछा-माता, तुम क्यों रोती हो? माताने कहा, तुम्हारे सरीखा मेरा भी एक पुत्र देशान्तरको चला गया है। मृदुमतिले कहा-वह तुम्हारा पुत्र कैसी है। और कुछ निशानी बताई। तब माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वचीस करोड़की द्रव्यका स्वामी बना दिया। परन्तु उस संपूर्ण द्रव्यको वसंतरसणा और अमररमणा वैश्यायें खा गईं, तब मृदुमति चोरी करने लगा। एक दिन वह गवांकपुर नामक नगरको गया और रात्रिको राजभवनमें घुसकर उसने महाराजके शयनगृहमें प्रवेग किया। उस दिन महाराज नन्दिवर्धनने शशांकमुख मुनिके मुखसे धर्मोपदेश सुना था; उससे उन्हें अत्यन्त विरक्तता हो गई थी। इसलिये अपनी रानीको समझा रहे थे कि, मैं प्रातःकाल जिनदीया लूंगा, तुझे शोक नहीं करना चाहिये। राजाका वैराग्यसे भरा हुआ वह उपदेश मुनकर मृदुमति चोरी करना तो भूल गया और विरक्त होकर दूसरे ही दिन मुनि हो गया। वह ग्यारह वर्ष तक मुनिसंयम तपस्या करके बारहवें वर्ष एकाकी (अकेला) विहार करने लगा।

आलोक नामक नगरके वाहिर एक पर्वतपर गुणसागर मुनि चैमोसेका योग धारण करके विराजमान थे। उनकी जिस समय प्रतिज्ञा पूरी हुई, उस समय पूजाके लिये देव आये। उस नगरके लोग बड़ा भारी आश्चर्य करके कहने लगे-आज क्या कारण है जो देवलोकसे देव आ रहे हैं और मैंकड़ों आदमी पता

लगानेके लिए पर्वतकी तरफ दौड़े; परंतु उनके पहुंचनेके पहले ही गुणसागर भद्दारक आकाशमार्गसे चले गये, लोगोंने उन्हें जाते हुए देखा भी नहीं। और उधर चर्चके लिये अकेले आये हुए मृदुमति मुनिको देखकर समझा कि ये ही वे गुणसागर भद्दारक है, इन्हींकी पूजाके लिये देव आये थे। इसलिये वे नगरनिवासी उनकी पूजा करने लगे। मृदुमति मुनिने जान लिया कि ये लोग मुझे गुणसागर जान रहे हैं, परन्तु कहा नहीं कि मैं गुणसागर नहीं हूँ। दूसरा मुनि हूँ। अतएव उस समय परिणामोंकी ऐसी मलिनतासे तिर्यचगति नाम कर्मका उपार्जन करके आयु पूर्ण होनेपर मृदुमति ब्रह्मोत्तर स्वर्गको गये। वहाँपर अभिराम और मृदुमति मिल गये और उन दोनोंमें पक्का स्नेह हो गया। स्वर्गकी आयु पूरी करके अभिरामका जीव भरत और दूसरे मृदुमतिकी जीव त्रिलोकमंडनहार्थी हुआ।

इस प्रकार हार्थीके जातिस्मरणका कारण मुनके भरतको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका वैराग्य फिर चते गया और वे श्रीरामचन्द्रादि गुरुपुरुषोंसे क्षमा कराके मुनि हो गये। उनकी माता कैकेयीनि भी तीनसौ राजपुत्रियोंके साथ पृथिवीमती अर्जिकाके पास दीक्षा ले ली। इधर हार्थीने श्रावकधर्मको ग्रहण करके देशमें भ्रमण करना आरंभ किया। प्रासुक आहार पानी ग्रहण करते हुए और असन कठिन त्रतादिकोंको पालते हुए अन्तमें उसने ब्रह्मोत्तर स्वर्गको प्राप्त किया।

उस देशके रहनेवाले लोगोंको यह विश्वास होगया कि यह देव है, इसलिये हमारे देशमें रोगादिक नहीं हुए। और तब वे सब उस हार्थीकी प्रतिमा बनाकर विनायकके नामसे पूजने लगे, जिसकी चाल अवतक चली जाती है। अनेक लोग हार्थीकी मूर्ति बनाकर अब भी उसे पूजते हैं।

भरतमुनिको संयमके फलसे चारणादिक अनेक ऋद्धियां प्राप्त हुई। वे बड़े तपस्वी हुए और अन्तमें केवल ज्ञानको उत्पन्न करके मोक्षमहलमें जा विराजे। इसप्रकार भूषण वैश्य जो अस्यन्त अविवेकी था, पूजा करनेकी इच्छामात्रसे ऐसे वैभवको प्राप्त हो गया तब नित्यपूजा करनेवाले विवेकी पुरुषोंके फलका तो कहना ही क्या है ?

(६) करकंडुकी कथा ।

कुंतलदेशके तेरपुर नगरमें नील और महानील नामके दो राजा थे । उनके नगरमें एक वसुमित्र नामका सेठ था, जिसकी स्त्रीका नाम वसुमती था । वसुमित्रके घर एक धनदत्त नामक ज्वाला रहता था । उसे एक दिन एक जंगलमें भ्रमण करते समय एक तालव मिल्थी और उसमें उसे एक हजार पांडुरीका कमल दिखलाई दिया । उसे उत्कंठा सहित तोड़के ज्यों ही वह चलने लगा कि वहां एक नागकन्याने प्रगट होकर कहा कि—“ देख, इस फूलको उसे भेट करना जो सबसे उत्कृष्ट हो । ” ज्वाला यह बात स्वीकार करके कमल सहित अपने घर आया और उसने अपने स्वामिसि यह सब हाल कह दिया । इसके बाद उसके स्वामिने यह वृत्तान्त राजासे कहा । तब राजा ज्वाला और सेठको साथ लेकर सहस्रकूट चैत्यालयको गया । उसने वहाँ सुगुप्ति मुनिसे पूछा—“ भगवन्, सबसे अच्छा कौन है ? ” उन्होने कहा, “ इस लोकमें जिनदेव ही सर्वोत्कृष्ट है । ” यह मुनिके ज्वालाने जिनदेवके आगे खड़े होके कहा—“ हे सर्वोत्कृष्ट, कमलं गृहाण ” और वह कमलका फूल चढ़ा दिया ।

यहां एक दूसरा वृत्तान्त है । श्रावस्ती नगरमें सागरदत्त सेठ और नागदत्ता नामकी उसकी स्त्री थी । सागरदत्तने अपनी इस स्त्रीको सोमशर्मा ब्राह्मणमें अमुरक्त जानकर दीक्षा ले ली और तपस्याके प्रभावसे स्वर्गधाम पाया । पछि स्वर्गसे चयकर वह चम्पापुरीके राजा वसुपाल और रानी वसुमतीके दन्तिवाहन नामका पुत्र हुआ ।

उधर नागदत्ताका जार सोमशर्मा ब्राह्मण मरकर कालिग देशमें नर्मदातिलक हार्थी हुआ । सो उसे दन्तपुरके राजा बलवाहनने पकड़कर वसुपाल राजाके पास भेटके तुल्य भेज दिया । बलवाहन वसुपालका आश्रित राजा था । व्यभिचारिणी नागदत्ता भी मर गई और बहुत कालतक भ्रमण करके ताम्रलिप्त नगरमें वसुदत्त वर्णिककी स्त्री हुई । इस जन्ममें भी उसका नाम नागदत्ता हुआ । इस नागदत्ताके दो पुत्रियां हुई, एक धनवती और दूसरी धनश्री ।

पहली धनवतीको नागालन्दपुरके वैश्य धनदत्त और उसकी स्त्री धनमित्राके धनपाल नामक पुत्रने और दूसरी धनश्रीको कोशाम्बीपुरके वैश्य वसुपाल और वसुमतीके पुत्र वसुमित्रने व्याही ।

वसुमित्र सेंट जैन था, इसलिये उसके संसर्गसे धनश्री भी जैनी हो गई और इसी समय मोहके वग उसकी माता नागदत्ता भी उसके पास आई थी सो धनश्रीने अपने साथ उसे भी मुनिके पास ले जाकर अणुव्रत ग्रहण करा दिये । पीछे नागदत्ता अपनी बड़ी पुत्री धनवतीके पास गई । धनवती बौद्धधर्मकी माननेवाली थी, इसलिये वहां उसने अपनी माको बौद्धभक्त बना ली, अणुव्रत बौरह सब छुड़ा दिये । इसके बाद नागदत्ता जब धनश्रीके पास गई, तब फिर जैनी हो गई । परन्तु धनवतीने उसे वहकाकर बौद्ध फिर बना ली । उस प्रकार काललब्धिसे उसने तीन बार अणुव्रत ग्रहण किये और तीनों बार धनवतीने उन्हें नष्ट करा दिये । परन्तु चौथी बार वह अणुव्रतमें अटल हो गई, धनवतीका बाद्धर्मत्र फिर उसके ऊपर न चला । निदान जैनधर्मको पालने हुए कालान्तरमें उसकी मृत्यु हो गई और कोशाम्बीके राजा वसुपाल और रानी वसुमतीके वह पुत्री हुई ।

यह पुत्री ऐसे बुरे सुहृत्तमें उत्पन्न हुई कि, राजाने उसे एक मंजूया (संदूक) में रखके अपने नामकी मुद्रा (मुहर) लगाके यमुनामें बहा दी। यमुना नदी गंगामें मिलकर पद्मद्रहमें जाके मिली है, सो वह मंजूया बहती हुई पद्मद्रहमें जा पहुंची। पद्मद्रहके किनारे कुसुमपुर नामक नगर है। वहांके कुसुमदत्त मालीने वह मंजूया देखकर निकाल ली, और घर लाकर अपनी कुसुमवती स्त्रीको सौंप दी। कुसुमवतीने उस कन्याको पाकर बड़ी खुशी मनाई और पद्मद्रहमें उसे पाई थी, इस कारण उसका नाम पद्मावती रखके पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। पद्मावती जिस समय यौवनवती हुई, उस समय उसके रूप लावण्य और गुणोंकी प्रशंसा सुनकर दन्तिवाहन राजकुमार कुसुमपुरमें आया और अपने नेत्रोंसे उसके अपूर्व स्वरूपको देखकर मोहित हो गया। उसने मालीसे पूछा—“सच बतला, यह कन्या किसकी है ?” मालीने वह मंजूया जिसमें पद्मावतीको पाया था, राजकुमारको लोके दिखलाई, और कहा—“मैंने तो इसे इसमें बन्द पाया था; इसके सिवाय मैं और कुछ नहीं जानता। राजकुमारने मंजूयांमें लगी हुई मुद्रा (मुहर) देखकर

जान लिया कि यह राजवंशकी पुत्री है। इस कारण उसके साथ वड़ी खुशीसे विवाह कर लिया और उसे लेकर अपने नगरमें आया। पद्मावती अपने पतिकी अत्यन्त प्यारी हो गई।

कुछ दिनोंके पीछे राजा वसुपाल अपने सिरके सफेद बाल देखके वैराग्यको प्राप्त हो गया और अपने पुत्र दन्तिवाहनको राज्यभार सोपके जिनदीक्षा ले आयुके अन्तमें शरीर छोड़कर स्वर्गमें उत्पन्न हुआ।

एक दिन पद्मावती रानी चौथे स्नानके पीछे, अपने पति दन्तिवाहनके साथ झोती थी। उसे पिछली रातमें सिंह, हाथी, और सूर्य स्वप्नमें दिखलाई दिये। तब दूसरे दिन राजासे उन स्वप्नोंका हाल कहकर पूछा कि “इसका क्या फल है?” उन्होंने कहा, —तैरे सिंहके दर्शनसे प्रतापी, हाथीके देखनेसे क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ, और सूर्यदर्शनसे प्रजारूपी कमलोंको प्रसुदित करनेवाला पुण्यवान् पुत्र उत्पन्न होगा। स्वप्नका ऐसा सुन्दर फल सुनकर पद्मावती वड़ी प्रसन्न हुई। तैरपुर नगरका वह ग्वाला जिसने भगवान्को वह हजार पांखुरीका कमल चढ़ाया था, एक दिन सरोवरमें तैरनेके लिये ब्रुसा था, सो सैबालमें उलझके मर गया और पद्मावती रानीके गर्भमें आया, जिसके कि आगमनमें पद्मावतीको तीन स्वप्न हुए। ग्वालके मर जानेसे बसुभिन्नको बड़ा वैराग्य हुआ। उसकी अन्तःक्रिया करके तत्काल ही सुगुप्ति मुनिके निकट उसने दीक्षा ले ली, और तपस्या करके स्वर्गयाम पाया।

इधर गर्भके दिन बढ़नेपर पद्मावती रानीको दोहला उत्पन्न हुआ कि जिस समय मेघोंसे आकाश धिरा हुआ हो, विजली चमक रही हो, मेह बरस रहा हो, उस समय पुरुषवेषमें मे स्वयं हाथीपर चढ़के और अपने पीछे राजाको बैठाके नगरके बाहर भ्रमण करूं। रानीके इस विचित्र दोहलेका हाल दन्तिवाहनने अपने मित्र वायुवेग विद्याधरसे कहा। उसने तत्काल ही अपनी विद्यासे आकाशको मेघोंसे ढँक दिया, और पानी बरसाना भी प्रारंभ कर दिया। तब राजाने नर्मदातिलक हाथी सुसज्जित कराया और फिर रानी सहित उसपर सवार होके वायुवेगके साथ बाहर निकला। बाहर निकलनेकी देरी थी कि नर्मदातिलकने अंजुनको न मानकर वड़ी तेजीसे भागना शुरू किया, और सब लोग जो साथ थे, देखते ही रह गये। वड़ी कठिन्तासे राजा एक झाड़ीमें किसी वृक्षकी शाखासे झूमके रह गया। परन्तु पद्मावती हाथीकी

पीठपर ही रही, और थोड़ी ही देरमें वह हाथी राजाकी दृष्टिसे लोप हो गया। राजा, हाय पद्मावती! हाय पद्मावती! कहता रह गया और विलाप करता हुआ अपने नगरको लौट आया। विद्वान् पुरुषोंने बहुत कुछ समझाकर उसे ज्यों त्यों शांत किया।

नर्मदातिलक हाथी अपनी पीठपर पद्मावतीको बैठायें हुए अनेक देशोंको लांघता हुआ दक्षिणकी ओर चला गया। जब थक गया तब एक तालाबमें विश्रामके लिये बसने लगा। इस समय पद्मावतीके पुण्यके प्रभावसे एक जलदेवीने आकर उसकी सहायता की, अर्थात् उसे हाथीपरसे उतारकर सरोवरके किनारे बैठा दिया। पद्मावती किनारे बैठके अपने भाग्यपर रोने लगी। इतनेमें एक भट नामके मालीने वहां आकर और उसे रोती हुई देखकर समझाया। कहा कि-“बहिन, रोती क्यों हो? मेरे साथ चलो।” पद्मावतीने प्रष्टा कि-“तुम कौन हो? जो मुझपर दत्तनी दया करते हो।” उसने कहा कि “मैं माली हूं, दुःखियोंपर दया करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।” यह सुनके पद्मावतीने उसके साथ जाना स्वीकार किया और वह माली उसे हस्तिनापुर ले गया। वहां उसने ऐसा प्रसिद्ध कर दिया कि यह मेरी बहिन है।

मालीकी स्त्रीका नाम मारदत्ता था। वह स्वभावसे बड़ी क्रूरा और दुष्टा थी। एक दिन जब माली कहीं अन्यत्र गया था तब उसने पद्मावती घरसे निकाल दी। लाचार होके बेचारी पद्मावती वहांसे रोतीपीटती निकल पडी और एक स्मशान (मरवट) में पहुँचकर उसने पुत्र प्रसव किया। पुत्रके उत्पन्न होनेके पीछे एक चांडालने आकर प्रणाम किया और कहा कि, “आप मेरी स्वामिनी है।” पद्मावतीने यह आश्चर्ययुक्त बात सुनके पूछा-“तुम कौन हो? जो मुझ दुःखिनीको अपनी स्वामिनी कहते हो, मैं तुम्हें नहीं पहिचानती हूं।” चांडाल बोला;-“विद्युत्प्रभ नगरके राजा विद्युत्प्रभ और रानी विद्युल्लेखाका मैं बालनेव नामक पुत्र हूं। एक दिन मैं अपनी स्त्री कनकमालाके साथ दक्षिणकी ओर क्रीड़ा करनेको जा रहा था। मार्गमें रामगिरि पर्वतपर श्रीवीर मुनि विराजमान थे; इसलिये मेरा विमान उनके ऊपरसे नहीं जा सका। मुझे बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हुआ क्योंकि मैंने समझ लिया कि इन्होंने ही

मेरे विमानको रोका है, अतएव वीर मुनिको मैंने उपसर्ग करना प्रारंभ किया । परन्तु उनके पुण्यके प्रभावसे उसी समय पद्मावती देवीने प्रगट होकर उपसर्गका निवारण कर दिया और मेरी विद्या नष्ट कर दी । उस समय लाचार होके मैंने देवीसे प्रणाम करके प्रार्थना की कि, “ अपराध क्षमा करके मेरी विद्या मुझे पुनः प्रदान कीजिये । ” तब देवीने कहा कि “ हस्तिनापुरके स्मशानमें तू जिस बालकको देखेगा, उसीके राज्यमें तेरी विद्या सिद्ध होगी । ” सो हे स्वामिनि ! मैं वही बालदेव हूं, उस दिनसे चांडालके वेपमें इस स्मशानकी देखरेख रखता हुआ रहता हूं । ”

बालदेवकी यह आश्चर्य भरी हुई कहानी सुनकर रानी पद्मावतीको संतोष हुआ। इसलिये उसने अपना वह बालक उसी समय बालदेवको यह कहकर सोप दिया कि, अब इसका लालन पालन तू ही कर । बालदेवने, स्नेहपूर्वक उस बालकको ले लिया और अपनी स्त्री कंचनमालाको सोप दियीं । उस बालकके दोनों हाथोंमें खुजली थी, इसलिये वह उसका करकंडु नाम रखके पालन करने लगी ।

बालककी माता स्मशानसे चलकर गांधारी ब्रह्मचारिणीके आश्रयमें रहने लगी और एक दिन उसके साथ समाधिगुप्त मुनिके पास जाकर उसने दीक्षाकी याचना की । परन्तु मुनिराजने कहा कि, अभी दीक्षाका समय नहीं है । क्योंकि पूर्वभवेमें जो तूने तीन बार अपने व्रत भंग किये है, उनके फलसे तीन दुःख तुझपर आनेवाले है । सो उनको उपशम हो चुकनेपर तथा पुत्रराज्यका मुख देखकर उसीके साथ तू तप धारण करेगी । यह मुनिके पद्मावतीको संतोष हुआ, और वह पुत्रको देख देखकर ब्रह्मचारिणीके पास रहने लगी । बालक करकंडु भी बालदेव विद्यार्थिके द्वारा धीरे धीरे सम्पूर्ण कलाओंमें कुशल-चतुर हो गया, और इस प्रकार करकंडु और बालदेवादि उमः स्मशानमें मुखसे समय व्यतीत करने लगे ।

एक दिन जयभद्र और नीरभद्र नामके दो आचार्य उस स्मशानमें आये । उस समय एक मुर्देके नेत्रोंमेंसे तीन बाँट उगते हुए दिखलाई दिये । उन्हें देखकर किसी यतिने आचार्य महाराजसे पूछा-भगवन् ! यह क्या कौतुक है ? मुर्देसे इस प्रकार बाँसोंके निकलनेका क्या कारण है ? आचार्य बोले, -इसमें आश्चर्य कुछ नहीं है, इस नगरका जो

कोई राजा होंगे, इन तीन वांसीसे उसके अंकुश, छत्र और शत्रुके दंड बनाये जावेंगे। उस समय यह बात किसी ब्राह्मणने सुन ली, सो वह उन वांसीको उसी समय काट ले गया और पीछे किसी प्रकारसे करकंडुने उससे उन्हें ले लिया।

कुछ दिनोंके पीछे उस नगरका राजा बलवाहन कालके गालमें जा फँसा। उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिये उसके परिवारके लोगोंने राजाकी खोज करनेके लिये विधिपूर्वक एक पाटवद्ध हाथी छोड़ा, सो वह हाथी खोज करता परिवारके हुआ अन्तमें करकंडुके पास पहुंचा और अभिषेकपूर्वक अपनी पीठपर स्थापित करके नगरमें ले आया। परिवारके लोगोंने करकंडुको अपने नगरका राजा बना लिया, और खूब आनन्द मनाया।

करकंडुके राजा होते ही बालदेवकी विद्या सिद्ध हो गई, सो वह प्रसन्नतापूर्वक करकंडुको नमस्कार करके दूर करके उसकी माताको उसे सोपके विजयार्द्धको चला गया। पश्चात् करकंडु अपने प्रतिकूल (विरुद्ध) शत्रुओंको दूर करके राज्य करने लगा।

राजा करकंडुका प्रताप सुनकर दन्तिवाहनने अपना एक दूत उसके पास भेजकर कहला भेजा कि, तुम्हें महाराजाधिराज दन्तिवाहनके आधीन राजा होकर रहना चाहिये, वे तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हैं। दूतका यह संदेशा सुनकर करकंडुको अतिशय क्रोध हुआ, और उसके उत्तरमें कहला भेजा कि, रणभूमिमें आकर जो कोई विजयपताका फहरावेगा वही स्वामी होगा, इस तरह बातोंसे कोई किसीका स्वामी तथा नौकर नहीं हो सकता। यह उत्तर पाते ही दन्तिवाहन अपनी चतुरंगिनी सेनाके साथ लड़ाई करनेको वाहिर निकल पड़ा और इधरसे करकंडु भी सेनासहित चंपापुरीके समीप आ ठहरा। दोनों सेनायें ब्यूह प्रविव्यूहके क्रमसे संजकर खड़ी हो गई। परन्तु इतनेमें ही पद्मावतीने आकर करकंडुसे कहा-येदा ! यह जो तेरा प्रतिपक्षी बनकर पैदानमें खड़ा है, और कोई नहीं भेरा पति तथा तेरा प्यारा पिता है। यह सुनते ही करकंडु हाथसे उतर पड़ा और पितार्थे चरणोंमें जा पड़ा। पिताने भी गद्गद होकर पुत्रको छलतीमे लगा लिया। बड़ा भारी आनन्द हुआ। लड़ाईकी सब तैयारियोंने उत्सवका रूप धारण

कमलसे पूजा करके मस्तक नवाता है। ” यह सुनके राजाने प्रसन्न होकर उन भीलोंको इनाम दिया, और जाके देखा, तो सचमुच हाथी बाँधीकी पूजा कर रहा है। इससे राजाको सन्देह हुआ और इस कारण उसने उस बाँधीको खुदवाई। खुदवाते ही उसमेंसे एक मंजूषा (सन्दूक) में रखी हुई पार्श्वनाथ भगवान्की रत्नमयी प्रतिमा निकली, जिसके दर्शनसे उसने हर्ष माना, और अर्जुनदेव नाम रखके उस (गुफा) में उसकी स्थापना कर दी। स्थापना हो चुकनेपर प्रतिमाजीके आगे एक एक ऊँची जगह देखकर कारीगरसे कहा कि, यह विदग्गी मालूम होती है इस कारण तू इसे हथियारसे साफ कर दे। तब कारीगरने कहा कि, यह जलकी नाली है। इसमेंसे जलका पूर निकलनेकी संभावना है, इसलिये इसे फोड़नी न चाहिये। परन्तु कारीगरकी यह बात राजाने नहीं मानी और हटसे उस ऊँची जगहको उसने फुड़वा डाली। उसके फूटनेकी देरी थी, कि पानीका प्रवाह शुरू हुआ और वह यहाँ तक बढ़ा कि, लोगोका वहसि निकलना मुश्किल हो गया। इस कारण राजाने एक कुशके आसनपर बैठकर संन्यास धारण कर लिया और आत्मचिंतनमें ध्यान लगाया। इतनेमें एक नागकुमारने प्रगट होकर कहा कि-“हे राजन्! कालके माहात्म्यसे आजकल इस रत्नमयी प्रतिमाकी रक्षा नहीं हो सकती थी, इस कारण मैने यह गुफा जलपूर्ण की है, इस लिए तुझे जलके रोकनेके लिये आग्रह नहीं करना चाहिये।” और फिर वेड़े आग्रहसे राजाको आसनसे उठाया। राजाने उठकर पूछा, कृपाकर यह बतलाइये कि, यह गुफा किसने बनवाई और बाँधीमें प्रतिमा किसने स्थापित की? तब नागकुमारने कहा, सुनो मैं इसकी कथा कहता हूँ।

इस ही विजयार्द्धकी उत्तर श्रेणीमें नभस्तिलकपुर नामका एक नगर है। उसमें अमितेवग और सुवेग नामके दो राजा थे। एक बार वे दोनों आर्यखंडके जिनालयोंकी वन्दना करनेके लिये आये, और यहाँ मलयागिरिपर रावणके वनवाये हुए जिनमन्दिरोको उन्होंने देखा। जिनमन्दिरोकी वन्दना करके वे दोनों यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे थे कि, कहींपर एक पार्श्वनाथ भगवान्की प्रतिमा दिखलाई दी। सो उसे वे दोनों एक मंजूषामें रखके यहाँ ले आये। और एक जगह मंजूषा रखके किसी कारण थोड़ी देरके लिये कहीं चले गये, पश्चात् लौटके चाहा कि, मंजूषाको उठा ले, परन्तु किसी

कर लिया। बहुत कालके विछुरे हुए माता, पिता और पुत्रने एक होकर वही भारी मिश्रितके साथ नगरमें प्रवेश किया। पश्चात् पुत्रका आठ हजार कन्याओंके साथ विवाह करके और उसे ही सम्पूर्ण राज्यभार सौंपके दन्तिवाहन पञ्चावर्तके साथ भोगोंको भोगता हुआ माल व्यतीत करने लगा। करकंडु वही उत्पलामे राज्यका कार्य चलाते लगा।

एक समय महाराज करकंडुसे मंत्रियोंने कहा कि, हे देव! चैरम, पौंड्र्य, चौल आदि देश भी जितनेके योग्य है, उनके जीतनेका उपाय अवश्य ही करना चाहिये। करकंडुको मंत्रियोंकी यह सलाह ठीक जैसी, इस कारण वह वही भारी सेनाके साथ विजय करनेके लिये निकल पला। और तेरपुर नगरमें उतरकर उमने उक्त राजाओंके पास दूत भेजा। परन्तु जा दूतने लौटकर उनकी उद्वेगताकी सूचना दी, तब क्रोधित होके करकंडुने वहां जाके युद्ध क्षेत्रमें डेरा डाल दिया। प्रतिपक्षी राजा लोग मिलके आये और युद्ध करनेमें तत्स हुए। परन्तु संश्या हो जानेसे युद्ध बन्द हो गया और दोनों ओरकी सेना उस दिन स्वस्थ होकर अपने अपने स्थानोंमें ठहर गई।

दूसरे दिन फिर आशिय विवट संग्राम हुआ, और जब देगा कि, मेरी सेनाका बेतरह नाश हो रहा है, तब करकंडुने स्वयं कुपित होकर दधियार पकडा और बातकी बातमें उन सब ही राजाओंको कैद कर लिया। उस समय उनके मुकदमपर चरण रखते हुए करकंडुने देवा कि, उन्में जिन भगवान्की प्रतिमायें लगी हुई हैं, तब “तत्समिच्छामि” ऐसा कहकर पूछा कि, क्या आप लोग जैनी हैं? उन्होंने कहा, हाँ! मुनते ही हाय! हाय! मैं वडा नित्र हूँ, जो मेने जैनियोंको उपसर्ग किया। उस प्रकार पश्चात्पाप करने क्षमा कराई। पश्चात् उनके साथ अपने देशको चला, और तेरपुरके समीप उन्हें विदा करके आप ठहर गया।

वहां द्वारपालोंके द्वारा भीतर पहुंचाये हुए दो भालोंने जिनका कि नाम गरा और शिव था, राजामे निवेदन किया कि—“हे देव! यहाँमे दक्षिणकी ओर छह कोसके परे पर्वतके ऊपर एक धाराशिव नामक नगर है। वहां एक सहस्रकूट जिनालय है। उस जिनालयसे कुछ ऊँचाईपर पर्वतके शिखरपर एक सांपकी बाँधी है। वहां एक मफेद हाथी सरोवरसे जल और कमल लेके आता है, सो उस बाँधीको तीन परिक्रमा देकर पीछे जल चढ़ाकर और

कारणसे वह मंजूषा अपने स्थानसे जरा भी न खसकी, तब आश्चर्ययुक्त होकर उन्होंने तरपुर जाकर एक अवधिबोध महासुनिसे पूछा-भगवन् ! वह मंजूषा क्यों नहीं उठती ? सुनिराज बोले-“तुम दोनोंमेंसे यह सुवेग आर्तध्यानसे मरकर जन्मान्तरमें हाथी होगा, उस समय राजा करकंडु वहां आकर मंजूषाको पूजा करके उखाड़ेंगे, तब वह हाथी सन्यास मरण करके स्वर्गको जावेगा । ” मतिमाका इस प्रकार स्थिरपना जानके दोनों राजाओंने पूछा, कि यह गुफा किसकी बनवाई हुई है ? सो भी कृपा करके बतलाइये, तब मुनि बोले-“ पूर्वकालमें विजयार्द्धकी दक्षिण श्रेणीके रथनूपुर नगरमें नील और महानील नामके राजा थे । एक समय संप्राप्तमें शत्रुओंने जब उनकी विधा नष्ट कर डाली, तब उन्होंने यह गुफा बनवाई । इसके पीछे विद्याको फिरसे पाकर वे दोनों राजा विजयार्द्धको चले गये और वहां कुछ दिनोंमें तपस्या करके स्वर्गगामी हुए । ” यह कथा सुनके अभितवेग और सुवेग नामके वे दोनों राजा उन्हीं मुनिके निकट दीक्षित हो गये । पीछे उनमेंसे बड़ा अभितवेग तो ब्रह्मोत्तरस्वर्गको गया और सुवेग आर्तध्यानके कारण मरके हाथी हुआ ।

कुछ दिनोंके बाद वह अभितवेग जो देव हुआ था, सुवेगके जीव हाथीको सपहानके लिये मध्यलोकमें आया । उसके उपदेशसे हाथीको जातिस्मरण हो आया और सम्यक्त्वयुक्त होकर ब्रतको अंगीकार करके वह निरन्तर पूजा करने लगा । वह देव यह कहके वहांसे चला गया कि, जब कोई इस वांवीको आकर खोदे, तब तू सन्यास ग्रहण कर लेना । सो हे राजन् ! उसीके कहे अनुसार जब तुमने वांवीको खुरवाया, तबहीसे यह हाथी सन्यासस्थित हो रहा है । और आप पूर्वजन्ममें यहाँ ही एक ज्वाला थे, सो जिनपूजाके फलसे इस जन्ममें राजा हुए हो, यही इस गुफाके सम्बन्धकी सब कथा है ।

इस प्रकार उपदेश दे करके नागकुमार नागवापिकामें चला गया और राजाने तीसरे दिन उस हाथीको धर्मश्रवण कराया, सो वह सम्यक्परिणामोंसे शरीर छोड़कर सहस्रार स्वर्गको गया । पीछे करकंडुने अपने, माताके,

और आलदेवके नामकी तीन गुफायें बनवाईं और उनकी प्रतिष्ठा करके कुछ दिनोंमें वसुपाल पुत्रको राज्य देकर अपने पिताके निकट चेरमादि सन्नियों सहित दीक्षा ले लीं। साथ ही माता पद्मावती भी आर्यिका हो गई।

करकट्ट मुनि विशिष्ट तप करके आयुके अन्तमें सन्यासपूर्वक शरीर छोड़कर सहस्रार स्वर्गको गये। और दन्तिवाहनादि भी अपने २ पुष्पके अनुसार स्वर्गलोकको गये। साराश-देखो ! जिनपूजाके फलसे एक जाछा भी इस प्रकार ऊंचे पदको प्राप्त हुआ, अन्य लोग जिन पूजा करें, तो ऐसा कौनसा पद है, जो उन्हें प्राप्त न हो ?

(७) वज्रदन्तचक्रवर्तीकी कथा ।

जन्मुद्रपीप-पूर्वादिदेह-शुक्लशबलदिग्धा-पुण्डरीकनी नगरीमें भगवान्, यगोथर तीर्थकर राज्य करते थे। उन्हें एक योद्धाना निमित्त पाकर ही वैराग्य उत्पन्न हो गया और इस कारण वे अपने पुत्र वज्रदन्तकी राज्य देकर आप दीक्षाकल्याणको प्राप्त हो गये।

एक दिन मण्डलेश्वर राजा वज्रदन्त अपनी सभामें विराजमान थे कि, इतनेमें दार्योमें क्लृ और ज्जना लिप् हूए दो पुर्योंनि आकर एक ही माथ दो मार्यनायें कीं। एकने तो यह कहा कि, देव ! आपके आयुयागार (द्वियार-राने)में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है, और इससेने कहा, कि यगोथर भगवानको केवलज्ञान प्राप्त हुआ है। एकसे एक अधिक हर्ष करनेवाले ये दोनों सभाचार पाकर राजाने आये हुये पुर्योंको इनाम देकर भसन्न किया और आपने स्वयं सम्पूर्ण जनों सहित सम्पन्नशरणको गमन किया। फिर वहां पहुंचकर भगवानके शरीरकी प्रभाको देखकर नेत्र सफल किये, और पूजा करके तान्त्रिक विशुद्धपरिणामोंमें उत्पन्न हुए पुष्पफलसे उसी समय उन्हेंने अविश्रान्त प्राप्त किया। और पण्डि वे छतों संड पुरिथीकां सायकर शुद्धसे राज्य करने लगे। (आदिपुराणमें यह कथा प्रसिद्ध है।)

सारांश—पूजाका ऐसा माहात्म्य है कि, व्रतरहित वज्रदन्त चक्रवर्ती एक वार ही भगवान्‌की पूजा करके अवधिज्ञानी हो गये । अन्य जन प्रतिदिन भावसहित पूजा करे, तो क्यों न ज्ञानवान् होवे ? अवश्य ही होंगे ।

(८) राजा श्रेणिककी कथा ।

मगधदेशके राजगृह नगरमें एक उपश्रेणिक राजा राज्य करता था । उसके एक सोमवर्षर्राज नामक कपटी मित्रने जो कि पूर्वभवका बैरी था, एक घोड़ा उसके पास भेटमे भेजा । यह घोड़ा बाहरी चिह्नोसे तो बड़ा सीधा साधा जान पड़ता था, परन्तु यथार्थमे वह था बड़ा दुष्ट, इस लिये उस दिन उपश्रेणिक विना जाने उसपर सवार होके चल पड़ा । थोड़ी ही दूर चलके घोड़ा वेलागाम हो गया और अंतमें उपश्रेणिकको उसने एक बड़े भयानक जंगलमे जा पटक़ा । परन्तु उस समय वहां माण्यसे एक यमदंड नामका क्षत्री आपहुंचा, और वह वड़े आदरसे इसे अपने घर ले गया । यमदंड एक उच्चकुलका क्षत्री था । परन्तु कारणवत्ता राज्यभ्रष्ट हो जानेसे वह एक छोटसे गांवमे आके रहने लगा था । उसकी विद्युन्मती स्त्री और तिलकावती नामकी अतिशय रूपवती कन्या थी । उपश्रेणिक उसे देखकर ऐसा मोहित हुआ कि, उसे अपना सर्वस्व देनेको तैयार हो गया और आखिर यमदंडसे उस कन्याके लिये याचना की । यमदंडने कहा, यदि आप मेरी पुत्रीसे जो पुत्र उत्पन्न हो उसे राज्य देनेकी प्रतिज्ञा करे, तो मैं आपकी याचना स्वीकार कर सकता हूं, अन्यथा नहीं । उपश्रेणिक इस बातपर राजी हो गया, और वह तिलकावतीको पाकर प्रसन्न हुआ ।

कुछ दिनोंके बाद राजगृहमें आनेपर तिलकावतीके चिल्लाती नामक पुत्र हुआ । चिल्लातीके सिवाय उपश्रेणिकके अन्य भी पांच सौ पुत्र थे । परन्तु उन सबमें उसकी इन्द्राणी नामक रानीका पुत्र श्रेणिक अत्यन्त रूपवान् और

गुणवान् था । राजाको एक दिन निमिषज्ञानीको पूछनेपर यह विदित हुआ कि, प्रत्येक राजकुमारको एक एक शक्ररका घड़ा देनेसे जो कुमार उस घड़ेको अन्यके सिरपर रख सिहद्वारासे ले आवेगा, तथा नये घड़ेको ओसकी घून्दीसे भरदेगा, तथा सब कुमारोके एक पांतेमे भोजन करते समय एक कुत्ता उनपर छोड़ देनेसे जो कुमार उसे हटाकर निर्विद्य भोजन करेगा, और जो नगरदाह होनेपर सिंहासनादिको निकालके वचा लेवेगा, वही इस राज्यका अधिकारी होगा, अन्य नहीं । यह सुनकर राजा राज्यधिकारी कुमारकी परीक्षा करनेके लिये तैयार हुआ ।

पहले दिन उसने सब राजकुमारोको राजभयनमे बुलाके शक्रसे भरे हुए घड़े सोपे और उन्हें अपने अपने स्थानपर ले जानके लिये कहा । तब उन चिखलीपुत्रादि राजकुमारोने तो स्वयं अपने अपने घड़े उठा लिये और सिहद्वार तक लार्के अपने सेवकोको सोप दिये, परन्तु श्रेणिकने ऐसा नहीं किया, वह अपना घड़ा भीतरसे भी एक सेवकके सिरपर देकर बाहर लाया और वहां अपने सेवकको देके निश्चिन्त हो गया ।

दूसरे दिन राजकुमारोको यह आज्ञा मिली कि, तुम लोग ओसकी घून्दीसे एक एक घड़ा भरके ले आओ । तब वे सब एक एक घड़ा लेकर ऐसे स्थानोमें गये, जहां कि एक दूसरेको न देख सके और अपने अपने काममे लग गये । परन्तु ज्यो ही ओसकी घून्दी उठाके वे उन कोरे घड़ोमें डालते त्यो ही वे जहांकी तहां सरल जाती । इस तरह बहुत परिश्रम करनेपर भी वे घड़ोको न भर सके, और आखिर विफलपयत्न होके घर लौट आये । परन्तु श्रेणिकने ऐसा नहीं किया । उसने एक कपड़ेको घासपर कई बार बिछाके और उसमें इकट्ठे किये हुए जलको निचोड़ निचोड़कर बड़ी सरलतासे अपना घड़ा भर लिया और उसे लाकर राजाको दिखला दिया ।

तीसरे दिन राजाने सब राजकुमारोको एक पांतेमे खीरके भोजनोके लिये वैठके उनपर एक भयानक कुत्ता छोड़ दिया । जिसके छूटते ही वे सबके सब परोसे हुए थालोको छोड़ छोड़ कर भागे । परन्तु श्रेणिक अपनी चतुर्तासे अन्य कुमारोके सब थाल एकत्र करके उन्हें क्रम क्रमसे कुत्तेके आगे डालता गया, और मौका पाकर आप आनन्दसे भोजन करता गया । कुत्ता खानेमे लगा रहनेसे कुछ उषद्वन नहीं कर सका ।

फिर चौथे दिन शहर जलनेके समय निमित्तज्ञानीके कहे अनुसार वह सिंहसासनादिकोंको भी बचाके निकाल लाया और इस प्रकार राज्याधिकारी होनेके सम्पूर्ण चिह्न श्रेणिक राजकुमारसे पाये गये ।

श्रेणिकको राज्याधिकारी जानकर उसके पिताने उसके सिर यह झूठा दोष लगाया कि, तुम गुप्तरूपसे पांच हजार गोढ़ा रखते हो, उसे अपने देशसे निकल जानेकी आज्ञा दे दी । तदनुसार वह देशसे निकलकर अनेक नगर ग्रामोंमें अकेला घुमता फिरता हुआ मन्दिग्रामके सभामंडपमें पहुंचा । वहां एक इन्द्ररत्ननामक बयो-द्वद (बूढ़ा) वणिक् (बनिया) था, उसे देखकर श्रेणिकने 'माया !' कहकर सम्नोधन किया और फिर मित्रता उत्पन्न करके वह उसे लेकर एक ब्राह्मणके घर गया । वहां जाकर ब्राह्मणसे कथा-हम दोनों राजपुरष है, और राजाके कामकी जाती हुए यहाँसे आ निकले है, इसलिए हमें भोजनादिक दे । ब्राह्मणने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि, भोजन तो चढ़ी बात है, मैं राजाके पुरुषोंको पानी भी पीनेको नहीं देता हूं, तुम लोग यहाँसे चले जाओ, मैं तुमसे डरनेवाला नहीं हूं । आखिर निरुपाय होकर वे दोनों जठराग्निभावन नामके किसी बौद्ध सन्यासीके मंडपमें गये । वहाँ उन्हें पेटभर भोजन मिला, और साथ ही धर्मपदेश मिला । उसका असर श्रेणिकपर इतना हुआ कि, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया ।

दूसरे दिन मठ छोड़के चलते समय मार्गमें श्रेणिकने इन्द्ररत्नसे कहा कि, हे माया ! चलो अपन दोनों जिवहां-रथपर चलके चंद्र । यह सुनकर इन्द्ररत्नको चढ़ा अचंभा, हुआ और उसने इस ऊटपटांग बातसे यह सफाया कि, यह कोई पागल है । इसलिये कुछ उत्तर न देकर आगे चल दिया । श्रेणिकने कुछ दूर चलके आगे जल भरा हुआ देखके जूते पहन लिये और आगे एक दलके नीचे पहुंचनेपर छाता लगा लिया । इसके बाद एक नरनारियोंसे भरे हुए गांवको देखकर पूछा-गाया ! यह गांव वसा हुआ है, या ऊजड़ ? आगे एक पुरुष अपनी स्त्रीको मार रहा था, उसे देखके पूछा-यह वंशी हुई स्त्रीको मारता है, अथवा खुली हुईको ? फिर एक मुर्दे-को जाते हुए देखके पूछा कि, यह अभी मरा है, या पहले ही मर चुका है ? परे हुए यानके खेतको देखकर पूछा-खेतका मालिक इसे भोग चुका है, अथवा आगे भोगेगा ? खेतमें हल चलते हुए देखकर पूछा-इस हलकी कितनी

डालियां है? और अन्तमें एक बेरके पेड़को देखके पूछा-मामा! इसमें कितने कोट है?। इन सब बातोंसे इन्द्रदत्तको निश्चय होगया कि, यह सचमुच कोट्ट पागल है।

इन्द्रदत्त वेणालडागा नामके गांवका रहनेवाला था। उसके एक नन्दश्री नामकी कन्या अत्यन्त रूपवती और गुणवती थी। गांवके बाहर एक तालाब था, वहां पहुंचनेपर एक दृक्षके नीचे श्रेणिक राजकुमारको छोड़के इन्द्रदत्त अपने घर पहुंचा। घरमें प्रवेश करते ही कन्याने प्रणाम करके पूछा-भया पिताजी, आज आप अकेले ही आये है? इन्द्रदत्तने कहा-बेटी; मैं अकेला नहीं आया, एक अत्यन्त रूपवान् युवाके साथमें आया हूं। परन्तु वेद है कि, उसके वर्तवको देखकर कहना पड़ता है, कि वह पूरा पागल है। पुत्रीने कहा-युद्धे कृपाकर सुनाइये कि, किन वर्तवोंके कारण वह पागल समझा गया? तब पिताने पुत्रीके संतोषके लिये मार्गशी वीती हुई सारी घटनायें कह सुनाईं। उन्हें सुनकर नन्दश्रीने कहा-पिताजी, वह पुरुष पागल नहीं, अत्यन्त चतुर है। उसने जो कुछ पक्ष किये हैं, वे सब यथार्थ है। देखिये;-आपसे उसने मामा इसलिये कहा है, कि भानजा माननीय होता है। जिह्वारथपर चढ़के चलनेका अभिप्राय कथा विनोद है। कथा विनोद करते हुए चलनेसे मार्ग सहज ही कट जाता है। पानीमें कोट्ट वौरह दिखलाई नहीं देते है, वे पैरोंमें चुप न जावें, इस कारण उसने जूते पहने थे। काकादि पक्षियोंकी वीट पड़नेके भयसे झाड़के नीचे छाता लगाया था। उस ग्राममें आप दोनोंने भोजन किये कि नहीं? यदि किये तो उसे वसा हुआ समझना चाहिये, अन्यथा ऊजड़। स्त्री यदि रखती हुई थी तो उसे छुड़ी, और विवाहिता थी, तो उसे वंधी समझना चाहिये। भरे हुए पुरुषको यदि वह गुणवान् था, तो उसी समय मरा, और यदि मूर्ख था, तो पहले ही मर चुका, समझना चाहिये। धानका खेत यदि ऋण लेकर तैयार किया गया था, तो उसका फल वह पहले ही भोग चुका, ऐसा समझना चाहिये, अन्यथा आगे भोगेगा। दलकी दो डालियां होती है, और बेरीके दो

१ तदुक्तम्—जिह्वारथ प्राणाहिसातपत्र कुश्रामनार्यो मृतक च द्यालीन् ।

काँट होते हैं, अर्थात् बेरीके काँट दो दो प्रकारके एकत्र रहते हैं । इस प्रकार नन्दश्रीने उसके सब अभिप्रायोको स्पष्ट करके पिताको समझा दिया और फिर यह पूछकर कि, वह कहाँ ठहरा है ? अपनी एक निपुणमती नामक सखीको जिसके कि बड़े बड़े नख थे, नखोंमें तेल भरके उसके समीप भेजी । निपुणमतीने तालाकके किनारे जाके श्रेणिकसे पूछा कि, इन्द्रचञ्जीके साथ क्या आपका ही शुभागमन हुआ है ? उसने कहा, 'हां!', तो उसकी पुत्री नन्दश्रीने आपके लिये यह तेल भेजा है, और कहा है कि, इससे शरीर मर्दन करके पश्चात् स्नान करके आप भरे पर पधारिये । श्रेणिकने यह सुनके जमीनपर पाँवसे एक गड्ढा करके और उसमें पानी भरके निपुणमतीसे कहा-इसमें वह तेल छोड़ दो, और बतलाओ कि, तुम्हारी स्वाभिनीका घर कहाँ है ? मैं शीघ्र ही वहाँ आऊँगा । तब निपुणमती तेलको गढ़ेमें छोड़के और चلتते समय कानको इशारेसे दिखलाके वहाँसे चली गई । उसके चले जानेपर श्रेणिककुमारने उसी तेलसे अंगमर्दन किया और पीछे स्थानादि करके ग्राममें प्रवेश किया । एक घरमें ताड़दृक्ष लगा हुआ था, और उसके द्वारपर खूब कीचड़ हो रही थी । उस कीचड़के बीच बीचमें पत्थर रखे हुए थे । श्रेणिक उसीको नन्दश्रीका घर समझके कीचड़मेंसे ही प्रवेश करके और पैरोंको खूब कीचड़से भरकर अंगानेमें जा पहुँचा । वहाँ नन्दश्रीने बहुत थोड़ासा पानी लाके रक्खा और कहा-इससे पैर धो करके भीतर चलियेगा । यह देख श्रेणिकने एक वांसकी सीकसे पैरोंकी सब कीचड़ उतार ली और पीछे थोड़ेसे पानीसे पैर गीले करके और उसमेंसे थोड़ासा पानी शेष बचाकर घरमें प्रवेश किया । यह देख नन्दश्रीने अत्यन्त आसक्त होकर कहा-कुमार ! आज आप भरे यहाँ ही अतिथि होंवें अर्थात् भोजन करो । कुमारने कहा-आज मुझे प्रतिज्ञा है, कि मैं पराये अन्नका भोजन नहीं करूँगा, सो यदि तुम्हें भोजन कराना है, तो लो भरे बस्त्रोंमें बत्तीस चावल बंधे हुए हैं, इनसे बत्तीस प्रकारके व्यंजन तैयार करो । यदि ऐसा नहीं कर सकोगी, तो मैं भोजन नहीं करूँगा । तब नन्दश्रीने उन चावलोंको ले लिये, और उन्हें पीसकर उनके आटेसे पूरे बनाये । और उन्हें निपुणमतीके द्वारा व्यभिचारी लोगोंके अँडुमें विक्रवाये । व्यभिचारी लोगोंने उनपर शीघ्रके बहुतसा द्रव्य दिया और फिर

काटे होते हैं, अर्थात् वेरीके काटे दो दो प्रकारके एकत्र रहते हैं। इस प्रकार नन्दश्रीने उसके सब अभिप्रायोंको स्पष्ट करके पिताको समझा दिया और फिर यह पूछकर कि, वह कहां ठहरा है? अपनी एक निपुणमती नामक सखीको जिसके कि बड़े बड़े नख थे, नखोंमें तेल भरके उसके समीप भेजी। निपुणमतीने तालावके किनारे जाके श्रेणिकसे पूछा कि, इन्द्रदत्तजीके साथ क्या आपका ही शुभागमन हुआ है? उसने कहा, -हां!, तो उसकी पुत्री नन्दश्रीने आपके लिये यह तेल भेजा है, और कहा है कि, इससे शरीर मर्दन करके पश्चात् स्नान करके आप भरे घर पधारिये। श्रेणिकने यह सुनके जमीनपर पंखसे एक गड्ढा करके और उसमें पानी भरके निपुणमतीसे कहा-इसमें वह तेल छोड़ दो, और वतलाओ कि, तुम्हारी स्वामिनीका घर कहां है? मैं शीघ्र ही वहां आऊंगा। तब निपुणमती तेलको गड्ढेमें छोड़के और चलते समय कानको इशारेसे दिखलाके वहांसे चली गई। उसके चले जानेपर श्रेणिककुमारने उसी तेलसे अंगमर्दन किया और पछि स्नानादि करके ग्राममें प्रवेश किया। एक घरमें ताड़वृक्ष लगा हुआ था, और उसके द्वारपर खूब कीचड़ हो रही थी। उस कीचड़के बीच बीचमें पत्थर रखे हुए थे। श्रेणिक उसीको नन्दश्रीका घर समझके कीचड़में ही प्रवेश करके और पैरोंको खूब कीचड़से भरकर आंगनमें जा पहुंचा। वहां नन्दश्रीने बहुत थोड़ासा पानी लाके रक्खा और कहा- इससे पैर धो करके भीतर चलियेगा। यह देख श्रेणिकने एक बांसकी सँकसे पैरोंकी सब कीचड़ उतार ली और पछि थोड़ेसे पानीसे पैर गीले करके और उसमेंसे थोड़ासा पानी शेष बचाकर घरमें प्रवेश किया। यह देख नन्दश्रीने अत्यन्त आसक्त होकर कहा-कुमार! आज आप भरे यहां ही अतिथि होंवें अर्थात् भोजन करें। कुमारने कहा-आज मुझे प्रतिज्ञा है, कि मैं पराये अबका भोजन नहीं करूंगा, सो यदि तुम्हें भोजन कराना है, तो लो भरे वस्त्रों में वत्तीस चावल बंधे हुए हैं, इनसे वत्तीस प्रकारके व्यंजन तैयार करो। यदि ऐसा नहीं कर सकोगी, तो मैं भोजन नहीं करूंगा। तब नन्दश्रीने उन चावलोंको ले लिये, और उन्हें पीसकर उनके आटेसे पूरे बनाये। और उन्हें निपुणमतीके द्वारा व्यभिचारी लोगोंके अड्डेमें विक्रयों। व्यभिचारी लोगोंने उनपर रीझके बहुतसा द्रव्य दिया और फिर

पा सकते हो। परन्तु जब अहंकार और अभिमानके वशमें पड़के श्रेणिकने कुछ भी मांगना उचित नहीं समझा, तब इन्द्रदत्तने राजासे कहा—महाराज नगरमें सात दिन तक अभयघोषणा (कोई जीव मारा न जावे और न किसी प्रकारकी तकलीफ दी जावे) करानेकी इसकी इच्छा है, सो यदि आप उसे पूर्ण कर दें तो अच्छा हो। तब राजाने प्रसन्नचित्त होकर उसी समय अभयघोषणा फिरवा दी। नन्दश्री सन्द्युष्ट हुई, और थोड़े ही दिनोंमें उसने प्रतापशील अभयकुमार पुत्रको जन्म दिया। श्रेणिक उसकी बाललीलामें अनुरक्त हुआ और उसे वर्णमाला आदि सिखलाता हुआ सुखसे कालयापन करने लगा।

उधर राजा उपश्रेणिक अपनी आयु पूर्ण करके और प्रतिज्ञानुसार तिलकावतीके पुत्र चिलातीपुत्रको राज्य देकर मृत्युको प्राप्त हो गया, और चिलातीपुत्र राज्यका कार्य चलाने लगा। परन्तु थोड़े ही दिनोंमें अपने अन्याय और दुराचारीसे उसने राज्यको रसातलपहुंचा देनेका सूत्रपात कर दिया। तब उसके बुद्धिमान् मंत्रियोंने मिलकर एक विज्ञापन श्रेणिकके निकट इस आशयका भेजा कि, यहां बड़ा अन्याय हो रहा है। आप इस राज्यको संभालनेके लिये शीघ्र आवें। इस विज्ञापनको पढ़कर श्रेणिकने अपने श्वसुरको बतलाया और वह यह कहकर वहाँसे चलनेको उत्सुक हुआ कि, आप अपनी पुत्री और दोहितेके साथ पीछेसे आइयेंगे, मैं जाता हूँ। इतनेमें ही स्वागतके लिये पांच हजार योद्धा आ गये, सो श्रेणिक उनके तथा श्वसुरके दिये हुए और भी अनेक सेवकोंके साथ उत्साहपूर्वक चलकर राजपट्टमें आ पहुंचा। उधर इसका आगम जानके चिलातीपुत्र डर कर एक किल्लेमें जा छुपा, और श्रेणिकको सहज ही राज्यासन मिल गया।

नन्दिग्रामके ब्राह्मणोंपर श्रेणिकका बड़ा भारी कोप था, क्योंकि उन्होंने इसे भोजन नहीं दिया था। सो राज्याधिकार मिलते ही उसने उस ग्रामको लेनेके लिये अपने सेवक भेजे, परन्तु यह सुनकर मंत्रियोंने उन्हें रोका और पूछा कि, महाराज ! आप निरापराधियोंके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते है ? श्रेणिकने कहा—चाहे जो हो, परन्तु मैं उस ग्रामको नष्टकरके ही छोड़ूंगा, क्योंकि उसपर मेरा बड़ा क्रोध है। तब मंत्रियोंने समझाया, कि महाराज ! आप राजा है, जो चाहे सो कर सकते है। परन्तु हमारी प्रार्थना यह है कि, यदि ऐसा करना ही है, तो कुछ अपराध उन

लोगोंके तिरपर. मेंढके करे । राजाको यह बात कुछ अच्छी लगी, इसलिये उसने वहां एक मेंढा भिजवाया और आज्ञा भिजवाई कि, इसको यथेष्ट (इच्छानुसार) खाने पीनेको मिलना चाहिये । परन्तु याद रखवो, न तो यह दुवला ही और न मोटा । यदि हुआ, तो नष्ट करे दिये जायेंगे । मेंढके पहुंचते ही वेचारे ब्राह्मण वडे दुःखी होने लगे । परन्तु इतनेहीमें अभयकुमारने पहुंचकर उन लोगोंको एक उपाय बतलाकर निश्चित (वेफिकर) कर दिया कि, मेंढके दो व्याघ्रोंके बीचमें लके बांध दो, और खूब खाने पीनेको देते रहो, जिस समय कुछ मोटा हो, उस समय व्याघ्रोंको निकट कर दो, और जिस समय दुर्बल हो, उस समय उन्हें कुछ दूर हटा दो । ब्राह्मण यह युक्ति सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, और आखिर उसमें कृतकार्य हुए अर्थात् कहीं हुई युक्तिसे वह मेंढा न मोटा हुआ न दुर्बल । इसके पीछे उन सवने प्रार्थना की, कि जब तक हम लोगसे यह राजकोप न टूले तब तक आप यहां ही रहै ।

अभयकुमार अपनी माता और नानाके साथ राजगृहको जा रहा था, और उस दिन नन्दिग्राममें जो कि मार्गमें है, उसे विश्राम करना पडा था । इसीसे ब्राह्मणोंके साथ उसका यह सम्बन्ध जुड़ गया, और पीछे गरीब ब्राह्मणोंकी प्रार्थना स्वीकार करके उसे वही कुछ दिनोंके लिये ठहर जाना पडा ।

दूसरे दिन महाराजकी ओरसे सूचना हुई कि, तुम लोग कर्पूत्रापी (कपूरवावड़ी) को मेरे पास तक ले आओ, अन्यथा तुम्हें प्राणदंड दिया जावेगा । ब्राह्मण वेचारे बबड़के फिर अभयकुमारके पास आये, तब उसने एक सरल युक्ति बतलाकर उनका चित्त हलका किया । और तदनुसार ही राजाके निकटवर्ती पुरुषोंके द्वारा यह बात जान कर कि, वह कंव सोता है उन ब्राह्मणोंने गांव भरके सम्पूर्ण भैसे और बैलोंको एकट्टे जोतकर तुरही भेरी आदि बाजोंके शब्दोंके सहित नगरमें प्रवेश करके पुकार मचाई कि, महाराज ! यह बावड़ी आ गई । उस समय राजा निद्राके वशीभूत हो रहा था, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिये उसने चटसे कह दिया-अच्छा जाअ, उस बावड़ीको जहांकी तहां छोड़ आओ ! सुनते ही ब्राह्मण बैल और भैसोंको लेकर अपने गांव चले आये ।

तीसरे दिन राजाने हाथीका बजन कितना है ? यह ब्राह्मणोंसे पूछवाया । तब अभयकुमारकी सम्मतिसे

ब्राह्मणोंने हाथीका वजन इस प्रकारसे निर्णय करके राजासे निवेदन कर दिया कि,—पहले तालाबमें एक नौकापर हाथीको बैठके निकाला, उस समय हाथीके वजनसे वह जितनी पानीमें डूबी, उसपर उसका चिह्न कर दिया, और फिर हाथीके बदलेमें पत्थर भरके उस चिह्न तक नौका जितने पत्थरोके भरनेसे डूबी, उन पत्थरोको तौल लिहा, वस जो पत्थरोका वजन था, वही वजन हाथीका निकल आया ।

चौथे दिन राजाने एक साफ किया हुआ कत्येकी लकड़ीका हाथ भरका टुकड़ा ब्राह्मणोंके पास भिजवाया और आज्ञा दी कि, इसकी जड़ और शिखा (चोटी) बतलाओ ? तब ब्राह्मणोंने उस टुकड़ेको पानीमें डालके जो सिरा पानीके ऊपर रहा, उसे शिखा और जो नीचे रहा, उसे जड़ निश्चय करके राजाको बतला दिया ।

पांचवें दिन महाराजकी यह आज्ञा हुई कि, जिस प्रमाणसे तिल लिये जावें, उसी प्रमाणसे उनका तैल निकालकर हाजिर किया जावे, अर्थात् जिस वर्तनमें भरके तिल लो, उसी वर्तनको भरके उसका तैल दो । तब ब्राह्मणोंने एक दर्पणके तल भागमें भरकर तिल ले लिये और उनका तैल उसी प्रमाणसे निकालकर उपस्थित कर दिया ।

छठे दिन कहा गया कि, दो पैत्रबले चोपाये और नारियलके दूधके सिवाय कोई ऐसा दूध हाजिर करो, जो भोजनके कार्यमें आ सके । सुनकर ब्राह्मणोंने कच्चे धानको पेलिकर उसके दूधका घड़ा भरके महाराजके पास पहुंचा दिया । सातवें दिन आज्ञा हुई कि, एक ही मुँगेको हमारे साम्हने लडाओ, तब ब्राह्मणोंने एक मुँगेके आंगे दर्पण रखके उसे खूब लडाके बतला दिया ।

आठवें दिन आदेश दिया गया कि, एक रेतका रस्सा तयार करके ले आओ । तब ब्राह्मणोंने साम्हने जाके प्रार्थना की कि, महाराज ! हम लोग यह बालू साथमें लाये हैं, रस्सा बना दिया जावेगा, परन्तु इसके पहले आप अपने खजानेमेंसे बालूके बनाये हुए रस्सेको मंगवा दीजिये, ताकि हम उसे देखकर उसीके मुआफिक रस्सा तयार कर सकें । राजाने कहा—वह तो हमारे यहां नहीं है, तब ब्राह्मणोंने कहा कि, तो वह और कहीं भी नहीं हो सकता । राजा यह सुनके चुप हो रहे, और ब्राह्मण जीतके अपने घर गये ।

इसके बाद नवमें दिन राजाने यह आज्ञा दी कि, -घड़में रखे हुए एक कुम्हड़ा (पैठा) हमारे सामने ले आओ । तब ब्राह्मणोंने कुछ अवकाश मांगके एक घड़में एक छोटेसे फलको जो कि झाड़में लगा हुआ था, रखके बढ़ाया और फिर समयपर ले जाके उसे हाजिर कर दिया ।

इस प्रकार सम्पूर्ण विकट प्रश्नोका उत्तर ब्राह्मणोंकी ओरसे मिलता गया, तब राजाको सन्देह हुआ कि, इन्हें अवश्य ही कोई विशेष बुद्धिवाली पुरुष प्रत्युपाय बतलानेवाला मिल गया है ! इसलिये उसने अनेक चतुर पुरुषोंको उस विचक्षण पुरुषका पता लगानेके लिये भेजा ।

वे चतुर पुरुष घरसे निकलकर ब्राह्मणोंके गाँवके निकट ही पहुँचे थे कि, वहाँ जामुनके वृक्षपर अभयकुमार बहुतसे बालको सहित क्रीड़ा कर रहा था, उसने इन्हें आते हुए देखकर अपने साथियोंसे कहा कि, देखो, इन आने-वालोंसे तुम्हेंसे कोई भी नहीं बोलना । इतनेमें वे पुरुष उस वृक्षके नीचे आ गये और कहने लगे-भाई, हमको भी कुछ थोड़ेसे जामून खिलाओ । कुमारने कहा-कहिये आप लोगोंको गर्म गर्म जामून खिलाऊँ या ठंडे ठंडे ? उन्होंने कहा, -गर्म गर्म खिलाओ, तो अच्छा हो । कुमारने पके पके जामून हाथसे मतलकर नीचे डालना शुरू किये और उन लोगोंने नीचे पड़ जानेसे जो रती जामुनमें लग जाती थी, उसे मुहसे फूँक फूँककर खाना शुरू किया यह देख अभयकुमारने मुसकुराके कहा-देखोजी; होशयारसि फूँकते जाना, नहीं तो गर्मीसे मूँछे झुलस जावें ? सुनकर वे लोग बड़े लज्जित हुए और तब उन्होंने ठंडे जामुनकी याचना की । पश्चात् वहाँसे लौटके राजासे जाकर उन बालकोंकी कथा सुनाई । सुनकर राजाने उस गाँवके ब्राह्मणोंके पास आज्ञा भिजवाई कि, उन सब बालकोंको जो कि बिल रहे थे, हमारे पास ले आओ । परन्तु स्मरण रहै कि, वे न तो मार्गसे आवें न उन्मार्गसे, न गाड़ी घोंड़े आदिकी सवा-रसि आवें न पैदल, और न रातको और न दिनको । तब ब्राह्मणोंने अभयकुमारसहित उन सब बालकोंको एकत्र

करके गाड़ियोंकी धुरीमें छिके बांधके और उनमें वैठकें संभ्यके समय राजाके सम्मुख पहुँचा दिये* । उस समय पुत्रके मिलापसे राजा श्रेणिकको बड़ा भारी आनन्द हुआ । पुत्रने अपनी सब कथा कहके बेचारे ब्राह्मणोंको अभयदान दिल्वाया । पश्चात् नन्दश्रीको पहरानिका, अभयकुमारको सुवराजका पद देकर और जठरराशि भगवत्को अपना गुरु बनाने वैद्वधर्मका प्रकाश करती हुआ राजा श्रेणिक सुखसे काल व्यतीत करने लगा ।

एक दिन राजा श्रेणिकके साम्हने एक झगड़ा उपास्थित हुआ, जिसका सारांश यह है कि—उसी राजपट्ट नगरमें समुद्रत्त शेटके वसुदत्ता और वसुभिजा नामकी दो स्त्रियाँ थी, जिनमेंसे छोटी वसुभिजाके एक पुत्र था । वह पुत्र दोनोंको इतना प्यारा था कि, दोनों ही उसका लालन पालन करती और दूध पिखाया करती थी । कुछ दिनोंके पीछे शेटके मरनेपर उन दोनोंमें “ यह मेरा पुत्र है ” इस प्रकार कहकर झगड़ा शुरू हुआ, और वह यहाँ तक बढ़ा कि, वे दोनों राजाके पास उसे मिटानेको पहुँची । परन्तु राजा अनेक प्रयत्न करनेपर भी उसका फ़ैसला न कर सका । तब अभयकुमारके पास वह झगड़ा आया, और उसने अनेक उपायोसे उसका असली तत्त्व समझना चाहा, परन्तु जब कुछ लाभ नहीं हुआ, तब अन्तमें अभयकुमारने एक प्रयत्न किया । वह यह कि, उस बालकको धरतीपर लिटाके एक छुरी निकाली और उसे यह कहकर मारनेको तत्पर हुआ कि, अब इन दोनों माताओंको इसके दो टुकड़े करके एक एक सोप देता हूँ, इसके बिना यह झगड़ा नहीं मिट सकता । यह सुनते ही जो उस बालककी असली माता थी, उसने पुकारके और रोके कहा,— “ महाराज ! मुझे यह पुत्र नहीं चाहिये । इसीको (दूसरीको) सोप दीजिये । मैं

*उक्त च,—मेघध्व वापी करिकाष्टतैल क्षीराब्धिजम्ब्याङ्कवेष्टन च ।

वटस्थकुष्माण्डफल शिशाना दिवानिशार्वाजसमागम च ॥

१ मूल पुस्तकमें सर्वान वैद्वके स्थानमें वैष्णवधर्म लिखा गया है । (यथा,—जठरराशि राजगुरु कृत्वा वैष्णव धर्म प्रकाशयन् मुखेन स्थित ।) परन्तु श्रेणिकचरित्रादि अन्य आर्य ग्रन्थों और इतिहासोंसे वैद्वधर्म ही ठीक जँचता है । इस कथाकोषमें न जाने क्यों ऐसा लिखा गया है ।

उसके पास ही इसे देख देखके जॉजिंगी, परन्तु कृपा करके बध न कीजिये। ” इस सचे पुत्रस्नेहसे अभयकुमारने तुरन्त जान लिया कि, यही इसकी यथार्थ माता है, अतएव उसी समय वह पुत्र उसे सोंपे दिया गया।

दूसरे दिन अभयकुमारके पास एक दूसरा झगड़ा उपस्थित हुआ। वह यह कि, अयोध्या नगरीमें बलभद्र नामका कोई एक गृहस्थ था। उसकी भद्रा नामक स्त्री अत्यन्त रूपवंती थी। एक बार उसपर ब्रह्मराक्षसने आसक्त होकर बलभद्रका (उसके पतिका) रूप धारण करके उसके घरमें प्रवेश करना चाहा। परन्तु भद्राने उसकी भावभंगी और गतिसे जान लिया कि, यह कोई दूसरा ही है, और मेरे साथ छल करना चाहता है, अतएव उसने शीघ्रतासे अन्तर्द्वार (मञ्जघरे) के किवाड़ दे दिये और इतनेमें उसका असली पति भी आ गया। परन्तु वे दोनों ही इस प्रकारके गुप्त संकेतादिक वतलाते थे कि, वह कुछ निश्चय न कर सकी कि, इनमें असली कौन है। वेचारा बलभद्र भी बड़े विस्मयमें पड़ा। और आखिर उसने इसकी पुकार अभयकुमारसे जाकर की।

दृष्टिभेद, स्वरभेद, और गतिभेदसे जब अभयकुमार इस बातका निश्चय नहीं कर सके कि, इनमें बलभद्र कौन है? क्योंकि उस ब्रह्मराक्षसने इस रङ्गारसे वेप वदला था कि, दृष्टि आदिसे उसका पहिचान लेना कठिन था, तब उन्होंने एक कोठरीके भीतर दोनोंको बन्द करके बाहरसे द्वार लगा दिया, और आज्ञा दी कि, जो कोई चाचीके छेदमेंसे निकल आवेगा वही घरका स्वामी होगा, भद्रा उसीको दिखाई जावेगी। तब ब्रह्मराक्षस अपनी मायासे उसी समय बाहर निकल आया। वेचारा बलभद्र नहीं निकल सका। बस! असलीकी पहिचान हो गई। जो कोठरीसे नहीं निकल सका था, उस असली बलभद्रको उसकी स्त्री और घर सोंप दिया गया। इस युक्तिपूर्ण न्यायके करनेसे अभयकुमारकी बड़ी ख्याति हुई।

अयोध्या नगरीमें भरत नामका एक चित्रकार था। एक समय उसने पद्मावतीकी आराधना करके यह वर पा लिया कि, जिस रूपको मनमें विचार करके वह कल्प कागजपर रखता था, उस पत्रपर उसका साक्षात् रूप स्वयमेव

खिच जाता था। इस विद्याको पाकर उसने नाना देशोंमें भ्रमण करके प्रशंसा प्राप्त की, और वह एक अद्वितीय चित्रकार हो गया।

एक बार वह सिन्धुदेशके वैशालीपुर नगरके राजा चेटकके दरबारमें गया। और वहां अपने गुणको दिखलाकर उसने वहांके सम्पूर्ण चित्रकारोंको जीत लिया। उस समय राजाने प्रसन्न होकर उसको एक अच्छी धत्ति (नौकरी) लगा दी; और वह उससे आनन्द-पूर्वक निर्वाह करके वहीं रहने लगा।

राजा चेटककी सुभद्रादि सात रात्रियोंसे प्रियकारिणी, मृगावती, सुप्रभा, ज्येष्ठा, चैलिनी और चन्दना नामकी सात पुत्रियां थीं। इनमेंसे पहली चार कन्याओंका विवाह हो चुका था, और शेष तीन कुंवारी थीं। भरत चित्रकारने इन सातोंके चित्रपट खींचके अपने द्वारपर लटका रखे थे, वे लोगोंको ऐसे सचे कि, स्वयं लिख लिखके उन्हें अपने अपने द्वारोंपर लटकाये। पश्चात् एक दिन भरतने चैलिनी कन्याका नग्नरूप मनमें धारणकरके उसका चित्र खींचा। सो वह ऐसा ज्योत्का त्यों खिच गया कि, उसके गुप्त अंगपर जो तिल था, वह भी बाकी न बचा। इसपरसे राजाको यह विश्वास हो गया कि, इसने अवश्य ही किसी न किसी तरह भेरी कन्याका शील नष्ट किया है; अन्यथा ऐसा चित्र वह कभी नहीं खींच सकता था। और इससे वह अतिशय क्रोधित होकर उसे मारनेके लिये तैयार हुआ, परन्तु तब तक किसीने जाके भरतसे कह दिया कि, तू यहसि अपने प्राण बचाके शीघ्र भाग जा, अन्यथा महाराज तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे। सुनते ही वह वहांसे भाग खड़ा हुआ और राजगृह नगरमें जा पहुंचा। वहां उसने राजा श्रेणिकको उस कन्याका चित्रपट दिखाके विद्वल बना दिया। श्रेणिक इस चिन्तामें मग्न हो गया कि, वह मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है? यदि राजा चेटकसे उसकी याचना की जावे, तो वह जैनी है, इसलिये मुझे वह अपनी कन्या कभी देना नहीं चाहेगा। और यदि युद्धका विचार किया जावे, तो उसको जीत लेना बड़ा कठिन कार्य है। पिताको इस प्रकार व्याकुल देखके अभयकुमारने उसे धैर्य बंधाया और आप स्वयं एक बड़ा व्यापारी बनके वैशालीपुर गया। वहां चेटकमहाराजसे मिलके संभाषण (बातचीत) की प्रियताके कारण उनका अत्यन्त प्यारा बन गया। इसके

बाद मौका पाकर एक दिन उसने राजमहलके निकट रहनेके लिये एक स्थानकी याचना की, राजाने उसे प्रसन्नतासे पूर्ण की। अभयकुमार वहां रहने लगा और अपने जैनीपन तथा अन्य अनेक उत्तम गुणोंके कारण प्रसिद्ध हो गया। अच्छे लोगोंसे उसकी रसाई हो गई।

एक दिन उसने अवसर पाके राजाकी उन तीनों कन्याओंके आगे जिनका कि विवाह नहीं हुआ था, राजा श्रेणिकके रूप और गुणोंकी ऐसी प्रशंसा की कि, तीनों ही श्रेणिकपर अत्यन्त आसक्त हो गईं, और अभयकुमारसे प्रार्थना करने लगी कि, हमको किसा प्रकारसे उनके पास पहुंचा दो। तब अभयकुमारने अपने रहनेके घरसे एक सुरंग तैयार करवाई और उससेसे उन तीनोंको लेके चलने लगा। परन्तु उस समय चन्द्रना अपनी मुद्रिका और 'ज्येष्ठा' अपना हार भूल आई थी, सो वे दोनों उन चञ्चिके लिये लौट गईं, केवल चेलिनी रह गई। तब अभयकुमार उस अकेलीको ही लेके सुरंगके द्वारा उस नगरसे बाहर हो गया और कुछ दिनोंमें चलके राजगृह पहुंचा। आगमन सुनके राजा श्रेणिक बड़ी भारी विभूतिके साथ लैनेके लिये आया और वड़े रनेह सत्कारके साथ चेलिनीको नगर प्रवेश कराया। पश्चात् शुभमुहूर्तमें विवाह करके और उसे पद्मरानीका पद देके राजा श्रेणिक नाना प्रकारक भोगोंका अटुपव करता हुआ सुखसे रहने लगा।

राजा श्रेणिक चेलिनी महारानीको अनां धर्म बहुत सुनाया करते थे, और चाहते थे कि, यह किसी तरह स्वधर्मावलम्बिनी हो जावे, जैनधर्मको छोड़ देवे। परन्तु हजार प्रयत्न करनेपर उसने जैनधर्म नहा छोड़ा। एक दिन राजगृह जठराग्निने आके रानीसे कहा:—'हे देवि ! क्षणक (जैनगृह) भरकर स्वर्गलोकमें क्षणक अर्थात् भिक्षुक ही होते हैं। चेलिनीने कथा-तुमने यह कैसे जाना ? जठराग्नि बोला:—'तुझे बुद्धदेवने' बुद्धि ही ऐसी दी है कि, मैं उससे ऐसी बातें जान लेता हूं। रानीने कहा,—यदि आप ऐसी बुद्धि रखते हैं, तो कृपाकरके कल आप मेरे ही महलमें आके भोजन करना स्वीकार करें। तब जठराग्नि यह बात स्वीकार करके वहांसे चला गया।

१ यहा भी मूलमे 'विष्णु' पद दिया है। "विष्णुर्भक्तिमदात्तयावधि मया पत्र।" इति

दूसरे दिन रानीने जठराग्नि, और उनके साथी सब साधुओंको बुलाके बड़े सत्कारसे विठलाया और फिर इस रीतिसे कि उन्हे मालूम न हो, उन सबका एक एक जूता लेकर और उनका चूर्ण वनाके चटनीमे अच्छी तरहसे मिलवा दिया । पश्चात् वह चटनी साधुओंको परोसी गई और वे बड़े प्रेमसे उसे चाट गये । चलेते समय जब सबने देखा कि एक एक जूता गायब है, तब रानीसे पूछा । रानीने कहा, आप तो ज्ञानवान् है । ज्ञानसे जान लीजिये, जूते कहाँ गये । जठराग्निने कहा;—महारानी, ऐसा ज्ञान हमारे पास नहीं है । रानीने कहा—तो फिर आप यह कैसे जान सके कि दिग्म्बर क्षणक स्वर्गमे क्षणक ही होता है ? जठराग्निने कहा—महारानीनी, नहीं जान सकता, परन्तु अब कृपा करके वे जूते दिखा दीजिये । रानीने हँसके कहा—मैं कहाँसे दिखाऊँ, जूते तो सब आप लोग ही खा गये है । सुनते ही एक साधुने उसी समय कै (वपन) कर दी । उसमे चर्मके जोड़ २ डुकड़े देखकर ये सब साधु बड़े लज्जित हुए और पश्चात्ताप करते हुए अपने स्थानको गये ।

एक दिन राजाने कहा—हे देवि, हमारे गुरुमहाराज जब ध्यानका अवलम्बन करते हैं, तब वे अपनी आत्माको बुद्धभवनमें लेजाते हैं—और वहाँ सुखमें मग्न हो जाते हैं । यह सुनके रानीने कहा—तो महाराज उनका वह आदिचल ध्यान एक चार नगरके वाहर सुझे दिखलाइये, यदि वह सच्चा ध्यान होगा तो मैं आपके धर्मको उसी समय स्वीकार कर लूँगी । तब उस नगरके वाहर मंडपमे वे सब साधु वायुधारण (प्राणायाम) करके बैठ गये और राजा चेलिनीको लेकर उनके दर्शनेको गया । वहाँ रानी चेलिनीने एक सखीके द्वारा उस मंडपमे आग लगावा दी और आप तमाशा देखने लगी । आगके पज्जलित होते ही देखा कि वे सबके सब साधु उस मंडपमेसे निकलकर भाग खड़े हुए । यह देख राजा रानीपर आतिशय कुपित हुआ और बोला—यदि भक्ति नहीं थी, तो क्या उनको मारनेका प्रयत्न करना तुम्हें उचित था ? रानीने कहा—महाराजा, एक कथा सुनिये;—

“ वत्स देशमे एक कौशाम्बी नामकी नगरी है । वहाँके राजाका नाम वज्रपाल और रानीका यशस्विनी था । नगरिमें दो सेंट अधिक मसिद्ध थे, एक सागरदत्त और दूसरा समुद्रदत्त । सागरदत्तकी स्त्रीका नाम वसुमती और

बाद मौका पाकर एक दिन उसने राजमहलके निकट रहनेके लिये एक स्थानकी याचना की, राजाने उसे प्रसन्नतासे पूर्ण की। अभयकुमार वहां रहने लगा और अपने जैनीपन तथा अन्य अनेक उत्तम गुणोंके कारण प्रसिद्ध हो गया। अच्छे अच्छे लोगोंसे उसकी रसाई हो गई।

एक दिन उसने अवसर पाके राजाकी उन तीनों कन्याओंके अग्रे जिनका कि विवाह नहीं हुआ था, राजा श्रेणिकके रूप और गुणोंकी ऐसी प्रशंसा की कि, तीनों ही श्रेणिकपर अत्यन्त आसक्त हो गईं, और अभयकुमारसे प्रार्थना करने लगी कि, हमको किसा प्रकारसे उनके पास पहुंचा दो। तब अभयकुमारने अपने रहनेके घरसे एक सुरंग तैयार करवाई और उससेसे उन तीनोंको लेके चलने लगा। परन्तु उस समय चन्द्रना अपनी मुद्रिका और ज्येष्ठों अपना हार भूल आई थी, सो वे दोनों उन चर्जिके लिये लौट गईं, केवल चेलिनी रह गई। तब अभयकुमार उस अकेलीको ही लेके सुरंगके द्वारा उस नगरसे बाहर हो गया और कुछ दिनोंमें चलके राजपट्ट पहुंचा। आगमन सुनके राजा श्रेणिक बड़ी भारी विभूतिके साथ लैनेके लिये आया और वड़े स्नेह सत्कारके साथ चेलिनीको नगर प्रवेश कराया। पश्चात् शुभमुहूर्तमें विवाह करके और उसे पद्मरानीका पद देके राजा श्रेणिक नाना प्रकारक भोगोंका अनुभव करता हुआ सुखसे रहने लगा।

राजा श्रेणिक चेलिनी महारानीको अनां धर्म बहुत सुनाया करते थे, और चाहते थे कि, यह किसी तरह स्वधर्मावलम्बिनी हो जावे, जैनधर्मको छोड़ देवे। परन्तु हजार प्रयत्न करनेपर उसने जैनधर्म नहा छोड़ा। एक दिन राजगुरु जठराग्निने आके रानीसे कहा:-हे देवि ! क्षणिक (जैनगुरु) मरकर स्मालोकामे क्षणिक अर्थात् भिक्षुक ही होते हैं। चेलिनीने कहा-तुमने यह कैसे जाना ? जठराग्नि बोला:-मुझे बुद्धदेवने^१ बुद्धि ही ऐसी दी है कि, मैं उससे ऐसी बातें जान लेता हूं। रानीने कहा,-यदि आप ऐसी बुद्धि रखते हैं, तो कृपकरके कल आप भेरे ही महलमें आके भोजन करना स्वीकार करें। तब जठराग्नि यह बात स्वीकार करके वहांसे चला गया।

१ यहा भी मूलमें 'विष्णु' पद दिया है। "विष्णुर्मतिमदात्तयाबोधि मया एव।" इति

दूसरे दिन रानीने जठराग्नि, और उनके साथी सब साधुओंको बुलाके बड़े सत्कारसे विठलाया और फिर इस रीतिसे कि उन्हें मालूम न हो, उन सबका एक एक जूता लेकर और उनका चूर्ण वनाके चटनीमें अच्छी तरहसे मिला दिया। पश्चात् वह चटनी साधुओंको परोसी गई और वे बड़े प्रेमसे उसे चाट गये। चलते समय जब सबने देखा कि एक एक जूता गायब है, तब रानीसे पूछा। रानीने कहा, आप तो ज्ञानवान् है। ज्ञानसे जान लीजिये, जूते कहाँ गये। जठराग्निने कहा;—महरानी, ऐसा ज्ञान हमारे पास नहीं है। रानीने कहा—तो फिर आप यह कैसे जान सके कि दिगम्बर क्षणक स्वर्गमें क्षणक ही होता है? जठराग्निने कहा—महारानीजी, नहीं जान सकता, परन्तु अब कृपा-करके वे जूते दिया दीजिये। रानीने हँसके कहा—मैं कहँसि दिलाऊँ, जूते तो सब आप लोग ही खा गये हैं। मुनते ही एक साधुने उसी समय कै (वमन) कर दी। उसमें चर्मके छोटं २ टुकड़े देखकर वे सब साधु बड़े लज्जित हुए और पश्चात्ताप करते हुए अपने स्थानको गये।

एक दिन राजाने कहा—हे देवि, हमारे गुरुमहाराज जब ध्यानका अवलम्बन करते हैं, तब वे अपनी आत्माको बुद्धभवनमें लेजाते हैं—और वहाँ सुखमें मग्न हो जाते हैं। यह सुनके रानीने कहा—तो महाराज उनका वह अविचल ध्यान एक बार नगरके बाहर मुझे दिखलाइये, यदि वह सच्चा ध्यान होगा तो मैं आपके धर्मको उसी समय स्वीकार कर लूँगी। तब उस नगरके बाहर मंडपमें वे सब साधु वायुधारण (प्राणायाम) करके बैठ गये और राजा चेलिनीको लेकर उनके दर्शनको गया। वहाँ रानी चेलिनीने एक सर्बिके द्वारा उस मंडपमें आग लगावा दी और आप तमाशा देखने लगी। आगके प्रज्वलित होते ही देखा कि वे सबके सब साधु उस मंडपमें निकलकर भाग खड़े हुए। यह देख राजा रानीपर अतिशय कुपित हुआ और बोला—यदि भक्ति नहीं थी, तो क्या उनको मारनेका प्रयत्न करना तुम्हें उचित था? रानीने कहा—महाराज, एक कथा सुनिये;—

“ वत्स देशमें एक कौशाम्बी नामकी नगरी है। वहाँके राजाका नाम वसुपाल और रानीका यशस्विनी था। नगरीमें दो सेठ अधिक प्रसिद्ध थे, एक सागरदत्त और दूसरा समुद्रदत्त। सागरदत्तकी स्त्रीका नाम वसुमती और

समुद्रदत्तकी स्त्रीका नाम सागरदत्ता था । एक बार सागरदत्त और समुद्रदत्त ये दोनों सेठ परस्पर स्नेह बढ़ानेके लिये इस प्रकार वचनबद्ध हो गये कि हम दोनोंके पुत्र पुत्रियोंका विवाह जब होगा, तब परस्पर ही होगा ।

पुण्या०

॥४२॥

कुछ काल बीतनेपर सागरदत्त और वसुमतीके एक सर्प-पुत्र उत्पन्न हुआ । जिसका कि नाम वसुमित्र रक्खा और दूसरे समुद्रदत्त सेठके नागदत्ता नामकी कन्या हुई, प्रतिज्ञानुसार विवाह योग्य होनेपर दोनों सेठोंने उन दोनोंका विवाह कर दिया । नागदत्ता यौवनवती हुई । उसे देखकर एक दिन उसकी माता सागरदत्ता रोने लगी कि हाय ! मेरी पुत्रीको कैसा-बार मिला ? माताको रोती देख, पुत्रीने पूछा—मा, तू-क्यों रोती है ? माताने कहा—बेटी, तेरे भाग्यको देखके रोती हूँ । नागदत्ता बोली नहीं, तुझे चिन्ता नहीं करनी चाहिए, मेरा भाग्य बुरा नहीं है । मेरा पति दिनको तो सर्प बनकर पिठारेमें रहता है, परन्तु रात्रिको दिव्य पुरुष होकर मेरे साथ दिव्य भोगको भोगता है । माताने विस्मित होकर कहा कि यदि ऐसा है तो रातको उसके पिठारेमेंसे निकलनेपर वह पिठारा तू मुझे दे देना । पुत्रीने यह बात स्वीकार की और तदनुसार अक्सर पाके माके हाथमें उसने वह पिठारा दे दिया । माताने उसे पाकर तत्काल ही जला दिया और उसके जल जानेसे वसुमित्र फिर सर्प न हो सका, मनुष्यरूपमें ही रहने लगा ।”

राजन्, इसी प्रकार ये आपके गुरुम्हाराज भी जो कि ध्यानके बलसे बुद्धभवनमें आनन्द करते-है, जल जानेसे सदाके लिये वहाँ ठहर जाओगे, ऐसा विचार करके मैंने यह आग लगवाई थी, अपराध क्षमा करे । यह तर्क सुनके राजा अपने क्रोधको दबाके और मन ही मन मसूसके रह गया ।

एक दिन राजा शिकार खेलनेके लिये जा रहा था कि मार्गमें यशोधर मुनिको तपस्या करते हुए देखकर उसे धर्मद्वेष उत्पन्न हुआ, इसलिये उसने क्रोधित होकर मुनिराजपर कुत्ते छोड़ दिये । परन्तु जब देखा कि मुनिकी तपस्याके प्रभावसे उन कुत्तोंने कुछ भी उपद्रव नहीं किया, बल्कि नमस्कार करके वे उनके निकट बैठ

गये, तब एक मेरे हुए सौंपको उठाकर उसने मुनिराजके गलेमें डाल दिया और साथ ही उन तीव्र-कषाय-जनित परिणामोंसे उसने सातवें नरककी आयु अपने गलेमें डाल ली।

इसके पश्चात् चौथे दिन रात्रिको जब एकान्तमें यह कथा राजाने रानी चेलिनीको सुनाई तब उसने अतिशय दुःखी होकर कहा-महाराज, आपने यह बहुत बुरा कर्म किया, व्यर्थ ही आपने अपने हाथसे दुर्गतिका मार्ग साफ किया। परम निरर्थ मुनियोंके उपसर्ग पहुँचानेके समान संसारमें कोई दूसरा पातक नहीं है। राजाने कहा-तो क्या वे जिनके गलेमें मैने सौंप डाला है, उसको अलग करके वहाँसे नहीं जा सके होंगे? रानीने कहा-ये महासुनि स्वयं ऐसा नहीं कर सकते। जबतक उनका उपसर्ग निवारण न होगा, तबतक वे वहाँ ही अचल रहेंगे। यदि ऐसा है, तो मैं अभी देखनेको जाऊँगा, ऐसा कहेके राजा उठ खड़ा हुआ और अनेक दीपकोंका प्रकाश कराके सेवकोंके साथ वहाँ गया। देखा, महासुनि जैसेके तैसे तपस्या करते हुए अडोल खड़े हैं, और सौंप उनके गलेमें पड़ा है। उस समय राजाके हृदयमें भक्ति उत्पन्न हुई। इसलिये उसने अपनी रानीसहित मुनिराजका उष्ण जलसे शरीर स्वच्छ करके पूजा की और चरणोंकी सेवा करते हुए शेष रात्रि वही वितार्ई। सूर्योदयके समय प्रदक्षिणा करके रानीने हाथ जोड़के कहा-हे संसारसमुद्रसे पार लगानेवाले भगवान्, उपसर्ग दूर हो गया है। हम लोंगोपर अनुग्रह (कृपा) कीजिये। यह सुनकर मुनि ध्यानासन छोड़के बैठ गये और नमस्कारके उत्तम दोनोसे बोले-तुम दोनोके “धर्मकी वृद्धि होव”। दोनोको इस प्रकार समान आशीर्वाद दिया गया। इस बातका राजाके चित्तपर बड़ा असर हुआ। वह सोचने लगा-अहो! मुनिराजके हृदयमें कैसी अद्वितीय क्षमा है, जो मुझ अपराधीमें और अपनी परम भक्त रानीमें कुछ भी भेद न रखके एकरूप धर्मवृद्धि देते हैं। इनके चरणोपर तो अपना सिर काटके चढ़ाना चाहिये। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसे जानकर मुनिराज बोले-राजन्, तूने बहुत बुरा विचार किया है, ऐसी अपवातकी इच्छा तुझे नहीं करनी चाहिये। राजा आश्चर्ययुक्त होके रानीसे बोला-प्रिये, मुनि महोदयने मेरे मनकी इस बातको कैसे जान लिया कि मेरी आत्मघात करनेकी इच्छा है? रानीने कहा-महाराज, मनकी बातका जान लेना तो मुनियोंका एक

साधारण कार्य है, आप तो इनसे अपने पूर्व जन्मोंका भी वर्णन पूछ सकते है और उससे संतोपलाभ कर सकते है । राजाने यह सुनके वड़ी नम्रतासे कहा—प्रभो, कृपाकर कहिये कि मैं पूर्व जन्ममें कौन था ? सुनिराज कहने लगे— इसी आर्यखंडके मूरकान्त देशमें प्रयत्नपुर नामका एक नगर है । वहाँके राजाका नाम मित्र था । मित्रके पुत्र सुमित्र और प्रधानके पुत्र सुषेणमें वड़ी मित्रता थी । सुषेण सुमित्रको अपने साथ जलक्रीड़ा करनेके लिये वड़े स्नेहसे ले जाता था और एक वावड़ीमें स्नान कराता था, परन्तु इससे सुमित्रको बड़ा कष्ट होता था ।

कुछ दिनों बाद जब सुमित्र राजा हुआ, तब सुषेण उसके भयसे भागकर तापस हो गया । एक दिन राज-सभामें सुषेणको न देखकर सुमित्रने पूछा कि सुषेण कहाँ है ? तब लोगोंने कहा कि वह तापसी हो गया है सुनके राजा वहाँ गया जहाँ सुषेण था और उसके पाँव पड़के बोला—भाई, मेरा कोई अराध हो तो क्षमा करो और अब इस त्रेपको छोड़ दो । परन्तु जब सुषेण किसी प्रकार तपस्या छोड़नेको राजी नहीं हुआ तब सुमित्र “ यदि तप नहीं छोड़ते हो तो न सही परन्तु मेरे यहाँ आकर भिक्षा तो ग्रहण किया करो ” ऐसा निवेदन करके अपने घर गया ।

सुषेण मासोपवास करके पारणके दिन उक्त प्रार्थनाके अनुसार राजाके यहाँ भिक्षा माँगनेके लिये गया, परन्तु उस समय किसी कारणसे राजाका चित्त स्थिर नहीं था, उसने तापसीको देखा नहीं; इसलिये उसे वापिस लौट जाना पड़ा । इसके पश्चात् तापसी उपवास करके फिर दूसरे तीसरे पारणको भी राजाके यहाँ गया, परन्तु कारणवश उसे दोनों दिन फिर भी भूखा लौटना पड़ा । यह देख किसी पुरुषने कहा—यह राजा बड़ा कृपण है । आप स्वयं तो किसीको भिक्षा देता नहीं है और देनेवालोंको भी देनेसे रोक देता है । इस बेचारे तापसीको उसने व्यर्थ भूखे मारा । सुषेण तापसी यह सुनके क्रोधके कारण असावधानतासे विना विचारे वहाँसे चला कि एक पत्थरकी ठोकर खाके गिर पड़ा और उसी ठोकरसे वह मरकर व्यन्तर देव हुआ ।

उधर जब राजाने सुना कि तापसीकी मृत्यु हो गई तब आप भी तापसी हो गया और जीवनके अन्तमें शरीर छोड़के व्यन्तर देव हुआ । फिर उस व्यन्तर पर्यायको पूरी करके तू श्रेणिक राजा हुआ और वह सुषेण तापसीका

जात्र आगे तैसी इस महारानीसे कुणिक नामका पुत्र होगा । अपने इस प्रकार भवान्तर मुनकर राजाको जातिस्मरण हो गया और "एक जिनदेव ही सच्चा देव है, दिग्म्बर मुनि ही सच्च गुरु है और अहिसालक्षणयुक्त जिनधर्म ही सच्चा धर्म है ।" इस प्रकारका श्रद्धान करके वह उपशम सम्यग्दृष्टि हो गया । पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमें मिथ्यात्वका आशय लेकर मुखसे रहने लगा ।

एक दिन तीन मुनिराज चर्याके लिये महारानी चेलिनिके महलके द्वारपर पवारे । उन्हें देखकर राजाने कहा-देवि, मुनियोंको आहारके लिये पढ़गाहो । और उठके उनके सन्मुख गया । रानीने भी सम्मुख आकर नमस्कारपूर्वक कहा-हे तीन गुप्तियोंके पालनेवाले मुनीन्धर आइये, तिष्ठिये, यह सुनके वे मुनि वहाँ नहीं ठहरे और लौटके उद्यानकी ओर चले गये । राजाने पूछा-देवि, मुनिराज आहारके लिये नहीं ठहरकर क्यों चले गये ? रानीने कहा-चलिये, वही मुनियोंके पास चले और उनसे उसका कारण पूछे ।

राजा और रानी दोनों उसी समय उद्यानमें गये । वहाँ वन्दना करनेके बाद राजाने श्रीधर्मयोग मुनिसे पूछा-आप भरे द्वारपर क्यों नहीं ठहरे ? मुनि बोले-हम मनोगुप्ति नहीं पाल सके थे और रानीने 'त्रियुत्तिगुप्त' ऐसा सम्बोधन देकर हमें ठहराना चाहा था, इसलिये नहीं ठहरे । वह मनोगुप्ति नहीं पल सकनेकी कथा इस प्रकार है कि:-

कालिग देशके दन्तपुर नगरमें राजा धर्मयोग और रानी लक्ष्मीमती थी । राजा धर्मयोग जो कि किसी निमित्तसे संसार-देह-भोगोंसे विरक्त होकर दिग्म्बर हो गया था एक दिन कोबाम्बी नगरीको चर्याके लिये गया । वहाँ उसे राजाके गरुड़ नामके मंत्रीकी स्त्रीने पढ़गाहा । सो भोजन करते समय उस मुनिके हाथमेंसे एक कौर गिर पड़ा और उसको देखनेके लिये धरतीपर दृष्टि जानैसे अकस्मात् उस स्त्रीके पँविका अँगूठा उसे दीख गया । जिससे उसके हृदयमें विचार उत्पन्न हुआ कि यह अँगूठा तो लक्ष्मीमतीके समान है, अतएव स्त्रीका स्मरण हो गया । फिर उसने आहार नहीं लिया । सो हे राजन्, वह धर्मयोग मुनि मैं ही हूँ । विहार करता, हुआ यहाँ आ पहुँचा

हूँ । राजा यह सुनके विस्मित हुआ और फिर उसने दूसरे श्रीजिनपाल मुनिके सम्मुख होकर पूछा । वे कहने लगे—हमसे एक बार वाग्दुष्टि नहीं पली थी, सो उसकी कथा इस प्रकार है:—

भूमितिलक नगरके राजा प्रजापाल और रानी धारिणीकी कन्या वसुकान्ताकी कोशाम्बीके राजा चण्डप्रद्योतने याचना की । परन्तु प्रजापालने उसे अपनी कन्या देना स्वीकार नहीं किया । इसपर चण्डप्रद्योतने चढ़ाई करके भूमितिलक नगरको घेर लिया । उसी समय किलेसे लगे हुए किसी वनमें जिनपाल मुनि ध्यानारूढ़ है, वनपालके द्वारा यह बात जानकर राजा प्रजापाल आनन्दिन्त होकर वन्दनाको गया । वन्दनाके पश्चात् किसीने कहा कि हे मुने, राजाको अभयदान दीजिए । तब राजाके पुण्यके प्रभावसे किसी एक देवने कहा कि “डरो मत” सुनकर राजा वहाँसे प्रसन्नाचित होकर वड़ी भारी विभूतिके साथ नगरमें आ गया ।

राजा चण्डप्रद्योत जो कि चढ़ाई करके आया था, यह जानकर कि प्रजापाल राजा जैनी है, अपनी सेना लोटाकर ले गया । तब प्रजापालने उसके अचानक लौट जानेका कारण अनेक पुरुषोंको भेजकर निर्णय किया और उसे जब जैनियोंके साथ चंडप्रद्योतका इतना वात्सल्य है, यह विदित हुआ तब प्रसन्न होकर उसे नगरमें सम्मानपूर्वक ले आया और अपनी पुत्री उसे ब्याह दी ।

एक दिन चंडप्रद्योतने अपनी स्त्री वसुकान्तासे कहा—यदि मैं तुम्हारे पिताको जैनी नहीं जानता; तो बड़ा भारी अनर्थ करता । वसुकान्ताने कहा—मेरे पिताको जिनपाल भट्टारकने अभयदान दे दिया था, इसलिये कुछ भी अनर्थ नहीं हो सकता । चंडप्रद्योतने कहा—यदि ऐसा है, तो मैं अवश्य ही उन जिनपाल भट्टारककी वन्दनाको जाऊँगा और तत्काल ही वह उनके निकट गया । वहाँ वन्दना करके उसने पूछा—प्रभो, समपरिणामी अर्थात् सबको समान देखनेवाले यतियोंको क्या ऐसा उचित है कि किसीको अभय प्रदान करें और किसीका विनाश चितवन करें? परन्तु मुनि उस समय मौन धारण किये हुए थे, इसलिये उन्होने कुछ उत्तर नहीं दिया । तब वसुकान्ताने कहा—प्राणनाथ, मेरे पिताके पुण्यसे दिव्यध्वनि (देवध्वनि) हुई थी, उसमें मुनिका कोई दोष नहीं था । उन्होंने किसीका

कि वह गिर पड़ा और तेल फैल गया। यह देख तूकारिने कहा—और दूसरा ले जाइए। सो सेठ दूसरा लेनेको गया, परन्तु वह भी गिर गया, और इसी प्रकार तीसरा भी। तब उसे डर हुआ कि शायद अब तैल नहीं मिलेगा, परन्तु तूकारिने कहा—आप भय न करे, जितने घड़ोंकी जरूरत हो, आप उतने ले जाइए, यह मुन सेठने एक और घड़ोंको लेकर पूछा—हे माता, मुझे इतने घड़े फूट गये, परन्तु तुमने क्रोध बिल्कुल नहीं किया, इसका क्या कारण है? तूकारिने कहा कि सेठजी, मैं कोपका फल भोग चुकी हूँ, इसलिये क्रोध नहीं करती। मुनो में अपनी कथा आपको सुनाती हूँ:—

“ आनन्दपुरमें शिवरामा नामका ब्राह्मण है। उसकी कमलश्री नामकी लीके आठ पुत्र और मै एक भद्रा नामकी पुत्री हूँ। मुझे यदि कोई “तू” शब्द कहता था, तो बड़ा भारी अनिष्ट हो जाता था, अर्थात् इस शब्दके सुननेसे मुझे बड़ी भारी चिड़ थी, इस कारण मेरे पिताने नगरभरमें घोषणा करा दी कि भद्रासे कोई भी ‘तू’ नहीं कहे। इस घोषणासे और मेरी चिड़से आखिर मेरा नाम तुकारी पड़ गया। और मुझे क्रोध करनेकी आदत जानकर मेरा विवाह होना मुश्किल हो गया—मेरे साथ कोई भी विवाह करनेको तैयार नहीं हुआ। पश्चात् सोमशर्माने मेरी इच्छा की और ‘तू’ नहीं कहूँगा, ऐसी व्यवस्था करके विवाहपूर्वक मुझे यहाँ ले आया। और व्यवस्थाके अनुसार अपना वचन पालन भी करने लगा। एक दिन सोमशर्मा नटकला देखनेको गया था, सो वहाँसे बहुत रात वीत जानेपर घर आया और कहने लगा—भिये, किवाड़ खोलो। परन्तु मैंने क्रोधित होकर किवाड़ नहीं खोले। जब बहुत देर हो गई, तब उसने कहा कि ‘तू’ खोलती क्यों नहीं, सो तो बतला? फिर क्या था, ‘तू’ शब्दके सुनते ही मैं अत्यन्त क्रोधित होकर नगरसे निकल गई। उस समय मार्गमें चौराने मेरे बन्धाभरण सब छीन लिये और मुझे एक भीलके राजाको सोप दी। वह भिल्लराज मेरा शील भंग करनेको तैयार हुआ, परन्तु वनदेवताने उसे रोककर मेरे शीलकी रक्षा की। तब भिल्लने एक वंजारेको मुझ सोप दी। वंजारेने भी मुझपर कुदृष्टि की, परन्तु वह भी मेरा शील भंग करनेको समर्थ न हुआ। आखिर वह ब्रह्मपिराग—रुम्बलद्वीपको मुझे ले गया और वहाँ पारसकुल नामके किसी पुरुषको

लाभालाभ चिंतन नहीं किया था। चलिए, अब जिनमन्दिरको चंल। पश्चात् जिनमन्दिरके दर्शन करके वे दोनों अपने स्थानको गये और सुखसे रहने लगे। राजत, वह जिनपाल मुनि मे ही हैं; मुझसे उस समय वाग्गुप्ति नहीं पल सकी थी। राजा श्रेणिकने यह सुनकर पश्चात् तीसरे श्रीमणिमाली मुनिसे आहार न लेनेका कारण पूछा। वे बोले;—

मणिवत देशके मणिवत नगरमें मणिमाली नामका राजा था। उसके गुणमाला नामकी भार्या और मणिशेखर नामका पुत्र था। रानी गुणमाला एक दिन राजाके कंधेसे सवार रही थी, उस समय उसने राजाके सिरमें एक सफेद बाल देखकर कहा-महाराज, देखिए यमराजका दूत आ पहुँचा है। राजाने कहा-कहाँ है? तब रानिने उन्हे वह बाल दिखा दिया। उसे देखकर मणिमालीको बड़ा वैराग्य हुआ, अतएव वे अपने पुत्र मणिशेखरको राज्य देकर अनेक राजाओंके साथ दीक्षित हो गये। पश्चात् समस्त आगमोंके ज्ञाता होकर विहार करते हुए एक समय उज्जयनी नगरमें आये और वहाँके स्मशानमें मृतकशय्या लगाकर ध्यानारूढ़ हो रहे। उसी समय वहाँ कोई सिद्ध वेतालविद्याकी सिद्धिके लिये मृतक मनुष्योंके कपालोंमें (खोपड़ियोंमें) दूध और चावल लेके नर-कपालोंके ही चूल्हमें उन्हे पकानेके लिये आया। सो उसने मृतक चौरोंके दो कपालोंको वहीपर मृतकशय्या लगाये हुए उस मुनिके कपालके साथ मिलाकर चूल्हा बनाया। उसने रामज्ञा कि यह भी कोई मुर्दा पड़ा हुआ है। और फिर आग जलाके उसपर चावलोको रोंवने लगा। उस समय गर्मके कारण नसोंके संकोचसे मुनिके हाथ खिचकर मस्तकपर आये। तथा उनके मस्तकपर आ लगनेसे जिस कपालमें चाँवल रेंव रहे थे वह कपाल गिर पड़ा और उसमें भरे हुए दूधके गिरनेसे आग बुझ गई। यह देख वह सिद्ध डरकर भाग गया। पश्चात् दूसरे दिन सूर्यका उदय होनेपर किसी वनमालीने मुनिको देखा और उनकी दशा जिनदत्त नामके सेठसे जाकर कही। सो सेठ स्मशानमें जाकर मुनिको ले आया और अपनी वसतिकामे उन्हे ठहराकर किसी वैद्यसे औषधि पूछी। वैद्यने कहा कि सोमशर्मा भट्टके घर लक्ष्मणका तेज है, यदि आप वह ले आवें, तो उससे दग्ध मुनि अवश्य ही नीरोग हो जावेगे। तब सेठने जाकर सोमशर्माकी भार्या तूकारिसे तेलकी याचना की। उसने कहा-ऊपर अयारीपर तेलके घड़े रक्खे हैं, सो आप उसमेंसे कोई एक ले आवें। तब सेठ घड़ेको लेने गया और घड़ेके गलेमें हाथ देके ज्यों ही उसने उठाया

मुझे बेच दी। वह पारसकुल प्रत्येक पक्षमें शिरामोचन (फस्त खोल) करके अर्थात् रंगोंको खोलके भेरा खून कपड़े रंगनेके लिये निकाल लेता था, और पीछे लक्षमूल तैलकी मालिशसे शरीरकी पीड़ाको दूर कर देता था। इस प्रकार दुःखोंको झेलती हुई मैं वहाँ रहने लगी। परन्तु कुछ दिन पीछे मेरे भाई धनदेवने जिसे उज्जयिनिके नरेशने पारसके राजाके निकट भेजा था, राज्यकार्य करके लौटते समय मुझे देखकर वहाँसे छुड़ा लाया और सोमशर्माको मुझे साप दी। क्रोधके फलको भोगकर उस समय मैंने क्रोधत्याग व्रत ले लिया, और तबसे मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करती हूँ।

तूकारीकी यह कथा सुनकर जिनदत्त तैलके बड़ेको ले गया और उससे उसने मणिमाली मुनिको बहुत शीघ्र ही जले हुए धावसे रहित कर दिया। इतनेमें वर्षाकाल आ गया। मुनिने उसी नगरमें वर्षाकाल संबन्धी योगको ग्रहण कर लिया अर्थात् उन्होंने चार महीने वहीपर तपस्या करनेका निश्चय किया।

एक दिन जिनदत्त सेठ अपने पुत्रके भयसे रबोसे भरा हुआ एक कलश मुनिके आसनके समीप लकर गाढ़ गया। परन्तु उस समय गर्भगृहमें छुपे हुए उसके पुत्रने अपने पिताकी इस करतूतको देख लिया, इसलिए एक दिन उसने मुनिकी दृष्टि बचाकर उस कलशको वहाँसे उखाड़कर अन्यत्र धर दिया। इसके बाद मुनि तो अपना योग पूरा करके वहाँसे विहार कर गये और सेठने आकर जब वहाँपर कलशको नहीं देखा, तब उसने मुनिको लौटानेके लिए अपने सेवक भेजे और आप स्वयं भी उनकी खोजके लिए एक ओर चला, सो मार्गमें मुनिको देखकर उसने ठहराया और बोला—कोई एक कथा कहिए। मुनिने कहा—नहीं, तुम ही कहो। तब जिनदत्त सेठ अपने अभिप्रायको सूचन करता हुआ अन्योक्तिरूपमें कथा कहने लगा क्योंकि उसे यह शंका हो गई थी कि मुनि ही मेरे रत्नके कलशको उड़ा लाये हैं।

वाराणसी नगरमें जितबानु राजाके धनदत्त नामका एक वैद्य था। उसकी भार्या धनदत्तके धनमित्र और धनचन्द्र नामके दो पुत्र थे। ये दोनों अपने पिता धनदत्तके पढ़नेपर किसी तरह नहीं पढ़े। परन्तु पिताके मरनेपर जब उनकी जीविका दूसरे किसी वैद्यने ले ली, तब वे दोनों अधिमानके वशसे चम्पापुरमें जाकर शिवभूति नामके एक विद्वानके निकट जाके पढ़े। और वहाँसे अपने नगरको लौटकर आते हुए उन्होंने वनमें नेत्रोंकी पीड़ासे दुःखी किसी

एक व्याघ्रको देखा। उस समय वड़े भाईने छोटे भाईके रोक्ते हुए भी उस व्याघ्रके नेत्रोंमें औपधि लगाई। जिसके लगते ही पीड़ा दूर होगई, परन्तु उसके वदलेमें वह व्याघ्र उस ज्येष्ठ पुत्रका भक्षण कर गया। सो मुनि महाराज, क्या व्याघ्रको ऐसा करना उचित था? मुनिने कहा-नहीं, उचित नहीं था। मेरी कथा सुनो—

हस्तिनापुरमें विश्वसेन नामक एक राजा था। उसे किसी नणिकने वलिपलित-पिनाशक अर्थात् जिसके खानेसे शरीरमें बलि न पड़े और संकट बाल न होंवे, ऐसा एक आमका बीज लाकर दिया। राजाने वह बीज अपने वन-पाल (माली) को सोप दिया। और वनपाउने उसे वागमें बो दिया। पश्चात् उसके दृक्षमें जिस समय फल लगे, उस समय आकाशमें एक गीध सोंपको अपनी चोंचमें दवाये हुए निकला, और अचानक उस सोंपके विषकी एक बूँद टपककर एक फलपर आके पड़ गई। उस विषकी उष्णतासे वह फल पक गया, और उसे वनपालने जाकर राजाको भेंट किया। परन्तु राजाने स्वयं उसे नहीं खाया, अपने शुवराज कुमारको दे दिया, सो उसके खाते ही कुमार मर गया। तब राजाने क्रोधित होकर उस जरानाशक आम्रदृक्षको कच्चा डाला। सो सेठजी, दूसरेके दोषके कारण उस दृक्षको काट डालना क्या राजाको उचित था? सेठने कहा नहीं। उसने अनुचित किया। अब मैं कहता हूँ, सो मुनिः—

गंगा नदीके प्रवाहमें बहते हुए एक हाथीके वच्चेको विश्वभूत नामके एक तापसने देखकर दयाई (दयासे भीगे) चित्त होके निकाळा और पालपोपके बड़ा किया। पश्चात् सम्पूर्ण लक्षणयुक्त होनेपर जब राजा श्रेणिकने उसे ले लिया, तब अंशुशादिककी पीड़ा सहनेमें असमर्थ होके चले वह हाथी भागा और आँक्रे तापसके घरमें घुसने लगा। परन्तु उस समय तापसीने उसे रोका, इसलिए उसने क्रोधित होके बेचोर तापसीको मार डाला। सो क्यों महाराज, उसे ऐसा करना उचित था? मुनिने कहा-नहीं। अब मुनि कहते हैं;—

चम्पा नगरीमें देवदत्ता नामकी वैश्याने एक तोतको पाला था। इत्वारके दिन वह वैश्या एक वर्तनमें मदिरा रखके भीतर गई थी कि इतनेमें किसी एक कान्याने आके उसमें विष डाल दिया। उधर देवदत्ता भीतरसे आके जब उसे

पीने लगी, तब उस तैतेने विपके कारण बेव्या मार जावेगी, इस भयसे उस मदिराको गिरा दी। परन्तु इसके वदलेम मदिराको गिरी हुई देखके बेश्याने क्रोडित होके तोतेको मार डाला। सो हे सेठजी, बिना परीक्षा किये क्या उस तोतेको मारना उचित था? सेठने कहा-नहीं था, परन्तु अब मेरी कथा सुनिए;—

वाराणसी नगरीमें सोनेका व्यापार करनेवाला वसुदत्त नामका बड़ी तोदवाला एक वैश्य था। वह एक दिन दुकानसे रोकड़की थैली लेकर जा रहा था कि इतनेमें एक चोर भागता हुआ आया और सेठजीकी तोदके सहारेसे खड़ा हो गया। सो उनके वल्लभे ऐसा छुप गया कि पीछेसे जो प्यारे उसके पकड़नेको आये, उन्होंने भी नहीं जाना कि चोर कहाँ गया। वे यह समझकर कि सेठजीका पेट ही ऐसा बड़े आकारका है, इससे चोर-फोर कोई नहीं छुपा है, वहाँसे लाचार होकर चले गये। इसके बाद उनके जानेपर वह चोर उन्हें सेठजीकी रोकड़की थैली छीनते चलता बना। सो मुनि महाराज, उस चोरको आने रक्षकके साथ क्या ऐसा करना उचित था? मुनिने कहा-नहीं, मेरी कथा सुनो;—

चम्पा नगरीमें सोमशर्मा नामक ब्राह्मणके दो स्त्रियाँ थीं, एकका नाम सोमिष्ठा और दूसरीका सोमशर्मा। इनमेंसे सोमिष्ठाके एक पुत्र था। उस नगरमें भद्र नामका एक वैद्य था। उसको सम्पूर्ण नगरवासी खानेको दिया करते थे। एक दिन वह वैद्य सोमशर्माके घरके दरवाजेपर बैठा था कि मौका पाकर सोमशर्माने [दूसरी स्त्रीने] सोमिष्ठाके बालकको लके उसके सींगेमें पिरो दिया। बालक मर गया। लोगोंने जाना कि बालकको बैलने ही छेदके मार डाला है, इसलिए उसी दिनसे सब लोग वैद्यका अनादर करने लगे अर्थात् सवने उसे खानेको देना बन्द कर दिया। बेचारा वैद्य भूल और चिन्ताके मारे क्षीण होने लगा।

एक दिन उसी नगरके जिनदत्त सेठकी स्त्रीको लोगोंने परपुरुषमें अतुरागी होनेका दोष लगाया था, सो वह अपनी शुद्धिके लिए दिव्यग्रहमें जाकर तपे हुए लोहेका गोला धारण करनेके लिए तैयार हो रही थी कि इतनेमें वहाँ पर बैलने आके उस तपे गोलको दाँतोसे पकड़कर उठा लिया और शुद्ध हो गया। सो हे सेठजी, लोगोको क्या निर्दोष वैद्यका इस प्रकार अनादर करना उचित था? जिनदत्तने कहा नहीं, अब मैं एक कथा सुनाता हूँ;—

पद्मरथ नगरके राजा वसुपालने एक ब्राह्मणको किसी राज्यकार्यके लिए अयोध्याके राजा जितशत्रुके पास भेजा था। वह मार्गमें एक जंगलमें प्यासके मारे ऐसा दुःखी हुआ कि आगे नहीं जा सका और एक वृक्षके नीचे पड़ गया इतनेमें एक बन्दरने आकर उसे बतला दिया कि अमुक जगह एक जलाशय है। तुम उसमें पानी पीके अपनी प्यास बुझा लो। तब ब्राह्मणने जलाशयके निकट जाकर पानी पिया। उस समय उसके हृदयमें एक डुष्ट विचार उत्पन्न हुआ कि न जाने आगे जल मिलेगा कि नहीं, इसलिए यहाँहीसे कुछ पत्थर कर लेना चाहिए। थोड़ेसे उसने उस बन्दरको मारकर उसके चमड़ेकी खलीती (थैलिया) बना ली, और फिर उसे पानीसे भरकर साथ रख ली। सो पुनिराज, क्या बन्दरके साथ ब्राह्मणको ऐसा बर्ताव करना चाहिए था? पुनिने कहा—कदापि नहीं। अब मुनि क्या कहते हैं;—

कोशाम्बी नगरमें सोमशर्मा नामका एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कपिला अपुत्रवती थी। उसके मन बहलानेके लिए एक दिन ब्राह्मणने एक न्योलेका बच्चा जंगलमेंसे पकड़कर ला दिया था। उसे कपिलाने थोड़े दिनोंमें ऐसा सिखला लिया कि जो कुछ वह कहती थी, न्योला वही करता था।

कालान्तरमें कपिलके एक पुत्र उत्पन्न हो गया। सो एक दिन उसे झूलेमें सुलाकर और उसकी रखवाली न्योलेको सोंपकर कपिला घरके बाहर चावल कूट रही थी। इतनेमें एक सोंप झूलेकी ओर झपटा हुआ जा रहा था कि न्योलेने उकड़े उकड़े करके उसको मार डाला और उसके खूनसे अपना मुँह लाल किये हुए वह अपनी माल-किनके पास गया। उसे इस प्रकार आते देख कपिलाने समझा कि मेरे पुत्रके खूनसे इसने अपना मुँह लाल किया है, अतएव क्रोधमें आकर उसने एक घूसलसे उसका काम तमाम कर दिया। विचारवान् सेठजी, विना सोचे विचारे क्या उस कपिलको ऐसा करना चाहिए था? उसने कहा—नहीं। अब सेठ क्या कहता है;—

कोई बूढ़ा ब्राह्मण बाँसकी एक पोली लकड़ीमें सोना छुपाके गंगाजीको चला था कि एक बटुक (ब्राह्मणका लड़का) इस बातको ताड़कर उसके साथ हो लिया। मार्गमें पहली रातको देनिने एक कुम्हारके घर डेरा किया और सेबरे वहाँसे

उठके फिर चल दिये । थोड़ी दूर चलनेपर वटुक बोला—ओह ! यह एक घासका तिनका बिना दिया हुआ भेरे सिरमें उलझा हुआ चला आया, वड़ा पाप हुआ, इसे अब जहाँके तहाँ देकर आना चाहिए । ऐसा कहकर वह लौट पड़ा । ब्राह्मण तो आगे चलकर एक ग्राममें किसी जमानके यहाँ भोजन करके एक मठमें टहर गया । इतनेमें वटुक आ गया । ब्राह्मणने अपने जमानके यहाँ भोजनार्थ जानेको उससे कहा, परन्तु वह रास्तेमें कुचोका डर है यह वहाना बनाकर जानेको तैयार नहीं हुआ । तब कुचोसे बचनेके लिए ब्राह्मणने अपनी बही पोली लकड़ी उसे दे दी, क्योंकि उस वटुकपर उसकी चालाकिले विश्वास जम गया था । बस, वटुकके हाथमें लकड़ी आई कि वह वहाँसे चम्पत हुआ । बेचारा ब्राह्मण हाथ मलता रह गया । सो मुनिराज, क्या उस वटुकको ऐसा करना उचित था ? यत्निने कहा— नहीं, भेरी कथा सुनो;—

कोशाम्बी नगरीमें गान्धार्वनीक राजाके यहाँ अंगारदेव नामक एक मुनार था । वह एक दिन राजाका पञ्चराग-मणि उज्ज्वल करनेके लिए अपने घर ले गया था । उस दिन चर्याके लिए आये हुए एक मुनिकी भक्तिपूर्वक स्थापना करके वह दुकानके पास बैठा था कि इतनेमें एक मोर उस मणिको निगल गया, परन्तु यह बटना किसीने देखी नहीं । पश्चात् जब सुनारने वहाँ मणिको नहीं पाया, तब उसने मुनिसे ही उस मणिकी याचना की, क्योंकि उस मुनिपर ही सन्देह हुआ था, अन्य कोई पुरुष उस समय वहाँ आया नहीं था । परन्तु उस समय ध्यानारूढ़ हो मौनसाधन करके मुनिने कुछ उत्तर नहीं दिया तब क्रोधित होकर उसने एक लकड़ी फेंकके मारी । भाग्यकी बात है कि वह लकड़ी मुनिकी तो लगी नहीं, उस मथूरेके गलेमें जाके लगी, जिसकी चोटसे मथूरने उसी समय मणि उगल दिया । पीछे सुवर्णकार उस मणिकी राजाके यहाँ जाके सांप आया और वैराग्यपरायण [तत्पर] होकर उसी समय मुनि हो गया । सेठजी, सुनारको निर्दोष मुनिके साथ क्या ऐसा करना उचित था ? सेठने कहा—नहीं, परन्तु अब मैं कहता हूँ, सो मुनिए;—

कोई एक पुरुष जंगलमें फिर रहा था कि एक बड़े भारी हाथीको अपने पीछे लगा देखकर डरके मोरे एक वृक्ष-पर चढ़ गया और उसके सहासे उसने अपने प्राण बचाये । हाथी उसे नहीं पाकर वहाँसे चला गया । पीछे वह

पुरुष दृष्टसे उतरकर चलने लगा कि लकड़ीकी खोजमे फिरते हुए लकड़हारोंको देखकर उसने उसी दृष्टको काटनेके लिए वतला दिया, जिसपर कि वह चढ़ा था। सो यति महाराज क्या भागरक्षक दृष्टके साथ उसे ऐसा करना चाहिये था? यति बोले-नहीं, अब मैं कहता हूँ;—

द्वारावतीमे नारायण राजा थे। उनसे एक दिन मालीने आकर उद्यानमे मेदज मुनिके आनेकी बात कही। तब नारायणने उद्यानमे जाके मुनिको वन्दना की। देखनेसे मालूम हुआ कि उन्हे कोई भयंकर रोग हो गया है, अतएव वैद्यराजको बुलाकर औषधि पूछी। उसने रालकपिष्टिपिडका प्रयोग करना वतलया। तब कृष्ण नारायणने मुनिराजको रुक्मणीके महलमे ले जाकर उक्त औषधि की, जिससे कि वे मुनि नीरोगी हो गये। नारायणने पूछा-महाराज, रोग शान्त हो गया? उन्होंने कहा-हाँ, कर्मोंके उपशम होनेसे उसका शमन हो गया। वैद्य साथमे ही था, अतः वह यह सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ कि मैंने जो औषधि वतलाई उसका तो कुछ उपकार नहीं मानता, कर्मोंका उपशम वतलाता है, बड़ा कुतर्नी है।

कालान्तरमे वह वैद्य मरकर एतद् जंगलमे वन्दर हुआ और एक बार दैवात् उसी जंगलमे मेदज मुनि जा पहुँचे और वहाँ ध्यान लगाकर पर्यक्तासनसे आसीन हुए। उन्हे देखकर वन्दरने कुपित होकर एक पैनी लकड़ी शरीरसे निर्धरत देखकर शान्त हो गया और स्वयं पश्चात्ताप करके वह एक औषधि लाया तथा लकड़ीको निकालकर घायपर उसे लगाकर उसने मुनिको अच्छा कर दिया। पीछे जंगलके उत्तम उत्तम फूल लाकर उनसे मुनिराजकी पूजा की और हाथका संकेत करके कहा-भगवाच, उपसर्ग दूर हो गया। मुनिराजने हाथ उठाये और वन्दरने प्रणाम करके अणुव्रत ग्रहण किये। सो सेठजी, वैद्यको क्या ऐसा विना विचारे कार्य करना योग्य था? जिनदत्तने कहा- नहीं, अब मैं कहता हूँ;—

जिनदत्तने इतना कहा ही था कि उसके पुत्र कुंभरदत्तने वह रत्नोंका कलब जिसके द्वारा लनिका मुनिपर सन्देह

था, लोके पिताके आगे रख दिया और मुनिके सन्मुख होकर वह बोला—मुनिराज आइए, वनमे चलकर मुझे दीक्षा दीजिये । इसके पश्चात् पिताने भी वैराग्य प्राप्त होकर दीक्षा ले ली । और इस प्रकार दोनों चाप कटे मुनि होकर विहार करने लगे । सो हे राजन्, मैं वहीं मणिमाली हूँ । उस समय कायगुप्तिके न पलनेसे मैं आपके यहाँ आहारको नहीं दहता था, क्योंकि रानीने “तीन गुप्तिके धारण करनेवाले, पधारिये” इस प्रकार कहा था । मणिमाली मुनिकी यह विलक्षण कथा सुनके राजा श्रेणिक “वेदक सम्प्रदष्टि” हो गया ।

कुछ दिनोंके बाद महारानी चेलिनी गर्भवती हुई और उसे दोहला उत्पन्न हुआ । परन्तु उसकी पूर्ति न होनेसे वह (दुबली) होने लगी । राजासे अपना इच्छा मग्न नहीं की । एक दिन जब राजाने वड़े भारी आग्रहसे पूछा, तब रानी ने कहा—हे नाथ, इस पापिनीकी ऐसी इच्छा होती है कि आपके वक्षस्थलको विदारण करके लक्ष्मिका पान करूँ । तब राजाने अपने सरीखा वेसनका पुतला बनाके उससे रानीकी इच्छा पूर्ण की । पश्चात् कुछ दिनोंमें उसके पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका मुख देखनेके लिये राजा गये तो बालक उन्हें देखकर भौंहे चद्राके और लाल लाल नेत्र करके होठोंको दंतोंसे डसने लगा । तब “यह मेरे लिये तुल्यदाई होगा” ऐसा विचार करके राजाने रुष्ट होके उस बालकको किमी वगीचेंप छुड़वा दिया परन्तु रानी राजासे छुपाकर उसे ले आई और थायको सोप दिया, सो कृणिक नामसे बढ़ने लगा । पश्चात् चेलिनीके क्रमसे वारिषेण, हल्ल, विहल्ल और जितव्रज नामके पाँच पुत्र और भी हुए । छठे गर्भमें रानीको दोहला हुआ कि हार्थापर आल्लद होके वर्षा ऋतुमे भ्रमण करूँ । इस दोहलेकी अप्राप्तिमे रानी क्षीण शरीर होने लगी, तब राजाने क्षीण होनका कारण पूछा । रानीने अपने दोहलेका स्वरूप कहा । मन्कर राजाको वड़ी चिन्ता हुई कि, शीघ्र ऋतुमे वर्षाकालकी बांछा कैसे पूर्ण की जावे । तब राजाको चिन्तित देखके अभयकुमारने कहा कि मैं वर्षाकालकी दृष्टि करूँगा । और रातको व्यन्तरादिकोको देखनेके लिये स्वभान भूमिमे गया । वहाँ एक वड़के दृक्के नीचे अनेक दीपकोंका प्रकाश किये हुए रूप और शृंसे अनेक व्यन्तरोको अपने

मंत्रकी शक्तिसे बुलाये हुए और मुगनिमत फूलोंसे मंत्र जपते हुए एक उद्दिष्ट (जिसका चित्त ठिकाने न हो) पुरुषको देखकर पूछा कि तुम कौन हो और क्या जपते हो ? उसने कहा कि:—

विजयार्द्रकी उत्तर श्रेणीके गगनबल्लभ नगरका मैं पवनवेग नामका राजा हूँ । मैं एक दिन जिनमन्दिरोकी वन्दनाके लिए सुमेरुगिरिपर गया था । वहाँ बालकपुरके राजा विद्याधर चक्रवर्तीकी कन्या सुभद्रा भी उसी समय आई थी । उसके देखनेहीसे मेरे हृदयके काषयाणसे सौ दुःकहे हो गये, अतएव मैं उसे लेकर भागा और इस दक्षिण भरतके ऊपर आकाशपार्श्वे जा रहा था कि सुभद्राकी सखियोंके द्वारा मेरा गमन इस ओरका जानकर उसका पिता कुण्ठित होकर पीछे लगा और आखिर मुझे उससे (चक्रवर्तीसे) युद्ध करना पड़ा । परन्तु मैं हार गया । मेरी विद्याका उद्दन करके तथा अपनी कन्याको लेकर वह चला गया । और अब मैं यहाँ भूमिगोचरी होकर रहता हूँ । मेरे लिये यह उपदेश था कि बारह वर्षके पीछे इस मंत्रके जापसे फिरसे विद्या सिद्ध हो जावेगी । परन्तु उससे दूने अर्थात् २४ वर्ष जाप करनेसे भी वह मुझे सिद्ध न हुई, अतएव अध्यात्मचिन्त होकर अब मैं अपने घरको जानेकी इच्छा करता हूँ ।

यह सुनके अभयकुमारने कहा कि वह मंत्र मुझे तो सुनाओ । पवनवेगने मंत्र सुनाया, तो उसमें जो अक्षर न्यून थे उन्हें पूर्ण करके अभयकुमारने कहा कि अब जाप करो । पवनवेगने शुद्ध मंत्रका जाप किया कि तत्काल ही विद्या सिद्ध हो गई । इसलिये अभयकुमारको उसने नुरन्त उठके नमस्कार किया । और इसके बाद उसीने कुमारकी इच्छानुसार वर्षादिक की, जिससे रानीका दोहला पूर्ण हुआ और उसने गजकुमार नामके पुत्रको जना । इसके बाद कुछ दिनोंके पीछे रानीके प्रेयकुमार नामके पुत्रने भी अवतार लिया । इस प्रकार सात पुत्रोकी माता होकर चेलिनी महारानी सुखसे रहने लगी ।

एक दिन वनमालीने आकर राजाको सूचना दी कि हे देव, विपुलाचल पर्वतपर भगवान् बर्द्धमानस्वामीका समवसरण आया है । तब राजा श्रेणिक सम्पूर्ण परिवर्तनोंके साथ भगवानकी पूजाके लिये गया और पूजा करके जिन भगवानकी विभूतिके अतिशयको देखकर अधिक परिणामोंकी विशुद्धिसे क्षायकसम्बन्धदिष्टि हो गया

और उसी समय तीर्थंकर प्रकृतिका भी उसने बंध किया। इसके बाद उसने गौतम गणधरसे अभयकुमार तथा गजकुमारके अतिशयका कारण पूछा। तब गणधर भगवान् बोले—

वेणातटाकपुर नामके गाममें रुद्रदत्त नामका एक ब्राह्मण था। एक दिन वह गंगास्नान करनेको जाता था। सो मार्गमें रात्रिको श्रावककी एक वसतिकामे जाकर उसने भोजनकी याचना की। श्रावकने कहा कि रात्रिको भोजन करना उचित नहीं है। तब ब्राह्मणने भोजन नहीं किया और उससे और भी बहुतसा धर्म श्रवण करके वह जैनी हो गया। पश्चात् सन्यासपूर्वक मरण करके सौधर्म स्वर्गको गया। और फिर वहाँसे चयकर यह अभयकुमार हुआ है। एक जंगलमें सुधर्म नामके कोई मुनि ध्यानमें मग्न हो रहे थे। पास ही एक भीलका छोटासा गाँव था।

गौतमके अतिदारुण नामके एक भीलने आकर उस जंगलमें आग लगा दी। पुनि महाराज उसमें समाधिस्थित मरण करके अच्युत स्वर्गको गये। पश्चात् भीलने जब मुनिराजका कलेधर देला, तो उसका विना जाने जलजानका बड़ा पश्चात्ताप हुआ। आयुके अन्तमें वह भील मरके उसी जंगलमें हाथी हुआ।

अच्युतस्वर्गका रहनेवाला देव (सुधर्म मुनिका जीव) एक दिन नन्दीश्वर द्वीपकी बन्दना करके स्वर्लोकको जा रहा था। मार्गमें उसी वनमें हाथीको देखकर उसने दिग्भ्रमर मुनिका वेष धारण कर लिया और जिस मार्गसे हाथी जा रहा था, उसी मार्गमें आके ध्यानमें मग्न होकर बैठ गया। उसे देखकर हाथीको जतिस्मरण हो गया, इसलिए उसने उक्त मुनिको प्रणाम किया, और धर्मका व्याख्यान सुनकर उत्कृष्ट श्रावकत्वे व्रत धारण किये। इसके बाद वह समाधिपूर्वक मरण करके सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ और वहाँसे चयकर यह गजकुमार हुआ है।

गौतमस्वामीके मुखसे उक्त भवान्तर सुनकर श्रेणिक राजाके अभयकुमार गजकुमारदिक पुत्रको बड़ा वैराग्य हुआ, इसलिए उन्होंने दीक्षा ले ली, साथ ही अभयकुमारकी माता नन्दश्रीने भी आर्यिकाकी दीक्षा ले ली। राजा श्रेणिकको जिन जिन बातोंकी सुननेकी इच्छा थी सो सब सुनकर महाराजी चेलिनके साथ अपने नगरमें आये और महामंडलेश्वरकी विभूति सहित सुखसे काल व्यतीत करने लगे।

एक दिन सौधर्मस्वर्गका सौधर्म्यन्त्र अपनी सभामें सम्पत्त्वता सस्य निर्णय कर रही थीं कि इतनेमें एक देवने पूछा—क्या इस प्रकारका सम्पत्त्वधारी पुल्ल कोई भक्तसेवमें है? उन्त्र महागजने कहा कि हाँ, ऐसा सम्पत्त्वद्वि राजा श्रेणिक है। यह सुनकर दो देव उमकी परीशोके लिए भरतसेवमें और और राजाके कीडाको जानके मार्गमें एक नदीमें दोनोंने स्वर्ग धारण किया। एक तो दिग्गम्बर मुनिका रूप धारण करके और मच्छरी परस्वनेका जाल बिछाके बैठे। तथा दूसरा आर्यिकाका रूप लेकर उस जालमेंसे निकली हुई मच्छलियोंको तमंडयमें डालनेके काममें मग्न हुआ। राजान कीडाको जाते हुए उक्त जोड़ेको देला और सभीप जाके नमस्कारपूर्वक पूछा—आप ये क्या कर रहे है? “धर्मद्वि हो!” ऐसा कहके वेपी यतिने कहा—उस आर्यिकाके गर्भ धारण हुआ है, सो इसे मच्छरीका मांस खानेकी इच्छा हुई है, अतएव मैं मच्छलियोंको पकड़ रहा हूँ। राजाने कहा—इस उत्तम रूपको धारण करके ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। मायावी यतिने कहा—राजन्, जब प्रयोजन आ पड़ा, तब तथा किया जावे? राजाने कहा—तो भी दिग्गम्बरोको अनुचित है। वेपी मुनिने कहा कि राजन्, प्रयोजन आ पड़नेपर तब ही मातृ मुन सरसे हो जाते है। राजाने कहा—तब तुम सत्यदृष्टि भी नहीं हो, असन्त निरुद्ध हो। यतिने कहा—नो क्या मैं असत्य कहता हूँ? जब तू मुनसे ऐसा कहता है, तब परम यतियोंको गाली देनेके कारण तू अवश्य जैन नहीं है, हम तो जैन है ही। राजाने कहा—सम्पत्त्वके सवेगादि लक्षणोंके अभावमें तथा जैन मुनियोंकी अप्रभावना करनेके कारण तुम कैसे जैनी कहला सकते हो? और मुझे—यदि तुम इस पवित्र वेदाको धारण करके ऐसा करोगे, तो तुम ही जानोगे! मायावी यतिने कहा—क्या करोगे? राजाने कहा—दर्शनभ्रष्ट होनेके कारण तुम दिग्गम्बर मुनि नहीं हो सकते, इरालिए में तुम्हें गेपेर चढ़ाके निकारेंगा। ना कहकर उन दोनोंको घर लाया। भयियोंने देखके राजासे पूछा हे देव, ऐसे भ्रष्ट मुनियोंके नमस्कार करनेसे सम्पत्त्वदर्शनमें क्या अतिचारका रूपण नहीं लगता? श्रेणिकने कहा—ये वेपधारी जैन है, ऐसा जानकर मैंने नमस्कार किया था, इस कारण दर्शनातिचार नहीं हो सकता। हाँ, यदि मेरे चरित्र होता, तो सचमुचमें चरित्रमें अतिचार लगता। तब राजाको इस प्रकार सम्पत्त्वदर्शनमें इद देखकर वे दोनों देव अत्यन्त प्रसन्न

होकर प्रगट हो गये और नमस्कार करके राजदम्पतिका (राजा-रानीका) गंगजलसे अभिषेक करके तथा स्वर्गलोकके दिव्य वस्त्राभरणों (कपड़े और गहनों) से पूजन करके स्वर्गलोकको चले गये ।

इस प्रकार देवोंसे पूजित राजा श्रेणिकने एक दिन यह सोचकर कि पुत्रको राज्य देकर मैं मृत्युसे रहूँ, कुणकको राज्य सौंपकर आप एकान्तवास करने लगा । और कुणकने उसके बदलेमें क्या किया कि पिताको (श्रेणिकको) ही लोहके पित्ररेमें कैद कर दिया । माताको बड़े आग्रहसे बचाया, नहीं तो उनकी भी ऐसी ही दशा करता । पित्ररेमें श्रेणिकको विना नमककी कौजी और कोदोका भोजन मिलता था और ऊपरसे पुत्रके तड़े वचन सुनना पड़ते थे । खेदकी बात है कि ऐसे प्रतापी राजाको भी कर्मके बरमे पड़कर ऐसे दुःखोंको सहते हुए रहना पड़ता है ।

दूसरे दिन राजा कुणिक भोजन कर रहा था, उस समय उसके पुत्रने उसकी थालीमें पेंगाव कर दिया। मोहके कारण राजाने पुत्रपर कोप न किया और थालीमेंके भातको एक ओर करके खा लिया । पश्चात् माता चेलिनीसे कहा-क्या मेरे सिवाय ऐसा अपत्यमोही (सन्तानपर ममता करनेवाला) कोई दूसरा पुरुष है ? माताने दुःखी होके कहा-बेटा, तू कितना मोही है ? तू अपने पिताके मोहकी बात सुन । एक बार बालकपनमें तेरी अँगुलीमें पीप और रसकी असन्त दुर्गंधियुक्त एक फोड़ा हुआ था उस समय जन किसी भी उपायसे तुझे चैन नहीं मिलती थी, तब तेरा पिता उस अँगुलीको अपने मुखमें डालके रखता था । यह सुनकर कुणिकने कहा-हे मा, पैदा होनेके दिन मुझे जंगलमें डलवा दिया, यह कहाँका पुत्रगोह है ? माताने कहा-बेटा, जंगलमें तुझे भेने छोड़ा था वे तो जंगलसे ले आये थे और राजा भी तुझे उन्हेने ही किया था । फिर उनके पुत्रमोहकी बराबरी कौन कर सकता है ? हाय उनके साथ ऐसा बुरा वर्ताव करना क्या तुझे उचित है ?

माताकी उक्त बात सुनकर कुणिकको अपने कियेका बड़ा पछतावा हुआ । वह अपनी निन्दा करता हुआ पिताको पित्ररेसे (बंधनसे) छुड़ानेको चला । परन्तु इसका फल बिल्कुल उलटा ही हुआ । श्रेणिकको उसके विरूपक मुखके

देखनेसे भय हुआ कि वह इससे भी अधिक दुःख देनेके लिए आ रहा है, अतएव तलवारकी धारपर पड़के वह मर गया और पहले नरकको गया ।

कुणिकको पिताकी मृत्युसे बहुत दुःख हुआ । अधिसंस्कारादि करनेके पश्चात् मृतात्माकी मुक्तिके लिए उमने ब्राह्मणादिकोंको श्रद्धा आहारादि दिये । माता चेलिनीने कुणिकको बहुत समझाया, परन्तु उसने जैनधर्म अंगीकार नहीं किया । तब निराश होकर चेलिनीने वर्द्धमानस्वामीके समवशरणमें अपनी वहिन चन्दन नामकी आर्थिकाके निकट दीक्षा ले ली । और अन्तमें समाधिमें शरीर छोड़के स्वर्गलोकमें देव हुई । अभयकुमारादि मुनि तपस्याके अनुसार यथायोग्य गतियोंको प्राप्त हुए ।

इस प्रकार राजा श्रेणिकने सातवे नरककी आयु बौधकरके भी केवल एक वार जिन भगवान्के दर्शन और पूजनसे सम्भवत्त्वको पाकर उससे तीर्थकर पदवीका उपार्जन किया और सातवें नरकका बंध न्यून (कम) करके प्रथम नरकको ही पाया । आगाधी कालमें श्रेणिक इसी भारतक्षेत्रके 'महापद्म' नामक प्रथम तीर्थकर होवेगे । तो फिर दर्शनपूर्वक चारित्रिके धारण करनेवाले अन्य भव्यजीव जिनपूजासे क्यों वैलोक्यनाथ नहीं हो सकते ? अवश्य हेगे । अतएव सम्पूर्ण सज्जनोंको भगवान्की पूजा करनेमें निरन्तर तत्पर रहना चाहिए ^१ ।

इति श्रीकेशवानन्दिदिव्यमुनिशिश्रारामचन्द्रमुद्रुविरचित पुण्यासप्तकथाकोपकी सरलभाषाटीकामे प्रथम पूजाफलवर्णनाष्टक समाप्त हुआ ।

^१ आजिण्णोराराधनाकर्णाटिकाकथितक्रमेणोल्लेखमात्र कथितेय कथा । (इति मूलग्रन्थे) । अर्थात् यह कथा आजिण्णु विद्वान्की बनाई हुई कर्णाटकभाषाकी टीकाके क्रमसे सक्षेपमात्र यहाँ लिखी गई है ।

अथ पंच नमस्कार मंत्र फलाष्टक ।

(१) सुग्रीविक वैलकी कथा ।

अयोध्या नगरीके राजा रामचन्द्र और लक्ष्मण अपने नगरके नाहर बने हुए महेन्द्र उद्यानमें सकलभूषण केवलीकी वन्दनाके लिए गये । रात्र लोग केवली भगवान्की पूजा वन्दना करके बैठे । धर्मश्रवणके अनन्तर राजा विभीषणने पूछा—हे भगवान्, एक हजार अशौहिणी सेनाका नायक और गणचन्द्रजीका असन्न प्यारा राजा सुग्रीव किस पुण्यके फलमे हुआ, सो कृपा करके कहिए । भगवान् बोले—

इसी भारतक्षेत्रमे श्रेष्ठपुर नामका एक नगर है । नरकके राजाका नाम छत्रछाया और रानीका श्रीदत्ता था । उस नगरमे पञ्चरुचि नामका एक अश्विगम सरयुण्डष्टि सेठ रहता था । उसने एक दिन चैत्यालयसे घरको आते समय भागमे एक बैलको दूसरे बैलके साथ लड़कर पड़ते हुए देखा । बैलको आसचमटु (मरनेके करीब) जानकर उसने पञ्च नमस्कार मंत्र पढ़के मुनाया । सो उक्त मन्त्रके प्रभावसे वह बैल गरीर छोड़कर राजा छत्रछायाकी गनी श्रीदत्ताके दृपधन्वज नामका पुत्र हुआ और कुछ दिनोंमे राज्यका स्वामी हुआ ।

एक दिन राजा दृपधन्वज हाथीपर आरूढ़ होकर लीलासे नगरसे दृष रहा था कि बैलके पड़नेके स्थानको देखकर भूछित हो गया । जातिस्मरण होनेसे पूर्व पर्यायकी भुवि ले आई । इसके बाद चुप होते अपने गहलो आया । और उस पुरुषको खोज करनेके लिये जिसने नमस्कार मंत्र दिया था, उसने एक बड़ा भारी विचित्र जिनमन्दिर बनाया । और उस मन्दिरमे एक जगह पड़ी हुई वैलकी मूर्ति बनवाई, जिसके निकट ही एक पुरुष नमस्कार मंत्र चुना रहा है । और उन दोनों मूर्तियोंके पास एक पिचक्षण पुरुषको यह कहकर बैठाया कि जो कोई इस दृश्यको बड़े आश्चर्यसे देखे, उसको मेरे पास ले आना ।

१—गमो अरुणाण गमो सिटाण गमो आररीयाण । गमो उवञ्जायाण, गमो लोये मव्वमाहण ।

इसके बाद जब पद्मशचि सेठ उस मन्दिरमें आया, तो इस दृश्यको देखकर वह बड़ा विस्मित हुआ । इसलिए नियुक्त (नियत किया) पुरुष उसे राजाके समीप ले गया । राजाने पूछा-आप उस बैलको देखकर विस्मित क्यों हुए ? सेठ बोला-मैंने इसी प्रकार पड़े हुए एक बैलको पंच नमस्कार मंत्र सुनाया था, सो इसके दर्शनसे उसका स्मरण हो आया है । वह कहीं उत्पन्न हुआ और यह बात क्या है ? इसलिए विस्मित हुआ हूँ । यह सुनते ही राजाने अपना परिचय देकर कहा कि वह मैं ही हूँ । उस सेठका बड़ा भारी सत्कार करके वैभवादिकसे उसे अपने समान कर लिया ।

वह दृपभन्वज देव और मनुष्य दोनों गतियोंके सुखोका बहुत कालतक अनुभव करके सुग्रीव हुआ है, और पद्मशचि सेठ परसरा गतिसे रामचन्द्र हुए है ।

पाठकगणो, इस प्रकार एक पशु भी नमस्कार मंत्रके प्रभावसे ऐसे पदको प्राप्त हो गया फिर अन्य जनोकी तो बात ही क्या है ?

(२) बन्दूरकी कथा ।

भरतक्षेत्रके सौरपुर नगरमें अन्धकदृष्टि नामका राजा राज्य करता था । उस नगरके बाहर गन्धमादन पर्वतपर तपस्या करते हुए सुप्रतिष्ठ सुनिका सुदर्शन नामके एक देवने घोर उपसर्ग किया, परन्तु मुनि ध्यानसे च्युत न होकर केवलज्ञानको प्राप्त हुए । तब वह राजा केवलीकी वन्दनाको गया और पूजा करके पूछने लगा-हे भगवान्, आपको यह उपसर्ग किस कारणसे हुआ ? सर्वज्ञ भगवान् बोले;—

जम्बूद्वीप-भरतक्षेत्र-कलिंगदेशके काञ्चीपुर नगरके निवासी सुदत्त और सूरदत्त नामके वैश्य व्यापारमें बहुतसा धन पैदा करके अपने नगरमें आ रहे थे, सो राजकीय कर (टैक्स) लेनेवालोंके भयसे उन दोनोंने नगरके बाहर एक स्थानमें वह द्रव्य गाढ़ दिया । परन्तु जर्षानमें गाढ़ते समय किसी पुरुषने देख लिया, सो उनके जाते ही वह खोदकर

निकाल ले गया। उसके बाद वे दोनो धन ले जानेकी एक दूसरेपर शंका करके आपसमें खूब लड़े और मरके पहले नरकमें जाकर उपन्य हुए। वहाँसे आकर मेहे हुए। सो वे भी आपसमें लड़कर मरे और गंगाके किनारे बैल होकर उसी प्रकार भी भरकर सम्मोदक्षिणपर बन्दर हुए। अबकी बार दोनोपि फिर भी युद्ध हुआ और एक बन्दर जो कि बुद्धका जीव था, घर गया, परन्तु सूरदत्तका जीव कंठगतप्राण हो रहा था कि इतनेमें वहाँसे मुरगुरु और देवगुरु नामके चारण ऋद्धिके धारी मुनि निकले। उन्होंने कंठगतप्राण बन्दरको पंचमस्कार मंत्र सुनाया, सो उसके फलसे वह शरीर छो-इके लौकिक स्वर्गमें 'चिवाङ्गद' नामक देव हुआ। फिर वहाँसे चयकर कांचीपुरके राजा जितसेन और रानी सुभद्राके समुद्रदत्त नामका पुत्र हुआ। इसके बाद तपस्या करके अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे आकर पोदनपुरके राजा सुस्थिर और रानी लक्ष्मणाके भै सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र हुआ। और वह दूसरा बन्दर बहुत काल तक भ्रमण करता हुआ सिन्धु-नदीके तटपर गृगायण तापसीनी विशाला स्त्रीके गौतम नामका पुत्र हुआ। वह गौतम पंचाशितपके प्रभावसे जोति-लोकमें यह बुद्धर्शन देव हुआ है। सो कही जा रहा था कि मेर ऊपर इसका विमान आया। सो उस समय पूर्व-भवके वैरका स्मरण करके इसने मुझपर उपसर्ग किया।

केवली भगवान्के सुखसे अपनी पूर्वकथा सुनकर मुद्दर्शनदेव सम्यक्त्वयुक्त हो गया।

देखो, पंचमस्कार मंत्रके प्रभावसे एक बन्दर भी, इस प्रकार केवललक्ष्मीको प्राप्त हो गया, फिर उसके फलकी ओर क्या महिमा कही जावे ?

(३) चिन्हहयश्री कल्याणकी कथा ।

नाराणसीके राजा अकम्पन और रानी सुप्रभाकी पुत्री मुलोचना जैनधर्मकी परमभक्त और सम्पूण कलाओंमें कुशल थी। वह विद्याओंका अग्यास करती हुई सुखसे रहती थी कि इतनेमें अकम्पनके मित्र विन्ध्यपुरके राजा

१ मायाकाले न जाने क्यों इस कथाको छोड दिया है।

विध्यकीर्ति, रानी पियङ्गुश्रीकी पुत्री विद्यश्री उसके पिताने सुलोचनाको लाके सोंपी और कहा कि इसको पदा लिखा कर सकल कलाओंमें प्रवीण करो। पश्चात् विद्यश्री पुत्री सुलोचनाके पास सुखसे रहने लगी। एक दिन सुलोचनाने उसे महलके उद्यानमें फूल चुननेके लिए भेजी कि वहाँ एक काले सोंपने निकलकर उसे डस लिया। सो सुलोचनाके दिये हुए पंच नमस्कार मंत्रके प्रभावसे गंगाकूट निवासिनी गंगादेवी हुई। सो अपनी उपकार करनेवालीका स्मरण करके उसने सुलोचनाके पास आकर उसकी पूजा की, और फिर अपने स्थानमें जाकर सुखसे काल बिताने लगी।

(४) उरुहर्षद्वैतघट पुररूप और ब्रह्मरैकी कथन।

जरद्वीप-भरतसेन-अंगदेशकी चम्पापुरी नगरीका राजा विमलवाहन और रानी विमलमती थी। इसी नगरीमें एक भातु नामका सेठ था। उसकी स्त्री देविला पुत्रकी इच्छासे सदैव यज्ञ और यक्षिणीकी पूजा किया करती थी। एक दिन सुमति नामके दिगम्बर मुनिने देखकर उससे कहा—हे पुत्रि; तेरे एक उत्तम पुत्रत्व उत्पन्न होगा, तू कुद्वोकी पूजा करके अपने सम्बन्धको मत बिगाड़। इसके बाद कुछ दिनोंमें देविलाके चारदत्त नामका पुत्र उत्पन्न हुआ और राजमंत्रीके हरिशिव, गोमुख, बराहक, परंतप और मरुभूति आदि पुत्रोंके सहित वालक्रीडा करता हुआ बढ़ने लगा।

चम्पापुरीके पास मन्दारगिरि नामका एक पर्वत है। उसपर यमधर नामके मुनि तपस्या करके मोक्ष प्राप्त हुए थे। इस कारण वहाँ प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष (अग्रहन) महीनेमें मेला लगता था। सो एक बार राजा और मंत्री आदि प्रतिष्ठित पुरुष वहाँको जा रहे थे। उन्होंने चारदत्तको लौटा दिया। तब वह अपने मित्रोंके साथ नदीके किनारेके बगीचेमें क्रीडा करनेको चला गया। वहाँ टहल रहा था कि उस कदम्बदृक्षकी शाखोंमें बैठा हुआ एक मूर्छित पुरुष दिखलाई दिया। तब उसने विमानके ऊपर ठहरी हुई उस पुरुषकी दृष्टिके भावको

१-२ अन्यो वत्स्यो कथा चारदत्तचरित्रादेवोद्ययते। इन दोनों वत्सोंकी कथा चारदत्तचरित्रसे उद्धृत की जाती है।

जानके विमानकी शोध की। विमानमें तीन गुटिका (गोली) मिली। जिनमेंसे पहली कीलोज़ेद्रिनी गुटिकाके प्रभावसे उस पुरुषको बंधनसे छुड़ाया, दूसरी संजीवनी गुटिकाकी सामर्थ्यसे मूर्छारहित किया और तीसरी त्रणसंरोहिणी गुटिकाके प्रभावसे उसके जो घाव लगे थे, उन्हें भी अच्छे कर दिये। इस प्रकार सब प्रकारसे बंधनरहित तथा सुखी होनेपर वह पुरुष उठा और चारुदत्तको प्रणाम करके बोला;—हे भव्योत्तम, मेरी कथा सुनो। मैं विजयाद्वकी दक्षिणश्रेणिके शिवमन्दिरपुरके राजा मेहन्द्रविक्रम तथा मत्स्या रानीका पुत्र हूँ। मेरा नाम अमितगति विद्याधर है। मैं अपने धूमसिंह और गोरिभुंड इन दो मित्रोंके साथ एक बार हीमन्त पर्वतपर गया था। वहाँ मैंने हिरण्यरोम नाम क्षत्रिय तापसकी सुकुमारिका नामकी कन्या देखी। वह अपने रूप और सौकुमार्यसे देवाङ्गनाओंको भी जीतती थी। अतः मैंने उसपर मोहित होकर उसके पितासे याचना की। तब तापसने प्रसन्नतासे मेरे साथ पुत्रीका विवाह कर दिया। इसके बाद सुकुमारिकाके रूपको देखकर मेरा मित्र धूमसिंह असन्त आसक्त हो गया और इस कारण वह उसको उड़ा ले जानेका उपाय सोचने लगा। परन्तु मुझे यह बात मालूम नहीं थी। मैं सुकुमारिकाके साथ क्रीड़ा करनेको यहाँ आया था। सो उस पापीने वेखबरीमें पाकर मुझे कील दिया और आप सुकुमारिकाको लेके चला गया। उसके बाद आपने आकर मुझे छुड़ाया, सो मत्यक्ष ही है। इतना कहके अमितगति चारुदत्तका उपकार मानके और नमस्कार करके वहाँसे चला गया।

कुछ दिनोंके पीछे चारुदत्तका विवाह उसके मामा सिद्धार्थकी कन्या मित्रवतीके साथ हुआ, परन्तु वह विवाह सम्बन्धको सर्वथा न समझेके दिनरात नाना कलाओं और काव्यशास्त्रोंके अध्ययन (पढ़ने) में ही मग्न रहता था। एक दिन सवेरे ही चारुदत्तकी सासने अपनी पुत्री मित्रवतीको किये हुए शृंगारविलपनादि सहित देखकर पूछा—पुत्रि, क्या तू पतिके साथ नहीं सोती है, जो आज तेरे शरीरपर विलेपनादि शृंगार द्रव्य ज्योंके त्यों दिखाई पड़ते है? मित्रवतीने लज्जित होके धीमी आवाजसे कहा कि वे तो कभी मेरी चिन्ता ही नहीं करते है। निरन्तर पढ़नेमें तथा अनुमान प्रमाणादिकोंकी उधेड़नुनमें लगे रहते है। यह सुनके सुमित्राने चारुदत्तकी माला देविलासे जाके कहा;—तुम्हारा पुत्र पढ़ा हुआ मूर्ख है। वह स्त्रियोंसे बातचीत भी नहीं करता है। यह स्थोत्रम किसे कहते है? वह यह भी नहीं जानता

है। देविलकको यह बात सुनके दुःख हुआ। उसने अपने देवर रुद्रदत्तको एकान्तमें बुलाके कहा-आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे चारुदत्तकी विषयभोगोंकी ओर लालसा बड़े।

रुद्रदत्त यह सुनके वसन्तमाला वेश्याकी पुत्री वसन्ततिलकके पास जो रूपलावण्यादि सब गुणोंमें अद्वितीय थी उससे बोला कि मैं चारुदत्तको तुम्हारे यहाँ लाता हूँ, जिस तरह बन सके, तुम उसको वशमें करना। वह चारुदत्तको मुलाके उसके पास पहुँचा गया।

चारुदत्तको वसन्ततिलकाने बड़े सत्कारसे बैठाया, और चौपड़का खेल शुरू कर दिया। खेलते खेलते चारुदत्तने तृपित (प्यासा) होक पानी पोंगा, सो वसन्ततिलकाने मोहनीचूर्ण मिला पानी लाके दिया। उसके पीते ही चारुदत्त बिहल हो गया और महलकी छतपर उसके साथ रमण करने लगा। इसके बाद वह उसमें इतना मग्न हुआ कि छह वर्षमें सोलह करोड़ द्रव्यपर पानी फेर दिया और धरद्वारका कभी नाम भी नहीं लिया। पुत्रको इस प्रकार व्यसनमग्न देखके चारुदत्तका पिता वैराग्यमम्पन्न होकर दीक्षित हो गया। इधर दूसरे छह वर्षमें चारुदत्तने सोलह करोड़की और भी धूल उड़ा दी। इसके बाद बारह हजार मुहर सोनेका सिक्का लेकर अपने रहनेका घर गिरवी रख दिया। परन्तु आखिर जब वह भी पूरा हो गया, तब चारुदत्त अपनी स्त्रीके कीमती कपड़े जेवर वगैरह लेके उन्हे बेचके वसन्तमालाके पास द्रव्य भेजने लगा। यह देख वसन्तमालाने अपनी पुत्रीसे कहा-अब इस गतद्रव्य अर्थात् खाली हाथ पुरुषको छोड़कर किसी दूसरे आँखोंके अंधे धनिकको देल, क्योंकि वेश्याओंके धर्मशास्त्रमें ऐसा ही कहा है,—

धनमनुभवन्ति वेश्या न पुन पुरुष कदापि धनहीनम्। धनहीने कामदेवेऽपि प्रीति व्रज्जाति नो वेश्या ॥

अर्थात् वेश्या धनका अनुभवन करती है, पुरुषका नहीं। धनहीन पुरुष कामदेवके समान हो, तो भी वेश्या उससे प्रीति नहीं लगाती। माके धर्मशास्त्रको सुनके वसन्ततिलकासे रहा नहीं गया। उसने कहा-इस जन्ममें तो मेरा यही पति है, दूसरा नहीं हो सकता। और सब पुरुष मेरे भाइयोंके बराबर है।

इसके बाद वसन्ततिलका चारुदत्तको क्षणभर भी अपनेसे अलग नहीं करती थी, क्योंकि वह अपनी माताके

गया। बारह वर्षमें असीम द्रव्य कमाया। उसको लेकर दोनों घरको लौट रहे थे कि अचानक समुद्रमें जहाज फट गया। बहते हुए लकड़ीके टुकड़ोंका सहारा पाकर वड़ी कठिनतासे दोनों माण बचाकर किनारे आ लगे। परन्तु दोनों विछुड़ गये। चारुदत्तका कुछ पता न लगनेसे सिद्धार्थ अपने नगरको चला गया। इधर चारुदत्तने उद्म्वराव्रती ग्राममें आके सिद्धार्थकी खबर पाई।

इसके बाद सिन्धुदेशके संवर ग्राममें आकर चारुदत्तने पिताका अठारह कराह रुपया जो कि किसीके यहाँ जमा था, लेकर जिनमन्दिरों और जिनशालोंके जीर्णोद्धार करनेके लिए तथा पूजादि शुभकार्योंके लिए दान कर दिया। और बड़े दानशीलके नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसके दानगुणकी भशंसा सुनकर वीरप्रभ नामका यक्ष मनुज्यका वेष धारण करके परीक्षा लेनेके लिए आया। और दुःखका वहाना वनाके सिसकता हुआ एक स्थानपर बैठ गया। चारुदत्तने उसे दुःखी देखकर पूछा कि भाई क्यों सिसकता है? यक्षने कहा-मेरे पेटशूलकी वड़ी भारी पीड़ा है। और यह पीड़ा मनुष्यकी पसलीके तकसे दूर होती है, सो मिलना बड़ा ही कठिन है, इसलिए अपने भाग्यपर रोता हूँ। आप बड़े दानी गुने जाते हैं; इससे पसलीकी याचना करता हूँ। यह सुनके चारुदत्त छुरी निकालके और उससे अपनी पसली काटके उसे देने लगा। यह देख यक्षको अत्यन्त आश्चर्य हुआ, उसने वड़ी भक्तिसे चारुदत्तकी पूजा की और छुरीके धावको जीव अच्छा कर दिया।

इसके बाद चारुदत्त भ्रमण करता हुआ राजगृह नगरीमें गया। वहाँ त्रिगुदत्त नामक एक दंडीने आकर कहा कि यहाँसे कुछ दूरीपर एक रसकूप है। उसमेंसे यदि हम रस निकालें, तो बहुतसा द्रव्य पैदा कर सकेंगे। चारुदत्तने कहा-चलो निकाले, मुझे रसकूप दिखाओ। इसके बाद तपस्वी चारुदत्तको वहाँ ले गया और एक वक्षमें बाँधकर तथा हाथमें तुम्बी देकर उसे कुएँ उतार दिया। चारुदत्त तुम्बीको रससे भरकर ऊपर भेजनेके लिए वक्षमें बाँध रहा था कि इतनेमें कुएँमेंसे किसीने कहा;-यह तपस्वी बड़ा धूर्त तथा कपटी है, मुझे इसीने इस कुएँमें डाला है, और देख अब तुझे भी मेरा साथी बनानेके प्रयत्नमें है। यह सुनके आश्चर्ययुक्त होके चारुदत्तने पूछा-जुम कौन

चित्तको जान गई थी कि अब यह निर्धन चारुदत्तको मेरे पास नहीं रहने देगी। परन्तु एक दिन चूक ही गई। उसकी माताने एक कुट्टिनिके द्वारा नींद बद्धानेवाली कोई चीज़ उन दोनोंको खिला दी। पश्चात् जब दम्पति सो गये, तब वसन्तमालाने चारुदत्तको गहने रहित और वस्त्रहीन करके आधी रातके समय कमबलमे बाँधके पाखानेमे पटक दिया। वहाँ जब विष्टा खानेवाले सुअरने आके उसके मुखका स्पर्श किया, तब चारुदत्तने कुछ चेतने आके जाना कि यह वसन्ततिलका ही मुझसे स्पर्श कर रही है। अतएव बोला कि प्रिये वसन्ततिलके; जरा उस ओर खिसक। परन्तु वहाँ था कौन जो खिसके? आवाज़ सुनके कोतवाल आ गया। उसने, तू कौन है? यहाँ क्या पड़ा है? इस प्रकार प्रश्न करके उठाया। और जब जाना कि यह चारुदत्त है, वही निन्दानी। चारुदत्त लज्जित होके वहाँसे अपने घर गया, परन्तु वहाँ द्वारपालने भीतर जानेसे रोका। तब चारुदत्तने पूछा कि तुम क्यों रोक्ते हो? क्या यह मेरा घर नहीं है? उसने कहा कि घर तो आपका ही है, परन्तु अभी गिरथी रक्खा है, इससे आपका नहीं है। तब चारुदत्तने पूछा-तो मेरी माता कहीं है? द्वारपालने बतलाया कि अमुक स्थानपर है। तब वह वहाँ गया, उसकी अवस्थाको देखके माता और स्त्री अत्यन्त दुःखित हुई। खानादि कराया, इसके बाद चारुदत्तके मामाने कहा कि मेरे पास सोलह करोड़का द्रव्य है, सो तुम उसे लेके काम काज चलाओ और कुछ चिन्ता मत करो। चारुदत्तने कहा--व्यापार अन्य देशोमे अच्छा हो सकता है यहाँ नहीं। पश्चात् द्रव्यादि लेके घरसे निकला। यह देख मोहके कारण उसका मामा सिद्धार्थ भी उसके साथ हो लिया। दोनोंने आलोक देश सीमावती नदीके किनारेसे मूल खरीद किये और दोनों उन्हे स्वयम् मस्तकपर रखके पलाशपुर नगरमे ले गये। वहाँ दृषभश्वजके घर रहेके वेचनेसे जो धन कमाया, उससे कपास संग्रह किया। फिर कपासको बैलोपर भरके कंजक नाम किसी वणजारके साथ चले। मार्गमे भीलोने बैल छीन लिये और कपास जला दिया। फिर मलयागिरिमे रत्नोका उपार्जन किया, सो उन्हे भीलोने छीन लिया। तब दोनों प्रियंगुबेला नगरमे गये। वहाँ चारुदत्तके पिता भानुका सुरेन्द्रत्त नामका मित्र रहता था। वह इन दोनोंको द्वीपान्तरोको व्यापारके लिए ले

हो ? उसने उत्तर दिया—मैं उज्जयिनीके एक सेठका पुत्र हूँ, व्यापारमें द्रव्य खोकर मैं इस तपस्वीके पंजमें फँस गया था । उसने रसका लोभ देकर मुझे इस कुएँमें उतारा और आप रस लेंके चलता बना । अब मैं इस रसकूपमें पड़के अधमरा होकर जी रहा हूँ, अब तबकी दया है । यह सुनके चारुदत्त सचेत हो गया । उसने पहली बार तो तुम्हीको भरके कपड़ेसे बॉय दी, और उसे उस ढंडीने खींच ली । परन्तु दूसरी बार अपने बड़ले पत्थर बॉय दिया, जिसे पापी तापसीने आधी दूर खींचके यह सपक्षके कि अबकी बार चारुदत्त लटका हुआ आ रहा है, बख्की वीचमेंसे काट दिया । पत्थर धमसे कुएँमें जा पड़ा । इससे चारुदत्तने वणिक्पुत्रसे पूछा कि भाई; मेरे यहाँसे निकलनेका कोई उपाय हो, तो बतलाओ । उसने कहा—यहाँ एक गोह रस पीनेके लिए हमेशा आया करती है, सो तुम लोटते समय उसकी पूछको पकड़के निकल सकते हो । सुनके चारुदत्त प्रसन्न हुआ और उस वणिक्पुत्रको पंचमस्कार मंत्र देके जिस समय गोह आई, लोटते समय उसकी पूछ पकड़के ऊपरकी चला । परन्तु ज्यों ही कुएँका ऊपरी भाग कुछ निकट आया, त्यों ही गोह एक छिड़के संकीर्णमार्गमें प्रवेगकरके जाने लगी, तब चारुदत्तने आचार होके उसे छोड़ दिया और अन्तरालमें किसी पत्थरको पकड़के वह एकत्व, अन्यत्वादि वारह भावनाओंका चिन्तन करने लगा । इतनेमें कुएँके किनारे वकरियों चरनेकी आँट और उनमेंमें एक वकरीका पैर फिसलके एक गूँधें जा पड़ा । चारुदत्त जहाँ लटक रहा था, वही उस गूँठका अन्त था, सो उसने बटसे उसका पैर पकड़ लिया । वकरी चिल्लाई, तब उसका रक्षक वहाँ आकर गूँठकी खोदने लगा । चारुदत्तने कहा—भाई; धीरे धीरे खोदना, मुझे चोट न लग जावे । यह मुन वकरियोंके रक्षकको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने डरते डरते ज्यों ज्यों लौं करके चारुदत्तको कुएँमें बाहर निकाला ।

इसके बाद चारुदत्त वहाँसे चला । जंगलमें एक अजगर मिला, उसमें बचकर आगे चला तो एक जंगली भैंसा धारनेको दौड़ा, उसमें बचनेके लिए वह एक दृक्षपर चढ़ गया । फिर वहाँसे चल्के नदीके किनारे अंग देशसे आये हुए रुद्रदत्त, हरिशिलादिक भित्रोंसे मिला । और उन सातोंके साथ श्रीपुर नगरको गया । वहाँपर एक प्रियदत्त नामक पुरुषने स्नान भोजनादिक कराके इन सबका सत्कार किया और बहुतमा द्रव्य मार्गके सर्वके लिए दिया ।

सो इन्होंने उस द्रव्यसे बहुतसी कोंचकी चूड़ियाँ खरीदकर गांधार देशमें ले जाके बेची ।

गांधार देशमें किसी पुरपने रुद्रदत्तको सलाह दी कि यहाँसे कुछ दूरपर एक पर्वत है । वहाँका मार्ग बहुत संकीर्ण (तंग) है, अतएव वक्नोंपर चढ़कर उस पर्वतके शिखरपर जाना चाहिए और वहाँ वक्नोंकी भायड़ियोंमें (मसकोंमें) बैठके उनको सी देना चाहिए । उम पर्वतपर एक भैरुड नामके भीमकाय (बड़े आकारके) पक्षी आते है, वे उन भायड़ियोंको मांसके पिंड समझके ले उड़ेंगे, और रत्नदीपमें उन्हें खानेके लिए जमीनपर रखेंगे । उस समय होशयारीसे भाथड़ी काटके बाहर निकल जाना चाहिए और फिर वहाँसे मनमाने रत्न ले आना चाहिए । यह सुनके सारों मिव वक्रे लकर उस संकीर्ण मार्गपर आये । उस समय चारुदत्त “ आप लोग यहाँ थोड़ी देर ठहरें, मैं रास्ता देखके अभी आता हूँ ” ऐसा कहकर उस विक्रम मार्गपरसे चला, जो केवल चार अंगुल चौड़ा और दोनों ओर बड़ी ऊँची घाटियोंसे घिरा हुआ तथा नीचे पातालतक दिखलाता हुआ बड़ा भयानक था । चारुदत्तको वहाँसे वापिस लौटनेमें जब कुछ विलंब हुआ, तब रुद्रदत्तादि “ न जाने वह अभी तक क्यों नहीं लौटा ” इस प्रकार चिन्ताकरके आप भी उसी मार्गपरसे देखनेको चल पड़े । थोड़ी दूर गये थे कि, बीचमें चारुदत्त आता हुआ मिल गया । बड़ी कठिनाई हुई । चारुदत्तने कहा—भाट्यो; तुमने बड़ा अन्याय किया । उस समय यदि मैं लौटता हूँ, तो मेरा पतन [नीचे गिरना] होता है । और यदि तुम लौटते हो तो तुमारा पतन होता है । अब क्या किया जावे ? रुद्रदत्तने कहा— भाई हम लोग लौटते है, हम लोग पुण्यहीन है । यदि हम मर जाँवेंगे, तो क्या ? तुम चिरंजीवी रहो । तुम पुण्यवान हो, तुमसे संसारका बहुत उपकार हो सकता है । इसके उत्तरमें चारुदत्तने यह कहेके कि “ यदि मैं अकेला मर जाऊँगा, तो इसमें तुम्हारा क्या जाँवेंगा, मुझे ही लौटने दो । ” पौवकी अंगुली जमीनपर रोपके शक्तिपूर्वक वक्रेको लौटा लिया । यह देख उसकी शक्तिपर भिन्नको आश्चर्य हुआ । पश्चात् वक्नोंपर सवार होके चारुदत्त सबके साथ पर्वतपर चढ़ा और फिर वहाँ अपने वक्रेको बँधके एक टुकड़े नीचे सो गया ।

चारुदत्त जवतक सोया, तवतक रुद्रदत्तने सवारीके छेहो वक्रे मारडाले और पछि वह चारुदत्तके वक्रेको

मार रहा था कि, इतनेमें चारुदत्तकी आँख खुल गई । उसने रुद्रदत्तके घोर पापकर्मकी बड़ी निन्दा की, और प्राण निकलते हुए वकरोको पंचनमस्कार मंत्र सुनाया । इसके बाद सबके सब उन परे हुए वकरोकी भाथड़ियेके भीतर घुसके और उनका मुँह सीके पड़ गये । इतनेमें भेरुण्डपक्षी आये और उन सब भाथड़ियोंको एक एक करके ले उड़े । चारुदत्तकी भाथड़ी एक काना भेरुण्ड उठके उड़ा, उसे अन्य बहुतसे भेरुण्डोंने मिलके उससे छीनना चाही, परन्तु उनकी धीगाधीगीमें वह उसकी चोचमेंसे छूटके समुद्रमें जा पड़ी । पछि अन्य भेरुण्डोंको भागते देख करके उस कानेने भाथड़ीको फिर उठा ली और चला, परन्तु फिर भी अन्य पक्षियोंने आके घेर लिया । सो इस प्रकार तीन बार उसने उस भाथड़ीको पटक्यो और उठई । चौथी बार रक्तद्रीपके रत्नपर्वतकी चूल्किामें वह भेरुण्ड भाथड़ीको रखके उसके खानेका उद्यम करने लगा, तब भाथड़ी काटके चारुदत्त बाहर निकल पड़ा । भेरुण्ड उड़ गया । और इसी प्रकार अन्य भिन्नोको भी वे पक्षी दूसरे दूसरे स्थानोंपर ले गये ।

भाथड़ीमिसे निकलके चारुदत्त पर्वतपर यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहा था कि एक गुफामें मुनि महाराजको देखके उसने नमस्कार किया । मुनिने 'धर्मवृद्धि' देकर कहा-चारुदत्त कुशल तो है? यह मुनिके चारुदत्त आश्चर्ययुक्त होके बोला-भगवन्, आपने मुझे पहले कहाँ देखा था, जो मेरा नाम लेकर बोला । मुनि बोले-मैं वही अमितगति हूँ, जिसको तुमने बन्धनसे छुड़ाया था । वहाँसे आके मैंने उस विद्याधरसे अपनी स्त्रीको छुड़ाकर, और बहुत काल राज्य करके यह तपस्या ग्रहण की है । मुनिने इस प्रकार अपना स्वरूप कहके मुनाया था कि इतनेमें उक्त मुनिके सिंहश्रीव, और वाराहश्रीव पुत्र अपने अपने विमानों सहित वन्दना करनेके लिए आये । और वन्दना करके बैठ गये । मुनिने कहा-चारुदत्तको 'इच्छाकार करो । सिंहश्रीव, वाराहश्रीवने इच्छाकार करके प्रछा-ये कौन है? तब मुनिने चारुदत्तका सम्पूर्ण परिचय दिया ।

इसी प्रस्तावमें दो कल्पवासी देवोंने आकर पहले चारुदत्तको और बादमें मुनिको नमस्कार किया । यह देख

१ श्रावक जब श्रावकसे मिलता हैं, तब जुहारादिकी नाई 'इच्छाकार' करता है । यह एक शिष्टाचारका शब्द है ।

सिंहश्रीवने पूछा कि गृहस्थको मुनिके प्रथम नमस्कार करनेका क्या कारण है ? तब उनमेंसे बकरेका जीव मरकर पंच नमस्कार मंत्रके प्रभावसे देव हुआ था सो बोला;—

वाराणसी नगरमें एक सोमशर्मा नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी स्त्रीका नाम सोमिला था । सोमिलके भद्रा और सुलसा नामकी दो पुत्री उत्पन्न हुई । वे दोनों खूब विद्या पढ़कर उसके [विद्याके] गर्वसे कुमारी ही सन्यासिनी हो गई । उस समय इनकी विद्याकी प्रशंसा सुनके भौतिकपदार्थवादी याज्ञवल्क्य नामक तपस्वी विद्याधी वाराणसी नगरमें आया, और उनसे वाद करनेको तत्पर हुआ । सुलसाको उसने वादमें परास्त किया और आखिर उसके साथ विवाद करके सुखसे रहने लगा । कुछ दिनोंके पीछे, उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, परन्तु वे दोनों पापी (मातापिता) उसे पीपलके वृक्षके नीचे डालकर वहाँसे चले गये । बालकको दूसरी वहिन भद्राने पाके उसका नाम पिपलाद रखके बढ़ाया और पढ़ाके विद्यासे परिपूर्ण किया । एक दिन उसने भद्रासे पूछा कि मेरा नाम “ पिपलाद ” क्यों पड़ा ? तब भद्राने उसका पूर्व वृत्तान्त उसे कह सुनाया । तब पिपलादने अपने पिताके पास जाकर उसे वादमें पराजित किया और अपना स्वरूप प्रगट किया कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ । उस समय पिपलादका मैं चाण्वली नामका शिष्य हुआ । मैंने अपने गुरुके कहे हुए शास्त्रके स्मर्थनके लिए एक विवाद किया । परन्तु उसमें हार होनेके कारण रौद्र-ध्यानपूर्वक मरण करके नरक गया । और अपनी आयु पूर्ण करके वहाँसे निकलकर बकरेकी पर्यायमें आया । और छह बार बकरा होकर छहों बार यज्ञमें होपा गया । पश्चात् सातवीं बार टक्क देगमें पुनः बकरा हुआ और मरते समय चारुदत्तके दिये हुए पंचनमस्कार मंत्रके प्रभावसे मैं सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ ।

इसके बाद दूसरे देवने कहा कि मैं पूर्वजन्ममें एक रसकूपमें पड़ा हुआ था । वहाँ चारुदत्तने आकर मुझे पंच नमस्कार मंत्र दिया था, सो उसके फलसे मैं भी मरकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ हूँ ।

इस प्रकार ये चारुदत्त हम दोनोंके ही गुरु है, अतएव किये हुए उपकारके स्मरणके लिए पहले हम दोनोंने इन्हें नमस्कार किया है, क्योंकि:—

अध्यास्यापि चैकस्य पदार्थस्य पदस्य ना । अतार तिस्रास्त्यापी किं पुनर्नर्मदेशिनम् ॥

अर्थात् एक अक्षर, आधा पद, अथवा एक पदके देनेवाले गुल्के उपकारको भी जो भूलता है वह पापी है, फिर धर्मोपदेश देनेवाले गुल्के विषयमें तो कहना ही क्या है? देवोंके इस प्रकार उपकारसे भरे हुए वचनोंको गुनकर सब लोग प्रसन्न हुए ।

पश्चात् चारुदत्तकी आज्ञासे देवोंने चारुदत्तके रुद्रराजतदिक भिन्नको जहाँ थे वहाँसे लाके भिन्न दिया और कथा-आप लोगोंको जितने द्रव्यकी इच्छा हो हम देंगे । चलिए चम्पानगरीको चले । परन्तु सिंहश्रीवने उन्हे ऐसा नहीं करने दिया, और यह कहकर कि हम ही इनकी इच्छा पूर्ण करेगे, अपने नगरको ले गया । वहाँ जाकर चारुदत्तने अनेक विद्याएँ साधकर विद्याधर राजाओंकी वचीस रूपायोंके साथ विराह किया । बाद में उसने अपने नगरको जानेकी इच्छा मगट की, तब सिंहश्रीवने कहा कि मेरी गन्धर्वसेना पुत्रीने यह प्रतिज्ञा की है कि मुझे जो कोई वीणा बजानेमें जीतेगा वही मेरा भर्तार होगा । सो उले आप अनें साथ ले जाएँ और वहाँ जाँ कोई वीणामें प्रवीण राजा हो अर्थात् जो इसे वीणापदमें जीत लेवे, उसके साथ हमका विवाह कर दीजिएगा । ऐसा कहकर गन्धर्वसेना चारुदत्तके साथ कर दी ।

चारुदत्त कोट्यावधि द्रव्य सम्पन्न होकर सिंहश्रीवादि किनारों, अपनी स्थापित सियों और रुद्रराजदि भिन्नके साथ बड़े विभवसहित अपने नगरको आया । वहाँ अपने गिरनी सम्ये हुए पहलकों छुड़ाया । और गगन्नितरता [चम्पनाकी पुत्री] वहाँ यह प्रतिज्ञा करके नेत्री थी कि संसारमें मेरा एक वही पति है जो गनि जराही है नहीं मेरी है । सो उसको भी अपनी प्यारी री बन्नाई । उस प्रकार बहुत श्रद्धता समग अनुभव उसके किसी निमित्तको पाकर अनेक राजाओंके साथ चारुदत्त दीक्षित हो गया । और नार नपथ्यापूर्वक समाधिबरण करके सर्वार्थसिद्धि प्राप्त हुआ ।

पाठको, इस प्रकार एक शिखादृष्टि पतुल्य (रस रूपं पदा गुणा) और एक तिर्येन (वत्सल) भी इस

पंचनमस्कार मंत्रके प्रभावसे स्वर्गादिकके बड़े भारी पदोंको प्राप्त हो गये। यदि सम्यग्दृष्टि श्रावक इस पंचपद मंत्रका ध्यान करें तो क्यों न मनोवांछित पदको पावें? उन्हें सब सुलभ हो जावे।

(५) सूर्यसर्पविष्णुकी कथा ।

वाराणसी नगरमें राजा विश्वसेन राज्य करते थे। उनकी महारानीका नाम वामादेवी (ब्रह्मदत्ता) था। वामादेवीके गर्भसे देवाधिदेव परमेश्वर पार्श्वनाथने अवतार लिया था; यह बात जगत्प्रसिद्ध है। एक बार पार्श्वनाथकुमार हाथीपर चढ़कर बाहर जा रहे थे कि उन्हें एक स्थानमें एक तपस्वी पंचायि तपता हुआ दिखलाई दिया। उसे देखके भगवतने एक सेवकसे पूछा—यह कौन है और क्या करता है? सेवकने कहा—देव; यह एक योगी है, और बड़ी कठिन तपस्या करता है। तब तीर्थकर कुमारने कहा कि अज्ञानियोंका तप संसार बढ़ानेका ही कारण होता है, मोक्ष सुखका तप नहीं। यह सुनके जन्मान्तराका विरोधी वह भौतिक तपस्वी क्रोधसे आगवबूला होकर बोला—कुमार; मैं अज्ञानी क्यों हूँ? आप आपने मुझे अज्ञानी कैसे जाना? इसके उत्तरमें तीर्थकरकुमारने हाथीसे उतरकर उसके समीप जाके कहा—यदि आप ज्ञानी है तो इस जलते हुए काष्ठमें क्या है? वनलाइये। तपस्वीने कहा—इसमें कुछ भी नहीं है। कुमारने कहा—अच्छा इसे फाड़कर देखो। तत्काल ही काष्ठ फाड़ा गया तो उसमें आधे जलें हुए कंठगतप्राण सर्पयुगल निकले। तब उन्हें कुमारने पंचनमस्कार मंत्र दिया। जिसके प्रभावसे वे उसी समय शरीर छोड़कर धरणेन्द्र और पद्मावती हो गये। परन्तु इस आश्चर्यजनक घटनाका पूर्व भवके वैरी तपस्वीपर कुछ भी असर नहीं हुआ, वह क्रोधकी आगमें जलता हुआ फिर भी पहलेकी तरह तप करने लगा।

१ यह कथा पार्श्वपुराणमेंसे सक्षेपकरके लिखी गई है।

तपस्वीके विषयमें ऊपर कहा गया है कि वह श्रीपार्श्वकुमारका जन्मान्तरोसे विरोधी था। इसपर दोनोंका “ पूर्वमें वैर कैसे बैधा ? ” भव्योंके हृदयमें ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अतएव मैं (आचार्य) वैरका कारण यथास्मरण कहता हूँ;—

इस भरतक्षेत्रके सुरम्य देश, पोदनापुर नगरमें राजा अरविन्द राज्य करते थे। उनकी महारानीका नाम लक्ष्मीवती देवी था। राज्यके मंत्री विश्वभूति ब्राह्मण थे। उनकी ही अतुन्धरीके गर्भसे कमठ और मरुभूति नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनोंमें पहला कमठ कुरूप तथा सुन्दर नहीं था और दूसरा मरुभूति अतिशय मिय तथा सुन्दर था। अतएव पिताने मरुभूतिका विवाह एक वसुंधरी नामकी मुरूपवाच कन्याके साथ कर दिया। कमठका विवाह नहीं हुआ। एक दिन विश्वभूति मंत्री अपने सिरेमें सफेद बाल देखकर संसारसे विरक्त हो गये। उन्होंने मरुभूतिको राजाकी शरणमें सोप दिया, और अपना मंत्रीपद उसे दिलाकर दीक्षा शरण कर ली। थोड़े दिनोंमें मरुभूति राजाका अत्यन्त प्यारा और कृपापात्र मंत्री हो गया।

एक वार राजा अरविन्द मंत्रीको साथ लेकर वज्रवीर्य मण्डलेश्वरपर चढ़ाई करनेको गये। राज्यको एक प्रकारसे सूना जानकर कमठ निरंकुश (स्वच्छन्द) हो गया। सिंहासनपर बैठकर अपनेको राजा प्रगट करने लगा और राज्यके कठिन कामोंमें भी हाथ डालना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं किन्तु एक दिन वह अपने भाईकी प्यारी स्त्री वसुंधरीको देखकर कामपीडित हो गया और धुरे काम करनेको तत्पर हो गया। जिस समय वह कामाग्निमें जलता हुआ उपवनके एक लतागृहमें बैठा था, उसके कलहंस नामके सखाने पूछा कि आपकी आज ऐसी अस्वा क्यों है? कमठने अपनी हृदयव्यथाकी सब कथा उससे कही। कलहंस कमठके अभिप्रायको जानकर वसुंधरीके निकट आया और बोला—वसुंधरी; वनमें कमठके ऊपर एक वड़ा भारी शंकर आया है। यदि तू चलकर उसकी रक्षा न करेगी तो उसका वचना कठिन है। बेचारी वसुंधरी दुष्ट सखाकी धूर्तताको कुछ न समझ सकी और बबड़ाई हुई

कमठके निकट पहुँची। वहाँ कमठने उसे अनेक तरहकी खुशामदकी बातों, कोमल वचनों, और प्रार्थनाओंसे बुरा कर लिया और फिर वह पापी वसुंधरीसे लताग्रहमें रमण करने लगा।

इधर राजा अरविन्द शत्रुको जीतकर अपने नगरमें आये और कमठके सब कामोंको जो उसने उनके वाद किये थे सो जाने। मरुभूतिने भी सब कुछ जान लिया। राजाने मरुभूतिसे मंत्र किया कि कमठने अपनी गैरहाजिरीमें इस प्रकारके अन्याय किये, उसे क्या दंड देना चाहिए? मरुभूति मंत्री यद्यपि जानता था कि कमठ दंड देनेके योग्य है, परन्तु भ्रातृमोहके बशमें पड़कर बोला-राजन, क्या कमठ कभी ऐसे अन्याय कर सकता है? आप दृष्ट लोगोकी कही हुई बातोंको न मानें, वे लोग सब दोष अन्धी तरह निश्चित हो चुके हैं। इस प्रकार मरुभूतिको समझाकर राजाने अवश्य दंड देगा; क्योंकि उसपर सब दोष अन्धी तरह निश्चित हो चुके हैं। इस प्रकार मरुभूतिको समझाकर राजाने उसे घर भेज दिया और कमठको बुलाकर गधेपर चढ़ाके शहरसे निकाल दिया।

कमठ ऐसी दुर्दशासे निकलके जंगलमें जाकर तपस्वी हो गया और सिरपर एक गिला रखकरके तपस्या करने लगा। यहाँ उसके दंडका हाल सुनकर मरुभूतिको बड़ा दुःख हुआ। उसने कमठका पता लगाकर राजाके निकट जाके निवेदन किया-हे देव; कमठ वनमें तपस्या करता है, सो मैं वहाँ जाता हूँ और देखकर फिर लौट आऊँगा। राजाने पूछा-वह किस प्रकारका तप करता है? तब मरुभूतिने कहा-वह धैतिकरूप तप करता है। राजाने कुछ विचारकर कहा-यदि ऐसा है तो उसके पास मत जाओ। परन्तु मोहके बशमें पड़के राजाने मना किया तो भी मरुभूति अकेला वनमें गया। और कमठके निकट जाकर बोला-हे तात, मेरे मना करनेपर भी राजाने जो तुझे दंड दिया, वह सब अब क्षमा कर, और पावोपर पड़ गया। तब कमठने कुपित होकर कहा कि तूने ही यह सब किया है। यह कहकर मस्तककी शिलाको उसपर पटककर उसने प्राण ले लिये। मरुभूति शरीर छोड़कर कूर्च नामके सल्लकी वनमें वज्रयोप नामका बड़ा भारी हाथी हुआ। और इधर कमठकी यह करतूत देखकर साथी तपस्विने उसे वहाँसे निकाल दिया।

तब वह जंगली भीलोंमें मिलकर चोरी करने लगा । और एक दिन जहाँ चोरी की थी उस ग्रामके लोगोंद्वारा मारा गया । और उसी वनमें कुकुट सोंप हुआ ।

यहाँ जब मरुभूति कई दिन तक नहीं आया, तब राजा अरविन्दने वनमें जाकर एक आधिजाती मुनिसे पूछा कि भगवन्; मरुभूति मंत्रीका क्या हुआ, वह अभी तक क्यों नहीं आया ? मुनिराजने उमका सब हाल सुना दिया । उसे सुनकर राजाको खेद हुआ । नगरमें आकर उन्होंने कुछ दिनों राज्य किया और एक दिन लोप होते हुए वादलोंको देखकर संसार और शरीरको उसीके समान अस्थिर जानकर दीक्षा धारण कर ली ।

अरविन्द मुनि कुछ समयमें सम्पूर्ण आगमोंके ज्ञानी हुए । एक बार भ्रमण करते हुए पूर्वोक्त कूर्चक वनमें आये और वेगावती नदीके किनारे एक गिलापर बैठे । वहाँपर एक सुगुप्ति नामका बड़ा भारी व्यापारी अपने डेरे डालकर पड़ा था । सो जिस समय वह पुनि महाराजके निकट धर्म श्रवण कर रहा था उस समय वह वज्रघोष हाथी उसके डेरेको उखाड़कर नष्ट करके मुनि महाराजकी ओर चला । परन्तु उनके दर्शनसे उसे जातिस्मरण होगया, इसलिए उसने सम्मुख आकर नमस्कार किया । नम्रताका देखकर और निकट भव्य जानके मुनिराजने उसे श्रावकके व्रत दिये ।

वज्रघोष हाथी श्रावकके व्रत पालता हुआ शान्तिसे रहने लगा और इस अवस्थामें वह बहुत दुबला हो गया । एक दिन पानी पीनेको आये हुए हाथियोंरो विलोडित (गँदला-भैला) होकर जब वेगावतीका जल पीने योग्य हो गया तब वज्रघोष उसे पीनेके लिए जाकर कीचड़में फँस गया और निकलनेमें असमर्थ हो गया । तब सन्यास धारण करके अनुप्रेक्षाओका चिन्तन करने लगा । इतनेमें कमठका जीव दुष्ट कुकुट सोंपने आकर उसे इसलिया । हाथी मरकर यथार्थ चारित्रिक प्रभावसे सहस्रार स्वर्गके स्वयंप्रभ विमानमें शशिप्रभ नामका महद्विक देव हुआ । और कुकुट सोंप अन्तमें मरकर परंपरासे अपने कुकमोंके प्रभावसे पंचव श्रमप्रभ नरकमें पहुँचकर वहाँके घोर दुःखोंको सहने लगा । शशिप्रभदेव अपनी सागरोपम आयु पूर्ण करके पुष्कल्यवती देशके त्रैलोक्यमपुरके राजा विद्युन्मति और रानी

विद्युन्मालाके सहस्ररश्मि नामका पुत्र हुआ। कौमार अवस्थामें ही वह समाधिगुप्ति मुनिके निकट दीक्षित हो गया। कुछ कालमें सम्पूर्ण आगमोंके ज्ञाता होकर सहस्ररश्मि मुनि एक दिन हिमवत् पर्वतपर ध्यानारूढ़ विराजमान थे। इतनेमें उन्हें एक अजगरने आकर निगल लिया। यह अजगर और कोई नहीं, उस कुर्कुट सौंपका ही जीव था। द्रूमप्रभा पृथिवीसे निकलकर उसने अजगरकी पर्याय पाई थी। सहस्ररश्मि मुनि शरीर छोड़कर अच्युत स्वर्गके पुष्कर विमानमें विद्युत्प्रभ नामके देव हुए और अजगर परंपरासे छोटे नरककी तमःप्रभा पृथिवीमें अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिए गया।

विद्युत्प्रभ देव सागरोपम स्वर्गसुख भोगकर जम्बूद्वीप-अपरविदेह-पद्मदेशके अश्वपुर नामक नगरके राजा वज्रवीर्य और महारानी विजयाके वज्रनाभ नामका प्रतापवान् पुत्र हुआ। वह राज्यासनपर बैठ सकलचक्रवर्ती हुआ। और बहुत काल तक राज्य भोगकर क्षेमकर मुनिके निकट दीक्षित हो गया। इधर कमठका जीव छोटे नरकसे निकलकर एक वनीमें कुरंग नामका भील हुआ। सो शिकारके लिए घूमते हुए उस दुष्टने अपने वाणसे निरपराध वज्रनाभ मुनिको बंध दिया। उसकी पीड़ासे शरीर छोड़कर वे मन्व्यम त्रैवेयकके सुभद्र विमानमें अहमिन्द्र उत्पन्न हुए। और इधर भील सातवे नरकमें पहुँचा।

इसके पश्चात् अहमिन्द्र, त्रैवेयकके भोगोंको चिरकालतक भोगकर अपनी स्थिति पूर्ण होनेपर अयोध्यापुरीके राजा वज्रबाहु और रानी प्रभंकराके आनन्द नामका पुत्र पैदा हुआ। वहाँ महामण्डलेश्वरकी विभूति पाकर कुछ कालमें सागरदत्त मुनिके निकट दीक्षित हो गया। सोलहकारण भावनाओंका चिन्तवन करके और उसके द्वारा तीर्थंकर प्रकृतिका वन्द्य करके वे जिस समय क्षीर वनमें प्रतिमायोग धारण किये हुए विराजमान थे उस समय एक सिंहेने आकर उन्हें अत्यन्त कष्ट देकर प्राण ले लिये। यह सिंह उसी कमठ दुष्टका जीव था, जो भीलकी पर्याय छोड़कर नरक गया था। वहाँसे निकलकर वह इसी क्षीरवनमें सिंह हुआ था, सो मुनिको देखकर अत्यंत वैर चिन्तवन करके

उसने फिर यह बुरा काम किया । मुनिराज तो इस उपसर्गसे शरीर छोड़कर लान्त्व स्वर्गमें इन्द्र हुए और वह सिंह धूमप्रभा नरकमें गया ।

लान्तवेन्द्र अपनी आयु पूर्ण करके गर्भकल्याणकोत्सवपूर्वक वैशाखकृष्णा द्वितीयाको महारानी वामादेवी अर्थात् ब्रह्मदत्ताके गर्भमें आये । और पौषकृष्णा एकादशीको उनका जन्मकल्याणक हुआ । तर्दस्त्रं तीर्थकर श्रीपार्थनाथ भगवान् हुए । प्रियंगुके फूलके समान डयाम वर्ण, नव हाथके प्रमाण काय और सो वर्षकी आयु पाई । तीस वर्ष कुमारकालके व्यतीत होनेपर पिता राजा विश्वसेनेने उनके विवाहके लिए पाँचसौ कन्याओंको उपस्थित किया परन्तु पार्श्वकुमारने उनमेंसे किसिसि भी विवाह नहीं किया । उन्हें देखकर संसारसे उलटा वैराग्य हो गया । अतएव विमला नामकी पालकीपर बैठ करके नगरसे निकले और एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा ग्रहण की, पहल पहल आठ दिनका उपवास लिया । उसके पूर्ण होनेपर चर्याके लिए नगरमें गये सो किमी राजाने भगवानका आव्हांनन करके क्षीरान्न (खीर) से पारणा कराया । चार महीना कठिन तपस्या करके एक दिन पार्थ भगवान् उमी वनमें देवदारु वृक्षके नीचे एक शिलापर अष्टोपवास धारण किये हुए ध्यानारूढ़ हो रहे थे । इतनेमें एक संवर नामक ज्योतिष्क देवने आकर उन्हें देखा और पूर्व वैरका स्मरण करके घोर उपसर्ग करना शुरू किया । यह देव कमलका जीव था । उसने सिंहकी पर्यायसे नरकमें जाकर और वहाँमें निकलकर बहुत समय संसारमें भ्रमण किया, पश्चात् महीपालपुरके राजा वृपालके महीपाल नामका पुत्र हुआ । यह महीपाल पार्श्वनाथ भगवानकी माता ब्रह्मदत्ताका सगा भाई था जो कि राज्यसिंहासनपर बैठकर और कुछ कालतक राज्य करके अपनी प्यारी स्त्रीके वियोगसे दुःखित होकर तापसी हो गया था । यह वही तापसी था, जिससे पार्श्व भगवानका विवाद हुआ था, और जिसके पंचाशिकी लकड़ियोंसे अधजले मोंप निकले थे । तापसी पर्यायके अन्तमें मरकर कुतपके प्रभावसे वह संवर नामका देव हुआ, जिसने भगवानको देखते ही पूर्ववैरके कारण उपसर्ग करना प्रारंभ किया ।

भगवानके अत्यन्त घोर उपसर्गसे धरणेन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ । अतएव धरणेन्द्र और पद्मावती दोनों

उनकी रक्षा करनेको उपस्थित हुए। धरणेन्द्रने भगवानके द्वारा अपने विद्युत फलका फेंड गड़ा कर दिया और पना-
वतीने फणमंडपके ऊपर छत्र लगाया। तब समुद्रके किंगे हुए उपमर्गका कुछ फल नहीं हुआ अर्थात् वह कुछ नहीं
कर सका। संसरेके उपमर्गको जीतकर भगवानने वैश्वरूप्या मनुषीको कालज्ञान प्राप्त किया। गणराजकी अति उत्तम
रचना हुई। उसही विभूति देवदत्त परचमो नामिनियोंने दत्तपत्नी ओडरु नामिनीना ग्रन्थ ली। और संसरेदेव
जिसने उपसर्ग किया था, वह भी सम्पत्त्वक्तु हो गया। इनके अतिरिक्त योग भी हजारों सधियोंने प्राप्तके त्रन
ग्रहण किये।

श्रीमर आदिक १. गणपति, ५६० पुत्रपति, ११०० शिशुपति, ५४४० अत्रिजानियो, १००० तेवज्जानियो,
१००० वैक्रियक ऋद्धिनालो, ७५० मनःपरियजानियो, ६०० वादियो, मुल्योचना आदि ३६००० आर्यिकाओं,
१००००० श्रावकों, ३००००० श्राविकाओं और अंशुपान तरोड देव देवियों तथा तिर्यचों गलित अर्थात् इतनी मण-
वसरणकी विभूति सहित चार महीना कम यत्तर वर्ष धर्मोपदेश करने हुए धियार करके सम्पदगिगवरपर्वतपर आन्द्रे हुए।
वहों केवल एक मास तक योग निरोधकरके गुरुःधानका अवलम्बन किया और श्रावणसुत्री समीको पाग अभीन्द्र्य-
मुखयुक्त मोक्षको प्राप्त हुए। सो हे भव्य जीवो; देखो, नगरकार पत्रके प्रभावसे कर जीव सर्प और सर्पिणी भी
धरणेन्द्र और पद्मावती हुए, जिन्होंने कि भगवानके घोर उपमर्गका निवारण कर अनन्त पुण्यका वंश किया: तो फिर
अन्य मनुष्यादि सम्पददृष्टि जीव नमस्कारपत्रकी आराधना करके क्या स्या फल नहीं पा सलने? मय कुछ पा सकने
हे। ऐसा जानके पंचनमस्कार पत्रका निरन्तर जाप करो।

जब कोई रोग हुआ, तब लोगोंने कहा कि तूने मुनिराजकी निन्दा की थी, यह उमीका फल है। वेदवतीको इस बातपर विश्वास हो गया, अतएव मुनिनिन्दाके पापसे छूटनेके लिए उसने श्राविकाके व्रत धारण कर लिये। इसके पीछे वेदवतीके यौवनवती होनेपर राजा शम्भुने उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा की, - और उसके पितासे याचना की। परन्तु राजा मिथ्यादृष्टि था, अतएव श्रीभृतिने अपनी श्राविका कन्या उसे देना अस्वीकार किया।

तब राजाने कुपित होकर मंत्रीको मार डाला। वह मरकर स्वर्गलोक गया। और वेदवती कन्या "मेरे निरपराध पित्तको राजाने मारा है, अतएव जन्मान्तरमें मैं उसके विनाश करनेका निमित्त होऊँगी" ऐसा निदान करके तपरयापूर्वक शरीर त्याग किया और स्वर्गमें देवाङ्गना हुई। इसके बाद देवायु पूर्ण करके भरतक्षेत्रके दारुण ग्राममें सोमशार्म्मा ब्राह्मणकी ज्वाला नामकी स्त्रीके सरसा नामकी कन्या हुई। वह यौवनवती होनेपर अतिविभूति नामके एक ब्राह्मण पुत्रको व्याही गई। परन्तु पतिके साथ थोड़ा ही दिन रहकर किसी जारमें आसक्त होकर उसे लेकर देवान्तरमें निकल गई। मार्गमें एक मुनिके दर्शन हुए, सो पापिनीने उनकी निन्दा की। इस महापापके फलसे मरकर उसने तिर्य-च गति पाई। बहुत काल भ्रमण करके वह एक वार चन्द्रपुर नगरके राजा चन्द्रध्वज और रानी मनस्विनीके चित्रोत्सवा नामकी पुत्री हुई। जवान होनेपर मंत्रीके पुत्र कपिलपर आसक्त होकर उसके साथ परदेशको चली गई। परन्तु आखिर मंत्रीपुत्रसे भी नहीं बनी। उसे छोड़कर विदग्धपुरके राजा कुण्डलर्मडित्की च्यारी स्त्री बनी। वहाँ पूर्व जन्मके संस्कारके कारण पाकर श्रावकके व्रत ग्रहण किये, और बहुत काल उनका शुद्धचित्तमें पाहन किया। आयु पूर्ण करके इस चड़े भारी पुण्य फलसे वह दूसरे जन्ममें सीता सती हुई।

सीताके स्वयंवरादिकका चरित्र पद्मचरित अर्थात् पद्मपुराणसे (रामायणसे) जानना चाहिए। यहाँपर केवल इतना ही कहना है कि एक मूर्ख हथिननि भी नमस्कार मंत्रके प्रभावसे श्रीमती सीता सती सरीखी उत्तम पर्याय पाई। यदि अन्य सम्यग्दृष्टि मनुष्य महामंत्रका जप करे, तो क्या क्या वैभव न पावें ? इसके प्रभावसे सब कुछ पा सकते हैं।

(६) कीचड़में फँसी हुई हथिनीकी कथा ।

भरतक्षेत्रके यक्षपुर नामके नगरमें श्रीकान्त नामका राजा राज्य करता था । उसकी रानीका नाम मनोहरी था । इसी नगरमें सागरदत्त वणिक् और रत्नप्रभा नामकी उसकी स्त्री थी । रत्नप्रभाके गुणवती नामकी एक कन्या थी । सागरदत्त उसका विवाह उसी नगरके रहनेवाले नयदत्तके पुत्र धनदत्तके साथ करना चाहता था । परन्तु राजाने आज्ञा दी कि तुम्हें उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा । अतएव विवाह नहीं हो सका ।

नयदत्तकी स्त्रीका नाम नन्दना था । उसके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न हुए थे । जिसमेंसे एक उक्त धनदत्त था और दूसरेका नाम वसुदत्त था । वसुदत्तको राजाने जंगलमें क्रीड़ा करते समय मार डाला । तब वसुदत्तके सेवकोंने गुस्सेमें आकर राजाको भी मार डाला । ये दोनों मरकर हरिण हुए । उधर धनदत्त विदेशको चला गया । अतएव वह गुणवती पुत्री आर्तव्यानसे मरकर जहाँ वे हरिण उत्पन्न हुए थे, वही हरिणी हुई । आखिर उसीपर मोहित होकर वे दोनों हरिण आपसमें लड़कर मर गये, और जंगली सुअर हुए । हरिणी मरकर सूकरी हुई । सो वहाँ भी वे दोनों सूकरीके पीछे लड़कर मरे और हाथी हुए । सूकरी मरकर हथिनी हुई । और इस पर्यायमें भी पूर्व प्रकारसे मरकर भैसा, बन्दर, कुरबक, मेंढा, आदि अनेक पर्यायोंमें उन दोनोंने भ्रमण किया । और वह गुणवती भी क्रमसे उसी जातिकी स्त्री होती गई, तथा उसीके निमित्तसे वे दोनों लड़कर मरते रहे ।

एक बार गुणवती गंगा नदीके किनारे हथिनी हुई । सो एक दिन कीचड़में फँसकर कंठगतप्राणा हो रही थी कि इतनेमें एक सुरंग नामका विद्याधर आया और उसने उसे पंचनमस्कार मंत्र दिया । उसके फलसे हथिनी शरीर छोड़नेपर मृणालपुरके राजा शम्भुके मंत्री श्रीभूतिकी सरस्वती स्त्रीके वेदवती नामकी कन्या हुई । एक दिन मृणालपुरमें चर्याके लिए एक मुनिराज पधारे थे, सो वेदवतीने देखकर मूर्खतावश उनकी निन्दा की । इसके बाद उसके गलेमें

(७) दृढ़सूर्य चोरकी कथा ।

उज्जयिनी नगरीमें राजा धनपाल राज्य करता था । उसकी रानीका नाम धनपती था । वसन्तोत्सवमें वसन्तसेना नामकी एक वेश्याने रानीके गलेमें एक अर्यन्न दिव्य सुन्दर हार देखकर विचारा कि “ ऐसे हारके पाये बिना मेरा जीवन व्यर्थ है ” । और इसी चिन्तामें वह अपने घर आकर शय्यापर पड़ रही । एक दृढ़सूर्य नामका चोर उसका चार था, उसने रात्रिको आकर इस चिन्तामें पड़ी हुई देखकर पूछा-प्रिय; क्या सुझावर लष्ट हो गई हो, जो इस प्रकार निरुत्साह देख पड़ती हो । वेश्याने कहा-नहीं प्यारे, मैं तुमपर लष्ट नहीं हूँ । एक दूसरा ही कारण है । यदि तुम मुझे रानीका दिव्य हार लाकर न दोगे तो मैं अब जीङ्गी नहीं । चोरने कहा-कुछ चिन्ता मत करो, मैं अभी लाता हूँ । इस प्रकार समझा सुझाकर वह राजमहलमें गया, और रानीके गलेमेंसे हार उतारकर बाहर निकला । उस समय सुराये हुए दिव्य हारकी प्रभा देखकर यमपाश नामके क्रोतवाल्के चोरको पकड़ लिया और राजाके सम्मुख उपस्थित किया । राजाज्ञासे वह प्रातःकाल शलीपर चढ़ाया गया । उस समय धनदत्त नामके सेठ चैत्यालयकी वन्दनाके लिए वहाँसे निकले । उन्हें देखकर चोरने गिड़गिड़ाकर कहा-तुम बड़े दयालु जान पड़ते हो, मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपाकरके मुझे पानी लाकर पिलाओ । चोरके उपकारकी इच्छा करके सेठने कहा—देख भाई; मुझे बाहर वर्षा में गुरूने एक महाविद्या दी है । यदि मैं तेरे लिए पानी लानेको जाऊँगा, तो उसे भूल जाऊँगा, सो यदि लौटकर आनेपर तू उसे मुझे सुनाकर याद दिलानेकी प्रतिज्ञा करे, तो मैं अभी पानी लाये देता हूँ । चोरने कहा-अच्छा, मुझे वह विद्या बतला दो, मैं याद करता रहूँगा, और आपके आनेपर आपको सुना दूँगा । तब सेठने उसे पंचनमस्कार मंत्ररूपी महाविद्या बतला दी, और वहाँसे चल दिये । इधर दृढ़सूर्य नमस्कार मंत्रका उच्चारण करते करते गतमाण हो गया और सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ ।

चोरके मर जानेपर चौकीदारोंने राजासे जाकर कहा कि हे देव; धनदत्त सेठने चोरके निकट जाकर कुछ धीरे धीरे सलाह की थी। इसपर राजाने यह अनुमान करके कि सेठके साथ इस चोरकी जरूर साजिश होगी और सेठके घरमें चोरका गुप्त धन भी होगा। इसलिए सेठको पकड़नेके लिए उसने अपने नौकर भेजे। लेकिन सेठके दरवाजेपर बैठे हुए एक पहरेदारने उन्हें घरके भीतर जाने नहीं दिया। परन्तु वे जबरदस्ती भीतर जाने लगे, तब पहरेदारने लकड़ीसे उनकी खूब खबर ली, यहाँ तक कि वे वेहोश हो गये। राजा इस बातकी खबर पाकर क्रोधित हुआ और बहुतसे नौकर और भेजे, परन्तु उन्हें भी उस पहरेदारने मार गिराया। आखिर राजा खुद बड़ी भारी सेनाके साथ वहाँ गया। परन्तु उस पहरेदारका बाल भी बँका न कर सका। उसने क्षणभरमें पहलेकी तरह, उस बड़ी भारी सेनाको भी जमीनपर गिरा दिया। यह देख राजा डरकर भागने लगा, परन्तु उसने भागने नहीं दिया, और कहा कि हे राजा, यदि तू शरण ले, तो तुझे बचाता हूँ, नहीं तो तेरी रक्षा नहीं है। तब राजा धरम गया, और सेठके पास जाकर बोला-सेठजी, मुझे बचाओ! वचाओ! राजाको इस हालतमें लज्जा देख सेठको अचंभा हुआ। उसने पहरेदारसे पूछा-तू कौन है? और महाराजकी यह दशा तूने किस कारण की? पहरेदारने नमस्कार करके कहा-सेठजी, मैं दृढ़मूर्त्य नामका चोर हूँ। आपकी कृपासे मैं सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ हूँ। इस समय आपकी रक्षा करनेके लिए मैंने ये सब कौतुक किया है। राजाकी सेनाके जो ये सब लोग पड़े हुए हैं, वे मरे नहीं हैं, किन्तु मेरी मायासे वेहोश हो रहे हैं।

पाठक जान ही गये होंगे कि यह पहरेदार वही चोर है, जिसे धनदत्त सेठने शूलीपर चढ़े हुए पंच नमस्कार मंत्ररूपी महाविद्या दी थी। उसीके प्रभावसे यह देव हुआ, और अपनी पहली हालत विचार करके अपने उपकार

करनेवाले सेठको विपत्तिमें फँसा हुआ जानकर मायासे पहरेदार बना और सेठकी रक्षा की। देखिये! मरणकालमें एक चोर भी बिना विचारे अथवा बिना महत्त्व जाने ही नमस्कार मंत्रके उच्चारणसे देव

पदको प्राप्त हो गया, यदि अन्य सदाचारी पुरुष शुद्ध मनसे इस मंत्रका पाठ करे तो क्यों न स्वर्गादिक सुखोको प्राप्त हों? अवश्य ही होंगे।

(८) सुदर्शन सेठकी कथा ।

—2023-08-05—

भरतक्षेत्र—अंगदेश—चम्पापुरी नगरमें धान्नीबाहन नामका एक राजा था । उसकी अभयपती नामकी परम रूपवती रानी थी । इस नगरके मुख्य सेठका नाम हृपथदास और सेठानीका जिनमती था । सेठके यहाँ सुभा नामका ब्याला नौकर था । एक दिन वह जंगलसे गौब लेकर घरको लौट रहा था कि रास्तेमें सूरजके डूबनेके वक्त एक मुनि ध्यानारूढ़ विराजमान दिखलाई दिये । उस समय गीत बहुत पढ़ रहा था, सो मुनिको देखकर उसने सोचा कि आज हम भीषण गीतमें इनकी रात कैसे बीतेगी ? इन्हें इडा कष्ट होगा । किसी उपायसे इनका गीत निवारण करना चाहिए । ऐना निवारकर वह घर आया और थोड़ीसी लज्जाडियों और आग लेकर मुनिके पास गया । आग जलाकर, रातभर बर्त रत्न, और मुनिकी शीत वेदना दूर करता रहा । सबेरा होनपर मुनिने नौननिसर्जन किया और उसे अत्यन्त निकट भव्य जानकर उपदेश दिया कि हे भव्य, तू उठने बैठने चलने समय पहले “ पापो अरहंताणं ” आदि मंत्रका उच्चारण किया कर । फिर स्वयं मुनि “ पापो अरहंताणं ” ऐसा उच्चारण करके आज्ञाशामार्गसे चल दिये । मुनिराजको आज्ञाजपार्गमें जाते देखकर उक्त मंत्रपर ब्यालाकी बर्दी भरी श्रद्धा हो गई । इस कारण वह मुनिराजकी आज्ञावृत्ताने निरन्तर भोजनादि सम्पूर्ण क्रियाओंके पहले पापोकार मंत्रका उच्चाण करने लगा ।

एक दिन हृपथदास सेठने पूछा कि तू इस पापोकार मंत्रका उच्चारण निरन्तर क्यों किया करता है ? ब्यालाने पूर्वक मुनिकी सब कथा कह मुनाई । उसे सुनकर सेठने अत्यन्त प्रसन्नता पगट की और अच्छे अच्छे भोजन वस्त्रादिकसे उसे संतुष्ट किया ।

एक दिन सुभा ब्याला गाय भैंस चराने गया था कि वहाँ जंगलमें सो गया । इतनेमें किसीने आकर कहा—तेरी गाय भैंसे तो गंगाके पार उतर गई, तू यहाँ क्या करता है ? यह सुनकर वह तत्काल उठा और पार जानेके लिष्ट

गंगामें कूद पड़ा। कूदते ही एक तीक्ष्ण काठसे उसका पेट फट गया, और वह मरनेको हो गया। तब उक्त महा मंत्रका उच्चारण करके उसने यह निदान किया कि इस मंत्रके माहारम्यसे मैं अपने सेठके पुत्र उत्पन्न होऊँ। प्राण छोड़कर निदानके अनुसार वह जिनमती सेठानीके गर्भमें आया। उस दिन सेठानीने पिछली रातमें सुदर्शन मेल, कल्पदृक्ष, देवोका विमान, समुद्र और अग्नि ऐसे पाँच स्वप्न देखे। प्रातःकाल होनेपर जिनमतीने उक्त स्वप्न सेठजीको सुनाये और उनका फल पूछा। तब सेठने कहा—चलो, चैत्यालयको चले, वहाँ मुनिराजसे इनका फल पूछो। फिर दोनों जिन मंदिरको गये, और भगवातकी पूजा करके संतुष्टिचित्त हो सुगुप्ति मुनिके पास आये और वंदना करके बैठ गये। सेठजीके पूछनेपर मुनिराजने कहा कि जिनमतीके गर्भसे सुदर्शनमेखके दर्शनसे थीर, कल्पदृक्षके देखनेसे लक्ष्मीवान तथा त्यागी, देव विमानके देखनेसे सुखी, समुद्रके देखनेसे गुणसमुद्र, और अग्निके देखनेसे काम रूप ईधनका जलनेवाला, इस प्रकार परम सौभाग्यशाली पुत्र उत्पन्न होगा। यह सुनकर दम्पति अत्यन्त प्रसन्न हुए और घर आकर सुखसे समय विताने लगे। नौ महीने पूरे होनेपर पौष शुक्ल चतुर्थीको पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सुदर्शन रक्वा। सुदर्शन अपने पड़ोसी पुरोहितके लडके कपिलके साथ बालक्रीड़ा करता हुआ बढ़ने लगा।

उसी चर्यापुरीमें सागरदत्त नामका एक और सेठ रहता था। उसकी सामरसेना नामकी स्त्रीने एक दिन दृष्यदास सेठसे कहा कि यदि मेरे पुत्री उत्पन्न होगी, तो मैं उसका विवाह तुम्हारे सुदर्शनके साथ करूँगी। कुछ दिनोंमें सागरसेनाके गर्भसे एक मनोरमा नामकी अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। और वह भी सुदर्शनके समान दिनदनी रात चौगुनी बढ़ने लगी।

एक दिन न्याय, व्याकरण, काव्यादि समस्त शास्त्रोंमें प्रवीण सुदर्शन कुमार अपने जगन्मनोहारी स्वरूपसे लोगोंको मोहित करता हुआ अपने मित्रों सहित राजमार्गपरसे कहीं जा रहा था कि इतनेमें सोलह शृंगार किये हुए और अनेक सर्वा जनोसे विरी हुई मनोरमापर उसकी दृष्टि पड़ी। मनोरमा जिनमंदिरके दर्शनोंको जा रही थी। उस अनूपम रूपके देखनेहीसे सुदर्शन कुमार कामबाणसे विद्ध हो गया। अत्यन्त व्याकुल होकर घर आया और किसीसे

विना कुछ कहे सुने शय्यापर जा पड़ा। उसकी यह दशा देखकर उसके मातापिता व्याकुल चिंत हो गये और इसका कारण पूछा, परन्तु उससे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। पीछे सुदर्शनके मित्र कपिलभद्रसे पूछनेपर मालूम हुआ कि कुमार मनोरमापर आसक्त हो गया है, इसी कारण वह इतना बेचैन है। तब दृपधदासने मनोरमाकी याचनाके लिए सागरदत्तके यहाँ जानेका विचार किया।

उपर मनोरमाका भी उस दिन यही हाल हो गया। वह भी सुदर्शन कुमारके रूप लावण्यको देखकर मुग्ध हो गई। सुदर्शनकी चिरहरूपी अग्निसे जब उसका सारा शरीर दग्ध होत लगा, तब वह भी घर जाकर चित्तको सन्हाल न सकनेसे शय्यापर जा पड़ी। सखियोंके द्वारा उसके माता पिता भी पुरीकी अवस्थामें परिचित होकर चिन्तित हुए। और बहुत सोच विचारके पश्चात् उसका पिता सागरदत्त दृपधदास सेठके घर अपनी इच्छा प्रगट करनेको आया। सुदर्शनका पिता सागरदत्तके घर जानेको तैयार था ही कि सागरदत्तको स्वयं अपने घर आया हुआ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। और पूछा—हे महाभाग, आपका आगमन कैसे हुआ ? सागरदत्तने विनयपूर्वक कहा—भेरी पुत्रीके साथ आप अपने कुमारका विवाह कर दीजिए, मैं इसी याचनाके लिए आया हूँ। यह सुनकर दृपधदासने दर्पित चित्त होकर कहा—जो मैं चाहता था, वही प्यारा विचार आपने प्रगट किया, आपको धन्यवाद है, और मुझे यह सम्बन्ध स्वीकार है। पश्चात् दोनों सन्धयियोंने उसी समय शीघ्र नामके ज्योतिषीको बुलाकर उसके द्वारा वैशाख शुक्ल पंचमीका शुभ मुहूर्त विवाहके लिए निश्चित करके नियत समयपर मनोरमा और सुदर्शनका मनो-बालित विवाह कर दिया। परंपर अभूत पूर्व भ्रमसुखका अनुभव करते हुए वे दोनों काल यापन करने लगे और कुछ दिनोंमें उस भ्रमके फल स्वरूप सुक्रान्त नामके पुत्रको पाकर वे धन्यभाग हुए।

एक दिन नाता देशोंमें विहार करते हुए समाधिगुप्त नामके परम यति चम्पापुरी नगरीके वनमें पथारे। वनमालीके द्वारा उनका आगमन सुनकर राजा मंत्री आदि सम्पूर्ण श्रद्धालु लोग वन्दना करनेको गये। वन्दना और धर्म श्रवणके पश्चात् दृपधदास सेठने सुदर्शन पुत्रको राजाकी शरणमें सौंपकर दीक्षा ले ली, और जिनमती सेठानी भी

आसिंका हो गई । पश्चात् कालांतरमें दोनों समाधिपूर्वक शरीर छोड़कर स्वर्ग लोकको गये । यहाँ मुद्दर्शनकुमार बरका मालिक होकर अपने पुत्र मुक्तान्तको नावा मकारनी विद्या पढ़ाता हुआ सदाका प्यारा होकर सुखसे रहने लगा । एक रात उसके रूपमें आतिशयको अनुकर कपिलभट्टकी स्त्री नपिला अत्यन्त आमत्त हुई और उससे मिलान करनेसे शिल्प व्याकुल होने लगी । एक दिन मुद्दर्शनको अपने घरके पाससे जाने हुए देखकर पहचाना और अपनी सखीसे कहा इसको किसी उपायसे लटका मरे पास ले आ । सखी जल्दीसे उसके पास गई और बोली— हे मुभग, नापके मिन बड़े भारी विपत्तियों पड़े हुए हैं, और आप उनकी रचनर भी नहीं लेते, यह क्या बात है ? मुद्दर्शन सेंट आश्चर्यचकित होकर, “हो कपिलभट्ट बीमार है ? मुझे तो किसीने खबर भी नहीं दी, अभयदा मे ज्ञानसे नहीं चूकना ।” ऐसा कहकर उसीके साथ भट्टके घर आये और पूजा कि मरे मिन कर्ता है वनत्राशो ? गर्वनिने तदानी अशरीर पर पड़े है, आप अकेले नहीं जाण । भोले नाते मुद्दर्शन सेंट अपने पित्रादिशोकों नाचे बैठाकर आप अकेले खबर मये । और वहाँ एक पल्लेणपर चादर ओढ़े हुए किसीको पड़े देखकर विना जाने उसपर बेंड मये । चादर र्वाचकर बोले—मिन, तुझे क्या पीड़ा है ? परन्तु वहाँ तो विचित्रतासे कण्टनाल ही विद्यया गया था । वह कपिला ही पल्लेणपर पड़ी हुई थी । चादर र्वाचते ही उसने इनका वख पकड़ लिया और उसके हाथ अपने कुच गुगलेंपर रखकर नम्रसापूर्वक कहा—प्यारे मे तुम्हारे संयोगके विना अथमुर्द हो रही है, तुम दयालु हो, कृपा कारके मणय दान देकर मेरी रक्षा करो, नहीं तो मंग जीना कठिन है । उस समय मुद्दर्शन सेंट अपने धर्मकी रक्षाका और कौट उपाय न देखकर बोले—मे तो ननुंसक है, केवल बाहरसे देखनेमें रमणीक दीखता है, परन्तु मुह्रंमं सार विलकुल नहीं है । यह नुनकर कपिगने विरक्त होकर लाचारीसे सेंटका वख छोड़ दिया । और उस प्रकार उस दिन यड़ी कठिनतासे अपने नम्रवर्षकी रक्षा करके सेंटनी अपने घर आ गये और सुखसे रहने लगे ।

एक बार वसन्तके उत्सवमें राजादिक मणरन मनिलित मुख्य बाहर बागोंमें क्रीडा करने गये । और महारानी अभयमती भी अपनी कपिला सखी और सपन्न अन्नःपुरकी स्त्रियों सहित पुष्पक रथपर चढ़कर बागको चली । मार्गमें

उन्होंने एक रथपर बैठी हुईं और गोदमे सुकान्त पुत्रको लिये हुए मनोरमाको देखा । पूछा-यह किसकी भाग्यवान् स्त्री है, जिसकी गोदमे बालक बैठा हुआ है ? किसीने कहा कि यह सुदर्शन सेठकी स्त्री और सुकान्त कुमारकी माता मनोरमा है । यह सुनकर अभयमतीने कहा-इसको धन्य है, जो एम सुन्दर पुत्रकी माता हुई । परन्तु कपिलको इससे बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने कहा-महारानीजी, मुझे तो किसीने कहा था कि सुदर्शन नपुंसक है ! तो फिर उसके यह पुत्र कहींसे हो गया ? अभयमतीने कहा-सुदर्शन सरीखे रूप सौभाग्यशाली पुण्यवान् पुरुषको कहीं ऐसी लज्जाजनक पीड़ा हो सकती है ? कभी नहीं । तुझसे किसी दुष्टने ऐसा कह दिया होगा । इसपर कपिलाने नपुंसक कहनेकी सारी गुप्त कथा रानीको कह सुनाई । रानीने कहा-तू मूर्खा है, इसलिए उसने उस समय तेरेसे ठगार्ई की होगी, यथार्थमें वह ऐसा नहीं है । इसपर कपिला बोल्य-अच्छा मैं ब्राह्मणी मूर्खा ही सही, परन्तु अब आप तो बड़ी पण्डिता है, आपका जीवन भी मैं जब सफल समझूँ जब आप उससे संभोग कर लें, अन्यथा व्यर्थ ही है । यह सुनकर रानीने कहा-“ इसके साथ सुखका अनुभव कर्लिंगी, तब ही जीउंगी. अन्यथा प्राण छोड़ दूंगी ” ऐसी प्रतिज्ञा करके उद्यानको गमन किया । वहाँ जलश्रींदा करनेके बाद वह महलमें आकर व्याकुलचित्त हो शय्यापर पड़ गई । यह देख उसकी पण्डिता ध्यायेन पूछा-वेदी; तू आज इतनी व्याकुल और चिन्तामें क्यों है ? अभयमतीने हृदयका सच्चा हाल कह सुनाया । तब पंडिताने कहा-यह तूने बहुत बुरा विचार किया, क्योंकि सुदर्शन सेठ अखंड एकपत्नीव्रतका धारण करनेवाला है । वह अपनी स्त्रीके मित्राय अन्य स्त्रियोंकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता । परस्त्रियोंसे संभोग तो दूर रहे, वह उनकी बातों भी नहीं करता । इसके मित्राय राजमहलके सातो दरवाजापर पहरेदार भी निरन्तर बैठे रहते हैं, इसलिए किसी प्रकारसे उनको उल्लंघन करके उसका यहाँ लाना भी दुर्घट है । और ऐसा करना अनुचित भी है । सो तू इस व्यर्थ विचारको छोड़ दे । यह सुनकर कामवती अभयमतीने एक लम्बी आह सींचकर कहा-यदि उसका संगम न होगा तो क्या मेरा मरण भी न हो सकेगा ? अर्थात् यदि उससे मिलान न होगा, तो अब मैं जीती नहीं रहूँगी । रानीका इस

प्रकार बड़ा भारी इट देख पंडिताने पीछेसे कुछ सोच विचारकर दिलासा दी कि मै उपाय करती हूँ, ऐसा कहकर वह एक कुम्हारके घर गई । और उससे पुरुषके आकारके सात मिट्टीके पुतले बनावाये । इसके बाद प्रतिपदाकी रात्रिको उनमेसे एक पुतला कंधेपर रखकर रानीके महलको चली, परन्तु द्वारपर पहुँचते ही द्वारपालने उसे रोका । तब पूछा—क्या मुझे भी महारानीके महलमें जानेकी मनाई है ? द्वारपालने कहा—हाँ ! इतनी रात्रिको सभीके जानेकी मनाई है । इस समय कोई प्रवेश नहीं कर सकता । पंडिता यह सुनकर भी नहीं मानी और जवर्दस्ती भीतर जाने लगी । तब द्वारपालने एक धक्का देकर उसे बाहर करनी चाही, परन्तु धक्केके लगते ही वह पुतले सहित गिर पड़ी, और हाथ ! हाथ ! करके बोली—आज महारानीका उपवास है, वे इस मिट्टीके वने कामदेवकी पूजा करके रात्रिजागरण करेगी, और उसे तूने पटककर तुड़वा डाला । अब देखना, प्रातःकाल तेरी कैसी दुर्दशा कराती हूँ, तेरा सकुटुम्भ नाश कराऊँगी । ये बातें सुनकर वेचारा द्वारपाल भयभीत होकर उसके पेंचोंपर पड़ गया और गिड़गिड़ाकर बोला—आज तो क्षमा कर, आगे कभी तुझसे छेड़छाड़ नहीं करूँगा । यह सुन पंडिता लौटकर अपने घर गई, और दूसरे दिन दूसरा पुतला लेकर रात्रिको दूसरे दरवाजेसे आई, और वहाँ भी इसी प्रकार फैल करके वहाँके द्वारपालको वश कर लिया । इस प्रकार सातों द्वारपालोंको अपना चेला बनाकर पंडिता आठवें दिन अपना मतलब सिद्ध करनेके लिए चली ।

उस दिन सुदर्शन सेठके अष्टमीका उपवास था । अतः वे सूर्यास्तके समय समशानभूमिमें जाकर प्रतिमायोग धारण किये हुए विराजमान थे । पंडिताने रात्रिको वहाँ जाकर उनसे कहा—सेठजी; आप धन्य हो, जो आपपर महारानी अभयमती आसक्त हुई है । आप मेरे साथ इसी ममय चले, और राजमहलमें उसके साथ दिव्य योगोका अनुभवन करें । संसारमें भोगानुभवन ही सार है । यह यौवनकी वशर सदा नहीं रहती, यहाँ स्नानार्थमें बैठकर शरीर शोषण करने (सुत्वाने)से क्या लज्य होगा ?” ऐसे नाना प्रकारके वचनोंसे उसने सेठजीका चित्त चलायमान करना चाहा, परन्तु जब वे धीरे धीरे बैठके समाप्त सर्वथा अचल रहे तब चांडालिनी पंडिताने उन्हें उठाकर कंधेपर रख लिया और

राजमहलके द्वारोंका उल्टेन करके अभयमतीकी सेजपर लाकर रख दिये । द्वारपालोंने यह समझ कि आज भी यह किसी पुतलेको लिये जाती है, चूँ भी नहीं की ।

अभयमतीने अपनी शय्यापर अपने अभीष्ट (जिसकी इच्छा थी उस) पुरुषको पाकर उसके साथ कामविकारोंकी स्त्रीसुलभ नाना चेष्ये की, परन्तु परम इन्द्रियजित सुदर्शन, सुदर्शनमेलेके समान तनिक भी विचलित नहीं हुए । तब अभयमतीने खिन्न और विरक्त होकर पंडितासे कहा-इसको वहाँ स्मशानमें ही ले जाकर रख आओ । पंडिताने झरोखेमेसे बाहर देखकर कहा कि मवेरा हो गया है, अब इसे वहाँ कैसे ले जाऊँ ? क्या कर्क ? वड़ी कठिनता उपस्थित है ! अभयमतीने देखा कि अब कोई उपाय नहीं सूझता है, तब सुदर्शनको वही शय्याके निकट कायोत्सर्ग खड़ा करके उसने नोचकर अपने शरीरमें बहुतेसे नखोंके चिन्ह कर लिये और ऊँचे स्तरसे पुकार कर रोना शुरू किया । हाय ! हाय ! मुझ शीलवतीका पवित्र शरीर इस पापिने विध्वंस कर दिया ! हाय ! अब मैं क्या करूँ ? यह सुन किसीने जाकर राजासे कह दिया-महाराज; सुदर्शन सेठने महलमें बड़ा अत्याचार किया है । राजा सुनते ही क्रोधसे उन्मत्त (मत्वाला) हो गया । अतः विना सोचि समझे ही उसने सेवकेको आज्ञा दे दी की उस दुष्टको स्मशानभूमिमें ले जाकर मार डालो । आज्ञानुसार सेवक लोग निरपराधी सेठकी चोटी पकड़कर बसीटते हुए स्मशानमें ले गये और वहाँ उन्हें तरवारोंसे मारने लगे । परन्तु ज्या ही तलवारें उनके कंठपर पड़ी कि वे फूलोंकी माला हो गई ! इसपर दूसरोंने और भी हथियार चलाये, परन्तु वे भी जिनधर्म और ब्रह्मचर्यव्रतके प्रभावसे पुष्पादिकरूप हो गये । किसी साधु पुरुषपर उपसर्ग होता हुआ जानकर एक यक्षने उसी समय वहाँ प्रगट होकर महार करते हुए राजाके नौकरोको जहाँका तहाँ कील दिया । राजा नौकरोका यह हाल सुन और भी क्रुद्ध हुआ । उसने जाना कि सुदर्शनने ही अपने मंत्रके प्रभासे यह सब किया है । अतः और भी अनेक सेवकोंको मारनेके लिए भेजा, परन्तु उनकी भी वही दशा हुई अर्थात् वे भी कील दिये गये । तब राजा स्वयं बड़ी भारी सेना लेकर सुदर्शनके मारनेके लिए चला । 'उधर यक्षने' भी अपनी मायासे चलुरंग सेना तैयार कर ली और दोनों ओरके योद्धा रणके मैदानमें व्यूह

प्रतिव्यूहके क्रमसे आ खड़े हुए। दोनों सेनाओंमें संसारको चमत्कृत करनेवाला धनघोर युद्ध होने लगा। बहुत समयके बाद जब दोनों ओरकी सेनाये घिर गई तब यक्ष और राजा दोनों हार्थीपर चढ़कर सम्मुख हुए। देवने कहा-राजन्, अब तू मत मर। मैं देव हूँ। मुझपर तू विजय नहीं पा सकेगा। अभी तक समझ जा, और सुदर्शनकी चिन्ताको छोड़ दे। तू उस धर्मात्माको दुःख नहीं दे सकेगा, इसलिए अपने स्थानपर जा और मुखसे राज्य करे। राजाने इसके उत्तरसे गर्जकर कहा-यदि तू देव है, तो क्या राजाओंके किकर नहीं होते है? युद्ध कर, फिर दिखाता हूँ मैं तुझे अपनी युजाओका पराक्रम, इस तरह दोनोंका वचनयुद्ध हो चुकनेपर शस्त्रयुद्ध मारंभ हुआ। राजाने बड़े वेगसे बाणोंकी बौछार करना शुरू की और यक्षके हार्थीको खिन्न करके शीघ्र ही गिरा दिया। तब यक्ष दूसरे हार्थीपर चढ़कर उसके सम्मुख आया, और उसके प्रतापको देखकर अत्यन्त आनन्दित होता हुआ पुनः युद्ध करने लगा। अबकी बार राजाका हार्थी धराशायी हुआ, और तब वह भी दूसरे हार्थीपर चढ़कर फिर लड़ने लगा। पश्चात् यक्षने राजाकी ध्वजा तथा छत्रको छेदकर हार्थीको प्राणरहित कर दिया। तब वह रथपर आरूढ़ होकर सम्मुख हुआ और यह देख यक्ष भी अपने हार्थीको छोड़कर एक दूसरे रथपर चढ़ दौड़ा। विद्यामयी बाणोंसे दोनोंमें तीनों लोकोंको स्तंभित करनेवाला धनघोर युद्ध हुआ। आखिर बहुत समयके पीछे राजाने यक्षके रथको खंडित कर दिया और उसे जमीनमें डालकर मार डाला। परन्तु देखता है कि मरकर यक्ष एकके दो हो गये। उन्हे भी मारा तो चार हो गये। इस प्रकार दूने दूने होते होते सारी रणभूमि भर गई। तब राजा इस मायासे डरकर भागनेको सोचने लगा, परन्तु भाग नहीं सका। यक्ष पीछे लग गया। उसने कहा-तू भागके जावेगा कहीं? आज यदि तू सुदर्शन सेठके शरणमें जावेगा, तो सजीव रह सकता है, नहीं तो तुझे अभी परलोकको पहुँचाता हूँ। तब राजा दूसरा उपाय न देखकर सेठजीकी शरणमें आया और बोला-सेठजी, मेरी रक्षा करो! रक्षा करो! तब सेठने हाथ उठाकर यक्षको रोका और पूछा आप कौन है? जो हमारे महाराजको कष्ट दे रहे हैं। यक्षने सेठजीको नमस्कार किया और अपना स्वरूप और आनेका कारण प्रगट किया। पश्चात् राजाको

अभयमतीकी कुटिलताका वृत्तान्त कहकर उसकी सम्पूर्ण सेनाको जीवा दी और अन्तमें सेठजीको पुनः नमस्कार करके तथा उनके ऊपर पुष्पवृष्ट्यादि करके वह स्वर्गलोकको चला गया ।

उधर जब अभयमतीने जाना कि मेरा भंडाफोड़ हो गया, तब वह दृक्षसे एक कपड़ा बँधकर, उसमें लटककर अथात् फाँसी लगाकर मर गई । और पाटलीपुत्र (पटना) नगरमें जाकर व्यन्तरी हुई । इधर पंडितोंने जब देखा कि रानीकी पूरी दुर्दशा हो गई और अब मेरी वारी आई है । तब वह वहाँसे भागकर उसी पाटलीपुत्र नगरमें देवदत्ता नामकी वैश्याके घर जा रही । और उमसे अपनी पूर्वकी सब कथा कह मुनाई । देवदत्ताने उसे मुनकर कपिला और अभयमतीकी खूब हँसी की और स्वयं प्रतिज्ञा की कि यदि मैं मुद्गर्शन सेठको देख पाऊँ और उसी समय उसके तपको नष्ट न कर डालूँ, तो मेरा नाम देवदत्ता नहीं ।

यहाँ राजाने मुद्गर्शन सेठसे नम्र होकर कहा कि अज्ञानतासे मैंने जो आपका अपराध किया है, उसे क्षमा कीजिए और मैं अपना आधा राज्य आपको समर्पण करता हूँ उसे ग्रहण कीजिए । इसके उत्तरमें सेठने कोमल बचनोसे कहा—इसमें आपका कोई अपराध नहीं है । मेरे पूर्वकृत कर्मोंका फल मुझे पिया है । और आप जो कृपा करके आधा राज्य मुझे देते हैं, वह भी मैं ग्रहण नहीं कर सकता । क्योंकि जिस समय मुझे आपकी महारानीने स्नानसे उठाकर भोगवाया था, उस समय मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि इस उपसर्गके पश्चात् जीवित रहूँगा, तो पाणिपत्र (हाथके वर्तन) में ही भोजन करूँगा, अर्थात् डिगम्बर मुनि हो जाऊँगा । पश्चात् महाराजने बहुत आग्रह किया, परन्तु दृढ़व्रती मुद्गर्शने संसारमें रहना स्वीकार न किया ।

उन्होंने जिनमन्दिरमें जाकर भक्तिभावसहित भगवत्की पूजा की और पश्चात् विमलवाहन नामके यतिकी वन्दना करके उनसे पृच्छा—भगवन्, मनोरमाके ऊपर मेरा अत्यन्त मोह क्यों है ? कृपाकरके इसका कारण बताइए । मुनि कहने लगे:—

विध्यदेशके काशीकौशलपुरमें भूपाल नामका राजा और वसुन्धरा नामकी उसकी रानी थी। दोनोंके प्रेमके फलरूप एक लोकपाल नामका पुत्र था। एक दिन राजने सिंहद्वारपर बहुतसी प्रजाको रोती चिह्णती देखकर पूछा—ये मेरी प्रजा क्यों दुःखी हो रही है? अनन्तबुद्धि मंत्रिने कहा—महाराज, यहाँसे दक्षिणदिशाकी ओर एक विंध्यगिरि नामका पर्वत है। उसमें एक व्याघ्र नामका भील रहता है, वह ही प्रजाको आकर सताया करता है, इस कारण प्रजा पुकार करती है। यह सुनकर राजने एक बड़ी भारी सैना सहित अनन्त नामके सेनापतिको पकड़नेके लिए भेजा। परन्तु प्रचंड भीलने अपने बाहुबलसे उसे हरा दिया। तब राजा स्वयं उसपर चढ़ाई करनेको तैयार हुआ। यह देख लोकपाल पुत्रने उन्हें रोका, और यह कहकर कि समर्थ पुत्रके मौजूद होते हुए पिताको इस कार्यके लिए जानेकी आवश्यकता नहीं है, वह भीलपर चढ़ाई करके गया। और शीघ्र ही उसे यमपुरको भेजकर सुचित्त हो गया।

भील मरकर वत्सदेशके किसी एक ग्राममें कुत्ता हुआ और उसकी कुरगी स्त्री कुत्ती हुई। वे दोनों वहाँसे कोशाम्बी नगरीमें जाकर एक जिनमन्दिरका आश्रय पाकर रहने लगे। कुत्ता अन्तमें पर्याय पूर्ण करके चम्पापुरीमें लोथ नामकी जातिविशेषमें सिद्धप्रिय और सिंहनीके पुत्र उत्पन्न हुआ। बाल्यावस्थामें ही मातापिता उसे छोड़कर मर गये। पश्चात् कितनेक दिनमें उस पर्यायको भी छोड़कर भील चम्पापुरीमें दृषभदास सेठके सुभग नामका ग्वाल हुआ। जो कि चारण मुनिके द्वारा णमेकार मंत्र पाकर सम्पूर्ण कार्यमें उक्त मंत्रका उच्चारण किया करता था। सो उसी श्रद्धावान् ग्वालने मरते समय निदान करके तुम्हारी पर्याय पाई है, अर्थात् तुम पूर्व जन्ममें सुभग ग्वाल थे।

उधर वह कुरगी भीलनी शरीर छोड़कर वाराणसीमें भैस हुई। और वहाँसे मरकर चंपापुरीमें सांत्रल नामक धोबीकी यशोमती स्त्रीके वत्सिनी नामकी कन्या हुई। सो एक आर्यिकाके संसर्गमें पुण्योपाजनकर आयुके अन्तमें मरण करके तेरी मनोरमा प्रिया हुई।

मुनिराजके मुखसे अपने भवान्तर और मनोरमाके स्नेहका कारण सुनकर सुदर्शन सेठ संतोषित हुआ। पश्चात् मनोरमादिक सम्पूर्ण कुटुम्बको छोड़कर और राजदिकोसे क्षमा कराकर वह वहाँ ही दीक्षित हो गया। यह देख

राजको वड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए वह भी अपने पुत्रको राज्यभार सौंपकर और सुदर्शन सेठके सुकान्त पुत्रको राज्यश्रेष्ठीका पद देकर सुदर्शनके साथ ही दीक्षित हो गया। पश्चात् उनके अन्तःपुरकी बहुतसी रानियोंने भी आर्थिकके त्रत धारण किये।

सम्पूर्ण मुनियोंने उर्सा नगरमें पारणा किया। पश्चात् गुरुवर्यके साथ नाना स्थानोंमें विहार करते हुए सुदर्शन मुनिने सम्पूर्ण आगमोका ज्ञान लाभ कर लिया और पश्चात् गुरुकी आज्ञापूर्वक एकाकी विहार करना प्रारंभ किया। नाना तीर्थस्थानोकी वन्दना करके एक बार वे चर्याके लिए पाटलीपुत्र नगरमें गये सो वहाँ अचानक पापिनी पंडिताने देखकर उन्हे पहिचान लिया और देवदत्तासे आकर कहा कि जिसकी कथा मैंने तुमसे कही थी, वह सुदर्शन मुनि ये आ रहा है। देवदत्ताने अपनी पूर्ण प्रतिज्ञाको स्मरण करके धोखा देकर मुनिका भोजन करनेके लिए आह्वान किया। निष्कपट मुनि उस पापिनीके जालको नहीं समझ सके, और आहारके लिए ठहर गये। देवदत्ताने उन्हें ले जाकर हठात शय्यापर पकड़कर बैठा लिया और वैश्यासुलभ सैकड़ों चाटुक वचन कहना प्रारंभ किया—प्यारे, तुम अभी तक परम यौवन अवस्थाको धारण किये हुए हो। अभी यह तपस्या तुम्हारे योग्य नहीं है। और तुम्हारा यह सुकुमार शरीर इस कठोर कर्मके योग्य भी नहीं है। मेरे पास अटूट धन है। मेरे साथ कुछ काल रमण करके उम भोगो और मेरी इच्छाको पूर्ण करो।”

वैश्याका यह प्रलाप सुनकर परम निश्चल आर धीर वीर सुदर्शन मुनि बोले,—हे मुग्धे (मूर्खिणी), यह अपवित्र शरीर दुःखोका घर, वायु, पित्त, कफ इन त्रिदोषोंसे पीडित, कृपिकुलसे परिपूर्ण और विनश्वर है। यह सांसारिक भोगोपभोगोंके अनुभवन करनेके लिए नहीं है, किन्तु परलोकसिद्धिकी सहायताके लिए है। अतएव इसे तपस्यामें ही लगाना चाहिए। ये सम्पूर्ण भोगोपभोग अविचारितरम्य और दुःखान्त है। इनसे प्राणीको कभी सन्तोषकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। मोक्षके अतिरिक्त अन्यत्र सुख नहीं है, और वह तपस्याके बिना नहीं प्राप्त हो सकती। सो हे मूर्खे, अब तू इस दुष्कृत्यसे अपनेको बचा और कुछ अपना कल्याण कर।

यह सुन देवदत्ताने यह कहकर कि “यह सब पीछे करना और पीछे ही उपदेश देना। अभी वह समय नहीं है।” सुदर्शन मुनिको अपनी सुकोमल शायपर लिटा लिया। परन्तु मुनिने उस समय सन्यास धारण कर लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि यदि इस उपसर्गका निवारण हो जावेगा, तो आहारादि ग्रहण करूँगा, अन्यथा सर्वथा त्याग है। और नगरीमें प्रवेश करनेकी भी प्रतिज्ञा ले ली। परन्तु वैश्याने उनका पिंड न छोड़ा, उसने तीन दिनतक कामविकारोकी नाना चेष्टाये की। परन्तु जगज्जयी कामको जीतेवाले सुदर्शन मुनि मेरुके समान सर्वथा निश्चल रहे। आखिर वैश्या लाचार और निरुपाय होकर रात्रिको उन्हें स्मशान भूमिमें ले जाकर कार्यात्सर्ग पूर्वक स्थापन कर आई और अपने घर चली आई।

इतनेमें वह व्यन्तरी जो पूर्वजन्ममें अभयमती थी, वहाँसे कहीं जा रही थी। सो मुनिके ऊपर विमान अटकनेसे नीचे उतरी और सुदर्शनको पहिचानकर बोली—रे सुदर्शन, तेरे प्रेममें फँसकर और तज्जनित आर्तध्यानसे मरकर मैंने यह व्यन्तर पर्याय पाई है। उस समय तो तू किसी देवकी सहायतासे बच गया था, परन्तु वतला, इस समय यहाँ तेरी रक्षा करनेवाला कौन है? यह कहकर नाना प्रकारके उपसर्ग करने लगी। तब मुनिराजके पुण्यप्रभावसे उसी यक्षने आकर रक्षा की। व्यन्तरीके साथ यक्षका सात दिन तक घोर युद्ध हुआ, और आखिर व्यन्तरी हारकर पलायमान हो गई।

यहाँ सुदर्शन मुनि कठिन तपस्याके फलसे केवलज्ञान प्राप्त करके गन्धकुटीरूप समवसरणादिकी विभूतिसे युक्त हुए। उनके केवलज्ञानके अतिशयको देखकर व्यन्तरी सम्पगृष्टि हो गई। और पंडिता तथा देवदत्ताने दीक्षा ग्रहण कर ली। उधर मनोरमा केवलज्ञान उत्पन्न हुआ सुनकर वन्दनाको आई और पुत्रादिकोंसे मोह छोड़कर वह भी वन्दनापूर्वक आर्थिका हो गई। उसके साथ और भी अनेक पुरुष और स्त्रियों दीक्षित हुई। पश्चात् सुदर्शनमुनि भव्यजनके पुण्यकी प्रेरणासे कुछ काल विहार करके पौषशुक्ला पंचमीको मोक्ष प्यारे।

धात्रीवाहनादि राजा जो मुनि हो गये थे, उनमेंसे अनेक सौधर्म स्वर्गको गये, अनेक ईशानका, इस प्रकार

सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त गये । आर्थिकार्यें भी सौधर्म, अच्युतादि कल्पस्वर्गमें देव और कोई कोई देवी अपनी २ तपस्या और परिणामोकी उज्ज्वलताके अनुसार हुई ।

सारांश—इस प्रकार एक ग्वाला भी णयोकार मंत्रके प्रभावसे सुदर्शन मुनि होकर अविनाशी सुखको प्राप्त हुआ । अन्य जन इसका पाठ करें, तो क्यों न सम्पूर्ण इच्छित सुखोंको पावें ? अवश्य ही पावें ।

इति श्रीकेशवानन्दिदिव्यमुनिशिश्याश्रामचन्द्रमुसुशुविरचितपुण्यातवकथाकोपकी सरलभाषाटीकामे पचनमस्कारमत्रफलवर्णन

नामका दूसरा अष्टक समाप्त हुआ ।

अथ श्रवणफलाष्टक ।

(१) कालिमुनिकी कथा ।

इसी आर्यवंडके किष्किन्धापुर नामके नगरमें विद्याधरोके स्वामी वानरवंशी महाराज वालिदेव राज्य करते थे । उन्होने एक दिन किसी महामुनिसे धर्मश्रवण करनेके पश्चात् यह प्रतिज्ञा की कि जिन भगवान्, जिन मुनि, और जैनोपासकों (श्रावको)के सिवाय और किसीको नमस्कार नहीं कहेगा ।

यहाँ लंकापुरीमें जब रावणने सुना कि वालिदेवने इस प्रकारकी प्रतिज्ञा ली है । तब ऐसा समझा कि वालिदेवने मुझे नमस्कार करनेकी अनिच्छासे ऐसा किया है, और कोई कारण नहीं है । इसलिए इसने एक अच्छे विद्वान् शाहब्रह्म दूतको किष्किन्धापुर भेजा । उसने वहाँ जाकर वालिदेवको सूचना दी कि हे देव, जगद्विजयी रावणने जो आज्ञा की है, उसे सुनिए,—

“आपके और हमारे बीच परस्पर से स्नेह चला आता है, इसलिए आपको भी उसी सम्बन्धका पालन करना चाहिए। और हमने आपके पिताको सूर्यके शत्रु अत्यन्त प्रचंड राजा यपको जीतकर उसका राज्य आपको दिया है। उस उपकारका स्मरण करके आपको चाहिए कि अपनी वहिन श्रीमाला हमें दे दें और नमस्कार करके सुखसे राज्य करें।” यह मुनकर वाल्मिदेवने कहा—“रावणकी आज्ञायें सम्पूर्ण उचित हैं, परन्तु वे असंयत अर्थात् अव्यती हैं, इसलिए उन्हें मैं नमस्कार नहीं कर सकता। नमस्कार करनेके सिवाय और सब प्रकारसे मैं आज्ञाका पालन कर सकता हूँ।” दूतने कहा—“नहीं, आपको नमस्कार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी हानि होगी।” तब वाल्मिदेवने यह कहकर दूतको विदा कर दिया कि “अच्छा, जो होनेवाला होगा सो होगा, तुम जाओ।”

दूतने उक्त बातें रावणसे जाकर निवेदन की, तब उसने अत्यन्त कुपित होकर अपनी सारी सेना समेत आकर किष्किन्धपुर घेर लिया। वाल्मिदेवको मंत्रियोंने बहुत समझाया कि रावणसे युद्ध करनेमें लाभ नहीं है, परन्तु उन्होंने एक न मानी और अपनी सेनासहित रावणका सामना करनेके लिए ईर्ष्य कर दिया। जब दोनों ओरकी सेनायें लड़नेको तैयार हुईं, तब दोनों ओरके मंत्रियोंने विचार किया कि इन दोनोंमें एक तो प्रतिवासुदेव है, और दूसरा चरमशरीरी, सो मृत्यु दोनोंकी असंभव है, व्यर्थ ही सेनाका नाश होगा। इसलिए यदि दोनों ही आपसमें युद्ध करके अपनी अपनी हविस निकाल लें, तो अच्छा हो। उक्त विचार दोनों मंत्रियोंने अपने स्वामियोंसे निवेदन किया। यह बात दोनों राजाओंने मान ली और सेनाकी लड़ाई बन्द कर खुद लड़ाईके लिए मैदानमें आये। दोनोंमें घोर युद्ध हुआ और आखिर कुछ समयमें वाल्मिदेवने रावणको बर्बाद किया। परन्तु उसी समय संसारकी अनिष्टताके विचारने वाल्मिदेवको वैरागी बना दिया। उन्होंने रावणको छोड़ दिया, और क्षमा कराई। फिर अपने भाई सुग्रीवको राज्य दे, उसे रावणके आधीन करके परम वैरागी वाल्मिदेवने दिगम्बर मुनिकी दीक्षा ले ली। वे कुछ ही कालमें सम्पूर्ण आगमोंके पाठी और एकाकी होकर कैलासपर्वतपर प्रतिमायोग धारण करके काल यापन करने लगे।

एक बार रावण रत्नावली नामकी कन्यके विवाहके लिए विमानमें बैठा हुआ आकाशमार्गमें जा रहा था । जब उसका विमान कैलासपर्वतपर जहाँ कि वालि मुनि तपस्या करते थे, पहुँचा, तो वह अटक गया । उसका सबव जाननेके लिए रावणने नीचे उतरकर देखा, तो वालि मुनिको ध्यान लगाये हुए देखे । उन्हें देखकर रावणको यह निश्चय हो गया कि इन्होंने क्रोध करके मेरे विमानको अटकाया है । ऐसा निश्चय है कि जिन मन्दिर, जिन मुनि तथा अन्य किन्हीं पुण्यात्मा पुरुषोंके ऊपरसे जाता हुआ विमान अटक जाता है, परन्तु रावणने पूर्व वैर होनेसे ऐसा ही समझ लिया । अतः क्रोधित होकर अपने आप बोला—“भै पर्वत सहित इसे (वालि मुनिको) समुद्रमें पटक दे ।” ऐसा विचार करके उसने पर्वतके नीचे प्रवेश किया और अपनी शक्ति तथा विद्याके बलसे पर्वतको उखाड़ा । यह देख वालि मुनिने यह विचारकर कि “रावणकी करतूतिसे ये सुन्दर जिनालय नष्ट हो जावेंगे, तथा इस पर्वतके निवासी लाखों जीव भी मर जावेंगे ।” अपनी कायबलकी ऋद्धिसे वीर्य पाँवका अँगूठा नीचेको दबाया । रावण उसके थारसे दबकर निकलनेमें असमर्थ हो, चिछलने लगा । उसे सुन, विमानमें बैठी हुई मन्दोदरी आदि रानियोंने वालिदेवके निकट आ, अपने पतिकी भिक्षा माँगी । मुनिने दयाकर अँगूठा ढीला कर दिया । तब रावण निकलकर बाहर आया । मुनिराजके तपके प्रभावसे देवोंके आसन कम्पयमान हुए, अतः उन्होंने वहाँ आकर पंचाश्वर्य करके नमस्कार किया । फिर दशाननका “रोतीति रावणः” अर्थात् रोया इसलिए ‘रावण’ नाम रखकर देव अपने अपने स्थानोंको चले गये । और रावण भी अत्यन्त निःशल्य हो, वालिदेवकी वन्दना कर, अपने इच्छित स्थानको चला गया । तथा मुनिराज भी केवली होकर कुछ काल विहार करके मोक्षको पधार ।

एक बार श्रीसकलभूषणकेवलीसे विभीषणने पूछा कि हे भगवान्, इस प्रकार प्रभावशाली वालिदेव किस पुण्यके फलसे उत्पन्न हुए ? कृपाकरके मुझे समझाइए । तब केवली भगवान् कहने लगे,—

इसी आर्यवंडमें एक वृन्दारक नामका वन है । उसमें एक मुनि आगमका पाठ किया करते थे और एक हरिण प्रतिदिन उसे सुना करता था । सो वह हरिण आयुके अन्तमें मरकर उस पुण्यके फलसे ऐरावतक्षेत्रके स्वच्छपुर

नगरेमें विराहित नामक त्रिणिकती, शीलकती, शीकें मेरन नामका पुत्र हुआ। फिर इहमें आनु पूर्ण कर अग्रजत धारण करनेके फलमें ईगानस्वर्गमें देव हुआ। देवानु पूर्ण करनेके प्रतिदिनेके कोक्तिग ग्राममें तान्त्रिक त्रिणिकती रक्षाकती शीकें सुप्रस नामका पुत्र हुआ। वह दीक्षित होकर और बहुत तान्त्रिक करनेके मार्थिमिद्धि स्वर्गमें गया, और फिर वहाँमें चयकर बड़े प्रभाववाला चालिद्वेव हुआ।

सारांश—परमागमके शब्द श्रमणमात्रसे एक हरिण पशु भी जेना चरमगरीषी पुल्ल हो गया, अन्य मनुष्य यदि परमागमका अध्ययन करें, तो क्या न पावें ? सर्व विद्धि वा सकते हैं।

(२) भामसण्डलकी कथा ।

इसी आर्यवंशमें मिथिला नामकी एक नगरी है। वरुंति राजा जनक और मलारानी विदेहीके युगल मनान उत्पन्न हुईं, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। जिस समय यह युगल उत्पन्न हुआ, उसी समय एक अग्रज नामका राजसर्व वहाँमें निकला। सो वह अपने पूर्वभवका स्मरण करनेके पुत्रीको छोड़कर पुत्रको पारनेके लिए चले उठा के गया। पीछे जब उसे पारनेको तैयार हुआ, मगर उस बालकका मुन्दर मतापवाली सुप्त देख, उसे दिया आ गई, और पारनेके वजाय अपने कुण्डल उसके कानोंमें पहिना दिये, व लघुपूर्ण नामकी प्रियाको उंग मोंप, कह दिया कि जहाँपर इसका भयीभाँति पालन पोषण हो, वहाँ ही इसे स्व था।

लघुपूर्ण विद्या उस दिन अंधेरी रात्रिमें उग पुत्रको लेकर आकाशमार्गसे जा रही थी, कि रास्तेमें जाते हुए विजयाद्वेही तक्षिणश्रेणिके स्वच्छपुरनरेण इन्द्रगतिती कुण्डलके उजागसे जगमाते हुए लड़केके गरीरपर विगाह पड़ी। तब लालायित होकर राजाने पुत्रको लेनेके लिए अपने गाय फैलाये। लघुपूर्ण भी योग्य समझ उसके हाथमें पुत्र

डालकर चल दी। राजा अपने घर आया और रानी पुण्यवतीको यह कहकर कि यह तेरा पुत्र है, उसे सोप दिया और नगरमें सर्वत्र घोषणा करा दी कि महारानी पुण्यवतीके पुत्र उत्पन्न हुआ है। वहाँ वह बालक धीरे-धीरे पलकर बड़ा हो, सारी विद्याओंमें होशियार बन गया और प्रभामण्डल नामसे संसारमें प्रसिद्ध हुआ।

उधर राजा जनकको पुत्रहरणका बहुत शोक हुआ। बुद्धिमान् मंत्रियों और शहरके लोगोंके समझानेपर उन्होंने बड़ी कठिनतासे उस शोकको भुलाया और पुत्रीका नाम सीता रखकर सुखसे रहने लगे। रानी विदेही भी अपने पतिकी तरह शोकको भूल, पतिकी सेवा करती हुई सुखसे काल बिताने लगी।

एक दिन राजा जनकने स्वदेशमें उपद्रव करनेवाले 'तरंगम' नामके भीलके सरदारपर चढ़ाई की, और उसी समय अपने मित्र अयोध्यापुरीके राजा दशरथको सहायताके लिए पत्र लिखा। राजा दशरथने मित्रका मतलब जान, उसी समय उसकी सहायताके लिए कूच करनेको रणभेरी बजवाई। उनका शब्द सुनकर दशरथके पुत्र रामचन्द्र और लक्ष्मणने कारण पूछा और पिताको शोककर खुद दोनों भाई जनककी सहायताके लिए गये। परन्तु मिथिला [जनकपुरी] में जनकसे उनका मिलाप नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले ही जनकने भीलसे लड़ाई करना शुरू कर दिया था। लड़ाई खूब जोरसे हो रही थी। जनकके भाई जनकको भीलराजने बंध लिया था। उस समय रामलक्ष्मणने युद्धक्षेत्रमें पहुँच, खलवली मचा दी। थोड़े ही समयमें उन्होंने भीलको बंध लिया और राजा जनकका उसे सेवक बनाया। जनकको तथा और अनेक क्षत्रियोंको जिन्हें भीलने कैद कर लिया था, छोड़ दिये। सब जगह जयजयकार होने लगा।

रामचन्द्रका प्रताप देखकर जनकको बहुत मोह हुआ, अतः "मैं अपनी सीता तुम्हें ही दूँगा।" ऐसा प्रीतिपूर्वक कहकर श्रीरामलक्ष्मणको बड़े सन्मानके साथ विदा किया।

एक समय सीताके रूपकी प्रशंसा सुनकर नारदजी उसके देखनेके लिए आये। परन्तु सीताकी विलासिनी सखियोंने बिना पहिचाने, बदशकल होनेके कारण गालियाँ देकर उनका अपमान किया। महामानी नारदजी इस कारण

अत्यन्त कुण्ठित होकर वहाँसे चले गये। उन्होंने कैलास जाकर एक कपड़ेपर सीताका, सर्गर्ग मनोहर चित्र खींचा, और रथनूपुर जाकर बागमें भामंडलके क्रीड़ाभवनके पास ही उस चित्रको रख आप दृषकी शाखाओके पीछे छुपकर बैठ रहे। इतनेमें प्रभामंडल वहाँ आया और उस अपूर्व तस्वीरके रूपको देखकर मूर्छित हो गया। भामंडलकी यह दृशा इन्दुगतिने आकर देखी। उसके साम्हने चित्रपट पड़ा देखकर पूछा-इस चित्रपटको यहाँ कौन लाया? तब नारदने उसी समय प्रकट होकर “तुम्हारा कल्याण हो!” यह आशीर्वाद देते हुए कहा-तस्वीर लानेवाला मैं हूँ। यह कन्या युवराजके ही योग्य है इसलिए मैं लाया हूँ। वाद उसका सब हाल कहकर नारदजी वहाँसे चले गये।

अब इन्दुगति इस चिन्तामें पड़े कि वह कन्या कैसे प्राप्त हो? मंत्रियोंसे सलह कर राजाने अन्तमें यह निश्चय किया कि किसी तरह राजा जनकको यहाँ लाना चाहिए। इस कामको करनेके लिए एक चपलगति विद्याधरको राजाने आज्ञा दी। आज्ञा पा, वह घोड़ेका रूप धारण कर, मिथिलानगरमें आया। वहाँ जनकने उसे देखकर बौध लिया। इतनेमें एक भीलने आकर महाराजसे निवेदन किया कि अमुक स्थानमें एक हाथी है। राजा उसी समय उसे पकड़नेके लिए तैयार हुए परन्तु हाथीके भयसे उक्त घोड़ेपर सवार होकर चले। घोड़ा थोड़ी ही दूर चलकर आकाशमार्गमें उन्हे ले उड़ा और जल्दी ही सिद्धकूटपर ले आया। वहाँ जनकको ठहराकर इन्दुगतिको खबर दी कि मैं जनकको ले आया हूँ। तब विद्याधरको राजा इन्दुगति खुद जाकर सस्कारपूर्वक उन्हे अपने यहाँ ले आया, और अतिथि सत्कार किया। पश्चात् भामंडलके साथ सीताका व्याह करनेको कहा। जनकने कहा-“मैं सीता रामचन्द्रको देना स्वीकार कर चुका हूँ अतः खेद है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। यह सुनकर इन्दुगतिने कहा-“छिः! ऐसी सुन्दर कन्या क्या एक सामान्य भूमिगोचरीको देने योग्य थी? जनकने कहा-“और क्या विद्याधरके योग्य थी जो आकाशमें पशियोंकी तरह उड़ा करते है? देखो! तीर्थकरादिक लोकोत्तर पुरुष भूमिगोचरी ही हुए है। अतः मैंने जो कार्य किया है, वह अतुचित नहीं है” यह सुन, विद्याधरके स्वाधीने कहा;—“खैर! परन्तु कन्या ही बलवान और पराक्रमीको ही देना चाहिए, इसलिए ये दो ‘वज्रावर्त’ और

‘सागरावर्त’ धनुष देता हूँ, इन्हें जो राजकुमार चढ़ा देवे; उसे ही सीता देना, अन्यको नहीं।” यह बात जनकने स्वीकार की। पश्चात् इन्दुगतिकी आज्ञानुसार एक विद्याधर जनकको जहाँका तहाँ पहुँचा आया, और ‘महत्तर’ तथा ‘चन्द्रवर्धन’ विद्याधर उन दोनों धनुषोंको मिथिलापुरीमें ले आये।

रानी विदेही आदि राजपरिवारको यह हाल सुनकर बहुत चिन्ता हुई, परन्तु उन्हें रामचन्द्रके बलका बड़ा भरोसा था, इसलिए कुछ धैर्य हुआ। स्वयंवरमंडप रचा गया, और दोनों धनुष रखे गये। उनके तेजको देखकर सम्पूर्ण क्षत्री राजा कौप उठे। परन्तु तत्काल ही रामचन्द्रने वज्रावर्त और लक्ष्मणने सागरावर्त धनुष चढ़ाकर उनका भय दूर कर दिया। जयजयकार होने लगा। चन्द्रवर्धन विद्याधरको दोनों कुमारोंका बल देखकर बड़ा हर्ष हुआ, अतः वह भी अपनी आठ पुत्री लक्ष्मणको देना स्वीकार करके वहाँसे चला गया। और अन्य सब विद्याधर राजाओंने भी प्रसन्न चित्त हो ऐसा ही किया। श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण अयोध्या गये।

इधर जब भामंडलने सुना कि दोनों धनुष चढ़ाये गये और राम तथा सीताका विवाह भी हो गया। तन बहुत घबराया और नाराज हो, एक हजार अशौहिणी सेनाके साथ वह मिथिला नगरीकी ओर चला। परन्तु मार्गमें विदग्ध नगरको देखकर उसे जातिस्मरण हो आया। इसलिए ज्योंका त्यों पीछा लौट गया। और इन्दुगतिसे जाकर कहा कि सीता मेरी बहिन है। अभी तक बड़ी भूल हो रही थी।

“अहो! यह संसार कैसा निन्द्य और अविचारी है। जिसमें भाई भी बहिनपर आसक्त होता है और उसके लिए मैकड़ों प्रयत्न करता है। छि! ऐसा संसार बुद्धिमानोंके अनुरागका कारण नहीं है।” इस प्रकार विचार कर इन्दुगति भामंडलको अपना सारे राज्यका भार सौंप ‘सर्वभूतशरण्य’ मुनिराजके निकट दीक्षित हो गया। मुनिव्रत अंगीकार कर लिये।

सर्वभूतशरण्य गुरु बड़े भारी मुनियोंके संघके साथ विहार करते हुए एक समय अयोध्यानगरीके जंगलमें आये। सो मुनिका आगमन सुनकर राजा दशरथ अपने भाइयों सहित वन्दना करनेके लिए आये। वहाँ इन्दुगतिको देखकर

गुरुवर्यसे पूछा-भगवन्, ये किस कारण संसारसे विरक्त हुए? तब मुनिराजने प्रभामंडल और सीताका सब हाल बयान किया।

इसी समय भामंडलने भी आकर मुनिराजके वचन सुने, और दशरथ, राम व लक्ष्मणको नमस्कार करके वहीपर बैठी हुई सीताको प्रणाम किया। फिर मुनिराजसे अपनेपर इन्दुगति और पुष्पवतीके स्नेहका तथा सीताका चित्रपट देखकर आसक्त होनेका कारण पूछा। मुनिराज कहने लगे;—

दारुण नामक ग्रामसे विभुचि नामके ब्राह्मण और मनस्विनी ब्राह्मणीके अतिभूत नामका एक पुत्र था। उसी नगरमें एक रंडाज्वाला नामकी स्त्री रहती थी, सो युवा होनेपर उसकी पुत्री सरसाके साथ उसका विवाह हुआ। एक बार अतिभूति अपने पिताके साथ भिक्षाके लिए दूसरे गाँवको गया था कि सरसा एक कय नामके जारपर आसक्त होकर घरसे निकल गई। मार्गमें दोनोने एक नग्न मुनिराजको देखकर गालियों दी, इसलिये उस पापके फलसे दोनो आयुके अन्तमें मरकर तिर्यंच गतिमें उत्पन्न हुए। पश्चात् बहुत काल भ्रमण करके किसी शुभकर्मके फलसे सरसा तो चन्द्रपुरके राजा चन्द्रध्वजकी रानी मनस्विनीके चित्रोत्सवा नामकी पुत्री हुई और कय उसी नगरके प्रधान श्रमकेशिकी स्त्री स्थलाके कपिल पुत्र हुआ। दोनो युवा होनेपर एक दूसरेपर पुनः आसक्त हुए और निदान चित्रोत्सवा तथा कपिल दोनों घरसे निकल भागे और विदग्धपुरमें आकर रहने लगे।

उधर अतिभूति ब्राह्मण जब भिक्षा माँगकर लौटा, तो घरमें सरसाको न देखकर बहुत दुःखी हुआ “ जो मेरी स्त्रीकी गति हुई है, सो ही मेरी होगी ”—ऐसा विचार करके घरसे निकल पड़ा, और अन्तमें अतिध्यानसे मरकर उसने बहुत काल तक तिर्यंच गतिमें भ्रमण किया। पश्चात् एक बार ताराक्ष सरोवरमें हंस हुआ। सो सरोवरके किनारे तपस्या करते हुए एक मुनिराजके पवित्र वचन सुनकर स्वर्गमें किन्नर देव हुआ, और फिर वहाँसे विदग्धपुरके राजा प्रकाशसिंह और राजा मियमतीके कुंडलमंडित पुत्र हुआ और युवा होनेपर राज्यसिंहासनपर बैठा।

कपिलजी जो चित्रोत्सवाको उड़ा लायें थे और विदग्धपुरमें रहने लगे थे, थोड़े ही दिनोंमें ऐसे निर्धन हो गये कि पेट भरनेके लिए लकड़ियाँ बेचनी पड़ी। एक दिन आप तो लकड़ी लेनेको जंगलमें गये थे, राजा कुंडलमंडित आपके घरके पाससे निकला, और चित्रोत्सवाको देखकर उसपर आसक्त हो गया। अतः किसी प्रकार प्रसन्न करके उसे अपने घर ले आया। उधर जब कपिलजी आये और अपनी प्रियाको घरमें नहीं देखा, तब विलाप करने लगे। किसीने कह दिया कि साध्वी होकर चली गई है, इसलिए उसकी खोजमें कुछ दूर तक दौड़ें थप की। परन्तु जब मालूम हुआ कि राजा ले गया है, तब राज्यद्वारपर जाकर शोर मचाया। परन्तु आसक्तचित्त राजाने कुछ सुनाई नहीं की, और तिरस्कार करके उसे निकालवा दिया। आखिर कपिल वहीं निकलकर मुनि हो गया और आर्तव्यानके वशसे मरके धूमपथ देव हुआ।

राजा कुंडलमंडित और चित्रोत्सवाने एक बार वनसे लौटते हुए मुनिराजसे श्रावकके व्रत ग्रहण कर लिये। पञ्चात् कुछ काल तक राज्य करके आयुके अन्तमें शुभ मरणकर दानो प्रभासंडल और सीता गुणल उत्पन्न हुए। पर्यासंडलका चित्त सीतापर आसक्त होनेमें यही पूर्व जन्मका संस्कार कारण है।

विमुचि, मनस्विनी, और ज्वाला ये तीनों पुत्र और पुत्रीके स्नेहसे देशान्तर निकल गये। पञ्चात् संवरनगरके उद्यानमें मुनिराजको प्रणाम करके दीक्षित हो गये और तपस्या करके सौवर्गस्वर्गमें देव देवी हुए। स्वर्गके अनन्त सुखाका अनुभवन करके अन्तमें विमुचि ब्राह्मणका जीव इन्दुगति विद्यापर हुआ, मनस्विनी उसकी रानी पुष्पवती हुई और ज्वाला जनककी रानी विदेही हुई।

इस प्रकार पूर्वज्नेहका कारण सुनके सब ही प्रसन्न हुए। भासंडलने बड़ी धूमधामके साथ नगरमें प्रवेश किया। इसी समय एक पवनवेग नामके विद्याधरने यह बात राजा जनकसे जाकर कही कि भासंडल आपके पुत्र है। राजा जनक सुनते ही प्रसन्नचित्त हो गये। पुत्रको देखनेके लिए विद्याधरके विमानमें बैठ अयोध्यानगरीमें आये। इनके

आनेकी खबर पा, राजा दशरथ इनका स्वागत कर नगरमें ले गये । वहीं राजाओंके योग्य खातिर तबज्जह की गई । भामंडलने अपनी विद्याके बलसे पिताको बाल कालकी अनेक लीलाये दिखाकर हर्षित किया ।

राजा दशरथके कुछ दिन अतिथि (पाहुना) रहकर प्रभामंडल अपने पितादिकोके साथ मिथिलानगरमें आये । वहाँका राज्य अपने काका कनकको सौंप, आप पिताके साथ रथनपुर चले गये और सम्पूर्ण गुणोंके आधार तथा विद्याधरचक्रवर्ती होकर सुखसे रहने लगे ।

सारांश—इस प्रकार सुनिराजके वचन श्रवणमात्रसे एक हंस पक्षी भी ऐसे बड़े विद्याधर चक्रवर्तीकी विभूतिक्रा प्राप्त हो गया । जो भव्य प्रतिदिन जिनवाणीका श्रवण करोगे, वे क्यों न उच्चसे उच्च पद पावेंगे ? अवश्य पावेंगे ।

(३) राजा धर्मकीर्ति कथन ।

—*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

उच्छ्रदेशके धर्मनगरका राजा यम सम्पूर्ण शात्रुका जाननेवाला बड़ा भारी विद्वान् था । उसकी मुख्य रानीका नाम धनमती था । उसके दो संतान थे । एक पुत्र जिसका नाम गर्दभ था, और एक पुत्री जिसका नाम कोणिका था । राजाकी और भी बहुतसी रानियाँ थीं, जिनसे पंचसौ पुत्र उत्पन्न हुए थे । राज्यमंत्रीका नाम दीर्घ था ।

एक बार एक निमिचक्षानीने आकर कहा कि जो कोई पुरुष कोणिकाको व्याहारा वह सम्पूर्ण पृथिवीका स्वामी होगा । तब राजा यमने इस डरसे कि कहीं वह मेरा भी राज्य न छीन ले, कोणिकाको एक मोहरे (भूमिग्रह)-में डुपा रखवा । केवल एक दो सेवक इसकी खानेपीने आदिकी सार संभालने लिए रख दिए थे, वे ही इस विषयको जानते भी थे । उन्हें इस बातकी कठिन आज्ञा थी कि इस विषयको किसीसे न कहें ।

एक बार धर्मनगरमें पंचसौ यतियोंके संघसाहित श्रीसुधर्माचार्यका आगमन हुआ । सो उनका वन्दनाके लिए

सम्पूर्ण नगरनिवासी बड़े उत्साहके साथ चले जा रहे थे। उन्हें देखकर राजा यम अपनी विद्याके धमंडमें आकर मुनियोकी निन्दा करने लगा; और शास्त्रार्थमें हरा देनेके विचारसे उनके पास गया। परन्तु जिस मतलबसे वह वहाँको चला था, उसे भूल गया। वहाँ पहुँचते २ मुनिराजके प्रभावसे उसका धमंड जाता रहा, इसलिए उसने सुधर्मगुरुको नमस्कार किया और धर्मश्रवण कर अपने गर्दभपुत्रको राज्य दे अन्य पौत्रसौ पुत्रों सहित वह मुनि हो गया। कुछ कालमें वे मय मुनि (पुत्र) तो सम्पूर्ण आगमोंके पाठी हो गये। परन्तु यम मुनिको पंचनमस्कार भंत्रका उच्चारण भी शीघ्र २ नहीं आया। यह दशा देख गुरुने बहुत निन्दा की। तब उससे लज्जित हो, यम मुनि अपने इस कर्मकी निर्जराके लिए उपाय पूछ तीर्थक्षेत्रोंकी वन्दनाको अत्रले ही निकल पड़े।

मार्गमें एक यव (जव) के खेतके पाससे एक पुरुष गधेके रथपर चढ़ा हुआ जा रहा था। सो वह कभी तो गधेको यत्र चरानेके लिए उस रथको खेतमें ले जाता था और कभी बाहर ले आता था। यह देखकर यम मुनिने निम्नलिखित खंडश्लोक बनाकर पढ़ा:—

“कडु पुण गिक्खेवसि रे गद्दहा जव पच्छेसि रादिउ”

अर्थात् “रे मूर्ख, तू जत्रोंको खिलानेके लिए गर्दभको क्यों वार वार निकालता और पैडता है?” पश्चात् आगे चलकर दूसरे दिन मार्गमें कुछ बालक खेल रहे थे, उनके खेलनेकी एक काठकी कोणिका किसी गड्डुमें जा पड़ी। बालक उसके ढूँढनेके लिए इधर उधर फिरने लगे। सो उन्हें देखकर यम मुनिने एक दूसरा खंडश्लोक पढ़ा:—

“अण्णत्थ कि पलोवसि तुम्हे एत्थमि णिब्बुट्ठि याल्लिदे अच्चइ कोणिया”

अर्थात् “रे मूर्ख बालको, तुम यहाँ वहाँ क्यों ढूँढते फिरते हो, कोणिका विलेप पड़ी है।” पश्चात् वहोंने चलकर एक दिन उन्होने एक मेड़कको अपने इरसे कमलपत्रमें छिपते हुए देखा। परन्तु जिस ओरको वह जाता था, उस ओरसे एक सोंप आ रहा था। तब आपने तीसरा खंडश्लोक बनाकर पढ़ा:—

“अग्घदो णत्थि मय दीहादो मय दीसते तुम्भ”

अर्थात् “रे मेंडक, तुझे मुझसे भय नहीं करना चाहिए, परन्तु दीहादि अर्थात् साँपादिसे तुझे भयकी संभावना है।” इस प्रकार तीन खंडश्लोक बनाकर यम मुनिने आगे गपन किया। और अन्य कोई पाठादिके न आनेसे इन्हींका स्वाध्यायादि करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात् जिस समय स्वाध्यायका समय होता था, वे इन्हीं तीन खंडश्लोकोंका पाठ किया करते थे। निदान विहार करते हुए वे धर्म नगरके वागपं जा, कायोत्सर्ग ध्यानपूर्वक ठहरे। यह वही नगर था, जहाँ कि ये पूर्वमे राजा थे। इनके आनेकी खबर सुन, गर्दभ राजा और दीर्घ मंत्री ये दोनों यह समझकर कि कहीं ये हमारा राज्य लेनेको न आये हों, मारनेको आये और यम मुनिके पीछे आ खड़े हो गये। दीर्घ मंत्री मारनेके लिए बार बार तलवार उठाता, परन्तु यह सोचकर कि त्रतीका वध करनेमें बड़ा भारी पाप होता है, फिर रह जाता। और यही हाल गर्दभका था, अर्थात् वह भी इसी प्रकार तलवार उठा अंकितचित्त हो रह जाता था। इसी समय मुनिके स्वाध्यायका समय हुआ, अतएव उन्होंने अपने पूर्वरचित खंडश्लोकोंका पढ़ना प्रारंभ किया और पहले प्रथम खंडश्लोकको पढ़ा। उसे सुनकर गर्दभने दीर्घसे कहा-मंत्रीजी, मुनिने हमको जान लिया। देखो, वे कहते हैं कि “कहूँ पुण णिक्खेवीस रे गहहा जवं पच्छेसि खादिडं” अर्थात् “रे गये, बार बार क्यों तलवार निकालता है, और फिर क्यों भीतर कर लेता है।” पश्चात् मुनिने दूसरे खंडश्लोकका पाठ किया। तब गर्दभने अनुमान करके कहा-मंत्रीजी, मुनि हमारा राज्य लेनेको नहीं आये हैं, परन्तु हमको मालूम नहीं है, इस-लिए कोणिकाको (पुत्रीको) बतलानेके लिए आये है। देखो, वे कहते हैं कि “अणत्थ किं पलोवसि तुम्हे एत्थमि णिवुट्ठि चाच्छिदे अच्छइ कोणिया” अर्थात् यहाँ वहाँ खोज क्या करते हो, कोणिका विलोम अर्थात् तहखानेमे पड़ी है।” पश्चात् जब मुनिने तीसरा खंडश्लोक पढ़ा, तब गर्दभने विचार किया कि मुनि यह कहते हैं कि “अम्हादो णत्थि भयं दीहादो भयं दीसते तुम्भ” अर्थात् “मेरा भय कुछ नहीं है, तुझे दीहादि अर्थात् दीर्घादिसे भय करना चाहिए” इससे जान पड़ता है कि ये दीर्घ भरे साथ कुछ दुष्टता करेगा। बेचारे

मुनि तो दयावान है, मोहके वश मुझे सचेत करनेका आये है। इस प्रकार श्रद्धान करके वे दोनों मुनिके पैरोंपर गिर पड़े और धर्मश्रवण करके श्रावक हो गये।

यह देख मुनि भी उत्कृष्ट वैराग्यको प्राप्त हुए और उत्तम चारित्रिके प्रभावसे अणिमादि सात ऋद्धिधारी हुए। पश्चात् कुछ दिनोंमें घोर तपस्या कर अष्ट कर्मोंको खपा मोक्ष चले गये।

सारांश—यह है कि इस प्रकार ऐसे श्रुत-स्ना-ध्यायसे भी यम मुनि मोक्ष प्राप्त हुए, यदि दूसरे लोग भी श्रेष्ठ शास्त्रोक्त अभ्यास करें, तो क्यों न अभीष्ट पदको पावे? अवश्य ही पावे।

(४) सूर्यमिन्त्र और चाँडालपुत्रिकी कथा ।

अंगदेश—चम्पापुरी नगरीका राजा चन्द्रवाहन और रानी लक्ष्मीमती थी। राजाके पुरोहितका नाम नागर्मा था। यह खराब स्वभाववाला और मिथ्यादृष्टि था। उसकी विवेकी नामकी एक स्त्रीसे एक नागश्री नामकी गुणवती कन्या उत्पन्न हुई थी।

एक दिन नागश्री बहुतसी ब्राह्मणोंकी कन्याओंके साथ नगरके बाहर तनमें एक नागमन्दिर था, वहाँ नागकी पूजाके लिए गई। वहाँ सूर्यमित्र आचार्य और अग्निभूति भट्टारक ये दो मुनि तपस्या कर रहे थे। सो उन्हें देख नागश्रीने शान्तचित्त हो नमस्कार किया, और धर्मश्रवण करके पाँच अणुव्रत ग्रहण कर लिये। वहाँसे चलते समय सूर्यमित्र मुनिने नागश्रीसे कहा कि हे पुत्रा; यदि तेरा पिता इन व्रतोंको छुड़ावे तो एक काम करना कि हमारे व्रत हमको यहाँ ही आकर सौंप जाना। तब नागश्री “ऐसा ही करूँगी” कहकर अपने घरको गई।

१ यह कथा सुकुमालचारित्रसे उद्धृत की गई है।

नागश्रीके साथ जो अन्य ब्राह्मण कन्यायें थीं, उन्हेंने आकर यह सब हाल नागशर्मामें कहा। सुनते ही—
नागशर्मा आगवबूला हो नागश्रीसे बोला:—“मूर्खिणी, तुने बहुत बुरा काम किया। क्या विशेष (ब्राह्मणों) की कन्याओंको क्षणभंगोका (जैन मुनियोंका) धर्म धारण करना उचित है? कभी नहीं। नो त यदि अपना भला चाहती है, तो इसी समय उन व्रतोंको छोड़ दे।” तब पिताके आग्रहमें लाचार हो नागश्रीने कहा:—“हे तात, मुनिराजने कहा था कि यदि तेरा पिता व्रत छोड़नेको कहे तो त आत्त मुझे वापिस सौंप जाना। सो यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो अब मैं उन्हें ये व्रत सौंप आती हूँ। ऐसा कहकर वह इग्रातकी ओर चली। और नागशर्मा भी उसके साथ हो लिया।

मार्गमें किसी युवाको (जवानको) बोधि हुए कुछ लोग मारनेको ले जा रहे थे। उसे देख नागश्रीने पूछा:—“पिताजी, इस पुरुषको लोगोंने क्यों बंध रखवा है?” पिताने कहा:—“मैं नहीं जानता, चलो कौट्यालमें पूछता हूँ।” कौट्यालमें पहुँचनेपर उसने कहा:—“इसी चम्पा नगरीमें अठारह ऋषि द्रव्यका धनी देवदत्त नामका एक वणिक् है। उसकी मधुदत्ता भार्यामें उत्पन्न हुआ यह एकलौता वधुदत्त नामका पुत्र है। आज यह असभ्रते नामके जुआरीके साथ ब्रथा खेलकर एक लाख दीनार हार गया था। सो असभ्रते अपना जीता हुआ उस मन्तीके साथ इसमें भागा, परन्तु पारमें द्रव्य न होनेमें उसने जूझा हो दुरीस उराका गला काट दिया। उसी अपराधमें हम लोग उसे मारनेको लिये जाते हैं। यह युव नागश्रीने कहा:—“हिसासं यदि इस प्रकार माणदंडका दू.ग होता है तो पिताजी, मुनिके पास जो मैंने यह अहिंसाव्रत लिया है, उसे त्यों छोड़ूँ? और आप उसमें क्यों झुझते हैं? नागशर्मामें कहा:—अस्तु, यदि ऐसा है तो चल इस एक व्रतको रख ले, शेष चार व्रतोंको छोड़ आं। उस प्रकार निधय करके दोनों आगे चले।

एक जगह किसी पुरुषको ऊँचा मुख किये हुए शूलीपर चढ़ा देखकर नागश्रीने पूछा—पिताजी, इस वेचारके न्यो इतना दुःख दिया जा रहा है? पिताने कहा:—“पुत्री, राजा चन्द्रवाहनपर बड़ी भारी भेनाके साथ एक वज्रवीर्य नामका राजा चढ़कर आया था। उसने देशकी सीमापर डेरा डाल चन्द्रवाहनके पास एक दूतेके साथ कहलाया कि

या तो तुम हमारी सेवा स्वीकार करो, अन्यथा रणभूमिमें आकर हमारा साम्हना करो। और जो यह न हो सके तो चम्पानगरी हमारे हवाले करो। तब चन्द्रवाहनने “रणभूमिमें साम्हना ही करूँगा” ऐसा कहकर द्रुतकी विदा कर दिया। और साथ ही बल नामके सेनापतिको वड़ी भारी फौजके साथ वज्रवीर्यका मुकाबिला करनेको भेजा। उधरसे वज्रवीर्य भी आ पहुँचा। दोनों सेनाओंमें वनगोर बुद्ध होने लगा। तब इस तक्षक नामके पुरुषने जो कि राजाका अंगरक्षक था, डरके मारे रणभूमिमें भागकर राजासे आकर झूठमूठ ही कह दिया कि हे देव, वज्रवीर्यने सेनापतिको मार डाला और उसके हाथी आदि भी डीन लिये। यह सुन राजा अत्यन्त चिन्तातुर हुआ। उधर बल सेनापति विजय पा विपक्षीको बौध नगरकी ओर लौटा। तब उसके आनेके ठाठवाट देखकर राजाने समझा कि यह हमारा विपक्षी ही चढ़कर आ रहा है, इसलिए उसने लड़ईकी तैयारी की। क्लिष्टा द्वार बन्दकर दिया। कोटरपर अच्छे अच्छे वीरपुरुषोंको रखे और खुद भी हाथीपर चढ़कर इधर उधर सम्भाल करने लगा। राजाको इस प्रकार बचाराया देख, बल सेनापतिने प्रगट हो द्वार खुलवाया और सम्मुख जा नमस्कार किया। राजा प्रसन्न हुआ। उसने वज्रवीर्यका बहुत सत्कार किया व एक सूत्रका उसे राजा बना दिया, पथाव उम तक्षकके असत्यभाषणको याद कर जिससे कि वड़ी चिन्ता हुई थी, राजाने इसे दंड देनेकी आज्ञा दी है, इसलिए यह शूलीका दुःख भोग रहा है। यह सुन नागश्रीने कहा:-पिताजी, मैंने उन मुनीश्वरोंके पास इसी अमत्यका त्याग किया है, जो ऐसा दुःखदर्हि है। सो अब मैं सत्याग्रतको कैसे छोड़ूँ? पुरोहितने कहा-अच्छा, इसे भी रख, परन्तु वाकिके तीन अवश्य ही छोड़ आना चाहिए। ऐसी बातें करते दोनों फिर आगे चले।

एक स्थानमें एक पुरुषको शूलीमें छिदा हुआ देख नागश्रीने पूछा-इसकी यह दुर्दशा क्यों हुई है? नागश्रीने कहा:-मैं नहीं जानता, बल चांडालसे पूछो। तब दोनोंने चांडालसे जाकर पूछा तो उसने इस प्रकार उसकी कथा कह सुनाई:-

“इस शहरमें एक वासुदत्त नामका सेठ रहता है। उसके एक वसुकान्ता नामवाली कन्या है। वह बहुत ही

सुन्दर और जवान है। कुछ दिन पहले वह सॉपके काटनेसे मुँहके समान हो गई थी, मरी समझकर लोग उसे मसानमें ले गये, चिता चुनकर लड़कीकी लाग उसपर रखी गई, और उसमें आग लगाना ही चाहते थे कि इतनेमें एक युवक पथिक रूपका पुतला वहाँ आया। वसुकान्ताके रूपको देख उसपर आसक्त हो गया। लोगोंने उसके मरनेका कारण बताया। उसने कहा:—यदि इस लड़कीकी मेरे साथ शादी कर दो तो मैं इसे जीवित कर दूँ ” सेठने गरुड नाभिकी बात मान ली। वह सेवरे तक लाशकी रक्षा करनेके लिए कह, वहाँसे चला गया। सेठने एक एक हजार दीनार [सोनेका सिक्का] की चार थैलियों लड़कीके चारों तरफ रख दीं, और चार बहादुर जवानोंको बुलाकर कहा:—यदि तुम लोग इसकी रातभर चौकसी करोगे तो हरएकको एक एक थैली दी जावेगी। वे स्वीकार कर वहीं चौकसी करने लगे अन्य सब लोग अपने२ घर गये।

अगले दिन गरुडनाभिने, जो गरुडी विद्याका अन्ध्र जानकर था, सर्पका त्रिप उतारकर लड़कीको जिन्दा कर दी। सेठने भी अपनी प्रतिज्ञानुसार उन दोनोंका वड़ी धामधूमसे ब्याह करवा दिया।

सुबह चार थैलियोंसे जव एक थैली नहीं मिली, तब सेठने कहा—“तुम चारोंसे एक थैली किसीने ले ली है, वह अपने घर जावे और तीन थैलियों दूसरे तीन एक एक ले ले। मगर एकने भी थैली लेना स्वीकार नहीं किया। आखिर चारों राजाके सामने पेश किये गये। राजाने चण्डकीर्ति नामके अपने कोटवालको बुलाकर कहा—“थैलीके डुरानेवाल मनुष्यको छा बरना तेरा सिर कटवा दिया जावेगा।” कोतवाल पाँच दिनकी अन्दर चौरको पेश करनेका वादा कर चारोंको साथ ले अपने घर गया और उदास हो पलंगपर लेट रहा।

सुमति नामकी कोतवालके एक चतुर लड़की थी। उसने पितासे उदासीका कारण पूछा, पिताने सब हाल कह सुनाया। हँसते हुए लड़कीने चारोंको सौपनेका वादा कर पिताको बहस बंधाया।

लड़कीने चारोंको अपने घर रखनेके लिए पितासे कहा और आप वहाँसे चली गई। कोतवालने चारोंको रख लिए और सुन्दर मकान उनको रहनेके लिए दे दिये। संभ्यको एक बड़ी बहिया सेज बिछाई, मखमलके गद्दी

तकिये उसकी शोभाको दुगनी करने लगे, झालर निराली ही छटा दिखाने लगी। सेज सजाकर लड़कीन एक युवकको बुलाया। वड़ी ही मधुर और उसके मनको आकर्षण करनेवाली बात कही। अन्तमें उसको युवकने अपने साथ शादी करनेके लिए कहा। लड़कीने अपनी भी शादी करनेकी इच्छा प्रकट कर कहा:-अगर तुम थैली चुरानेवाले चोरको बता दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँ क्योंकि मुझे तुम्हारेपर चोर होनेका शक है। उसने उत्तर दिया:-मैं तीनीको मसानेमे छोड़कर वेदश्याके यहाँ गया था, सो तीन पहर रात वीति वापिस आया, पीछेसे क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। लड़कीने कहा:-अच्छा, मुझे कुछ दिल बहलानेवाली कथा सुनाओ। युवक बोला-मुझे कोई कथा नहीं आती, तुम ही सुनाओ तब मुमतिने इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया:-

पाटलीपुत्रके सेठ धनदत्तकी लड़की सुदामा अपने घरके पीछेवाले तालाबमें पैर धो रही थी, एक मगरके वच्चेने आकर उसका पैर पकड़ लिया। वह डरकर अपनी रक्षाके लिए चिड़ाने लगी इतनेदीमें उसका वहनोई उत्र या निकला। उसने हँसते हुए कहा:-यदि ब्याहक दिन फेरे फिरकर मेरे पास आना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें बचा लूँ। निष्कपट लड़कीने मान लिया और धनदेवने उसकी मगरसे रक्षा की। कुछ काल बाद उसकी शादी हुई। लड़की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेको रात्रिमे सिरसे पेरतक गहनेसे लद, धनदेवके घरकी ओर चली। रास्तेमें चोरने उसे आ धेरी और जेवर सौपनेको कहा। लड़कीने कहा:-मुझे इसी तरह एक जगह जाना है, मैं लौटकर आऊँगी तब तुझे सब जेवर दे दूँगी। चोरने उसकी बातका विश्वास किया। जब वह आगे बढ़ी, आप-भी उतके पीछे हो लिया। आगे चलकर एक राक्षस मिला, और उसने लड़कीको खानेके लिए कहा। लड़कीने राक्षसको भी वही बात कही जो चोरसे कही थी। राक्षस भी विश्वास कर उसके पीछे हो लिया। आगे चलकर एक कोतवाल मिला। कोतवालको भी इस ही तरह बचन दे वह धनपालके पास पहुँची। धनपालको उसे ऐसी भयानक रात्रिमें आई देख बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अपनी कही हुई बात याद कर बोला:-मैंने तो अपनी साली समझ केवल तुझसे हँसी की थी, तू मेरी बहिनके समान है, जा अपने घर लौट जा। उन तीनोंने (चोर, राक्षस और कोतवालने) भी उसे सत्यवती समझ उसे कुछ नहीं कहा और

आनन्दपूर्वक उसे अपने घर पहुँचा दी। कथा सुनाकर बोली—तबओ उन चारोंमेंसे कौन अच्छा था? उसने धनदेवकी प्रशंसा की। तब उसने वहाँना कर उसको वहाँसे अपने स्थानमें जानेके लिए स्वाना कर दूसरेको बुलाया। दूसरेको भी उक्त प्रकार सब बातें कह चारों (चोर, राक्षस, कोतवाल, धनदेव) मेंसे किसको अच्छा होनेके लिए व थैलीके चोरको बता देनेके लिए कहा। उसने तीनोंको छोड़ भेड़ चुराने जाना। थैलीका हाल जाननेसे इनकार किया व चोरको अच्छा बताया। तीसरेको पूछनेपर अपने आपको भेड़ मारनेमें लगा हुआ बता थैलीके चोरको नहीं जानना कहा; और राक्षसको अच्छा बताया। चौथेने कोतवालको अच्छा बताया हुए कहा:—मैं लाशपर दृष्टि लाए वैठा था मुझे नहीं मालूम कि थैली किसने चुराई।

जब चारोंके दिलोंकी बात सुमतिने जान ली तो चोरको अच्छा बतानेवालेको फिर बुलाया और वड़ी ही प्रसन्नतासे कहने लगी:—मैं सम्पूर्णतया तुमको चाहती हूँ, मगर यहाँ रहनेसे हमारा काम नहीं चल सकता। यदि तुम मुझे लेकर कहीं चले चलो तो अच्छा है। बाहिर जानेमें धनकी जरूरत पड़ेगी सो पाँच हजारका माल तो भेरे पास है, अगर पाँच सात हजारका माल तुम्हारे पास भी हो तो अपना काम अच्छी तरहसे चल जावेगा। संसारमें कामदेव न मालूम क्या २ करवा देता है। मोह जालमें फँस परिणामका विचार छोड़ तत्काल ही एक हजारकी थैली जो उसने चुराकर रख दी थी, लाकर सुमतिको दे दी। सुमतिने सबेरे जल्दीसे चलनेका वादा कर उसे अपने स्थानमें जानेको भेज दिया और अपने तत्काल ही सब हाल अपने पिता चंडकीर्तिसे जा सुनाया। कोतवालने प्रसन्न होकर लड़कीकी तारीफ़ की और चोरको थैली सहित सबेरे ही राजाके सामने पेश कर दिया। वही यह चोर है। राजाने इसे शूलीका दण्ड दिया है।

तब नागश्रीने कहा:—पिताजी, चोरको जब शूलीका दण्ड मिलता है तो मैंने जो चोरी नहीं करनेका व्रत लिया है, उसे क्यों छोड़ूँ? नागशर्माने कहा:—वैर इसे भी रख ले, शेष जो बचे है उन्हें तो अवश्य ही वापिस लौटा देने चाहिए।

थोड़ी दूर जानेपर उन्होंने एक स्त्री देखी, जिसकी नाक कटी हुई थी और पुरुषकी चाँदीसे उसका गला बँधा हुआ था। नागश्रीने पूछा:—पिताजी, उसकी ऐसी दशा क्यों हुई है? नागशर्मा बोला:—दूसी नगरमें मात्स्य नामके सेठकी जैनी नामवाली स्त्री है। उसके गर्भसे नन्द और सुनन्द नामके दो पुत्र हुए थे। नन्द जब व्यापार करने विदेशमें जाने लगा तब उसने मामा सूरसेनसे कहा— मामा, मैं द्वीपान्तरोमें जाता हूँ। जबतक मैं न आऊँ अपनी पुत्री मदालीका व्याह किसीसे न करना मुझे ही करना। सूरसेनने कहा:—मैं तुझको ही अपनी पुत्री दूँगा मगर तुम अवधि नियत कर जाओ। नन्द वारा वर्षमें आनेको कह व्यापार करने चला गया। मगर साढ़े वारा वर्ष बीत जानेपर भी वह लौटकर नहीं आया। तब सूरसेनने सुनन्दके साथ अपनी लड़कीका व्याहना निश्चित कर व्याह मण्डप सजाया। दोनों और उत्सव मनाये जाने लगे। लग्न होनेके पाँच दिन पहले नन्द भी वहाँ आ गया। सूरसेनने उसके आनेके समाचार पा अपनी लडकी उसहीको देना चाहा मगर उसने यह कह कर इनकार कर दिया कि आपने उसको मेरे भाईके साथ व्याहनेकी तैयारी कर ली, इसलिए अब वह मेरी पुत्रीके समान है। सुनन्दको भी सारा हाल मालूम हो गया और उसने भी मदालीको अपनी माता कह कर मेरी करनेसे इनकार कर दिया। अतः मदाली कँवारी ही अपनी जवानिके दिन काटने लगी।

उसके मकानके पास ही एक वारह क्रीड़की मालियतका स्वामी नागचंद्र नामका बनिया रहता था। उसके वारह स्त्रियाँ थीं। मदाली और इसके परस्पर प्रेम हो गया और दोनों आनन्दसे कामसेवन करने लगे। कोतवालको इनका हाल मालूम हो गया। एक दिन कोतवालने किसी तरह इनको एक साथ पकड़ लिया और दोनोंको राजाके सामने पेश किये। राजाने इनके लिए जो आह्ला दी उसहीके अनुसार यह दण्ड भोग रहे हैं। तब नागश्रीने कहा:— पर पुरुषके साथ रमण करनेसे जब ऐसी दशा होती है तो मैंने पापदृष्टिसे किसी पुरुषकी तरफ न देखनेका जो नियम लिया है उसे क्यों तोड़ूँ? नागशर्मामेने इसे भी रखनेकी इजाजत दे दी। शेष रहे हुएको वापिस मुनिके पास जाकर छोड़ आनेके लिए आगे बढ़े।

एक पुरुषको बौध्दकर मारनेके लिए ले जाते देख नागश्रीने उसका कारण पूछा । नागगर्माने उत्तरमें कहा:- यह राजा चन्द्रवाहनका 'वीरप्रर्ण' ग्वाल्या है । एक बार राजाके घोड़ोंके चरनेक लिए स्वायें हुए वासके नन्तमें किसीकी गांयें भैंस घुस गई थीं, इसने उन सबको लकर राजाके मामने पेश कीं । राजाने प्रसन्न होकर मक्का ले लेनेकी इजाजत दे दी । राजावाका वह अशुचित फायदा उठाने लगा. और लोगोंको यह कह ० कर कि राजाने मुझे सारे शहरमेसे अच्छी ० गांयें भैंस चुन कर ले लेनेकी आज्ञा दी है, उत्तम उत्तम गांयें भैंस लोगोकी लाने लगा । एक बार इस चुनलगे रानीकी एक उत्कृष्ट भैग भी उमके घर आ गई । इसलिए रानीने राजामे प्रार्थना की कि यह स्या बात है ? तब शोभ करनेपर यह सब हाल जानकर राजाने इमें मारनेके लिए बँववाकर भेजा है ।

यह सुनकर नागश्रीने कहा-पिताजी, बहुत परिग्रहकी इच्छाके त्यागका व्रत जो भैंने लिया है, में उसे कैसे छोड़ूँ ? तब पुरोहितने विनव होकर कहा:-तो इसको भी रख ले, परन्तु उम मुनिके पास अवश्य चल । में उसको धमकाये विना नहीं रहनेका । उसे में समझा दूंगा कि ब्राह्मणकी पुत्रियोंको अब आगे जैनी वननिका उपयोग नहीं करना । ऐसा कहकर चला, और इन्हीसे मुनिको देखकर बोला-अरे दिग्गम्बर, मेरी पुत्रीको तूने ये व्रत स्या दिये ? सुनकर मुनिके कहा-पुरोहितजी, भैंने अपनी पुत्रिको व्रत दिये है, इसमें तुम्हारा क्या गया ? नागगर्मा क्रोधित होकर बोला-तो क्या यह मेरी पुत्री है ? तब मुनिके "अवश्य ही यह मेरी पुत्री है" कहकर नागश्रीकी ओर देखा । नागश्री प्रणाम करके उनके सर्पाप आ बँधी और ब्राह्मणदेवता लाल पीले होते हुए राजाके पास दौड़ गये और लगे चिछाने कि एक यति मेरी कन्याको जवईस्ती अपनी बनाना चाहता है । यह सुनकर सब लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । राजा और जैनी तथा अन्यमनी सब शहरके लोग बन्दना करने तथा यह कौतुक देखनेको मुनियोंके पास आये । राजाने दोनों मुनियोंको नामस्कार करके सूर्यमित्र मुनिके पुत्रा-महाराज, यह किसकी पुत्री है ? मुनिराजने कहा-हमारी पुत्री है । मुनते ही ब्राह्मण फिर क्रोधमें भूत हांकर बोला-महाराज, इस पुत्रीको मेरी स्त्रीने नागदेवकी पूजा करके पाई थी, यह संसार जानता है, और यह इसे

अपनी बनाना चाहता है, सो कैसे हो सकती है? मुनिराजने कहा:-यदि यह इस ब्राह्मणकी पुत्री है, तो इससे पूछो कि तूने इसे कुछ व्याकरणादि शास्त्र भी पढ़ाये है कि यां ही पुत्री बनाता है? ब्राह्मण बोला:-तो क्या तुमने इसे कुछ पढ़ाया है? यदि पढ़ाया हो, तो कहो। मुनि बोले-हाँ हमने इसे पढ़ाया है। राजाने कहा:-तो कृपा करके इसकी परीक्षा परीक्षा दिलाइए। मुनिने कहा:-अच्छा परीक्षा ले लीजिए। ऐसा कहकर सम्पूर्ण विद्वानोंके बीचमें मुनिने कन्याके मस्तकपर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा:-“हे वायुभूते, मैंने राजगृहमें जो तुझे पढ़ाया था, उसमें परीक्षा दे।” नागश्री यह सुनते ही पंडितोंके सम्मुख कोमल, सीटी और गूढ़ अर्थसे भरी हुई बाणोंसे अनेक तरहके शास्त्रोंका उच्चारण करने लगी। जिसे सुनते ही सब लोग चकित हो रहे। राजाने हाथ जोड़कर कहा:-महाराज, मेरे हृदयमें बड़ा कौतूहल बढ़ रहा है, कि आपमें नागश्रीकी परीक्षाके लिए तो याचना की और आपने वायुभूतिसे परीक्षा दिलाई। इसका क्या कारण है? आचार्य बोले:-जो नागश्री है, वही वायुभूति है। यदि कहो कि कैसे? तो सुनो:—

“वत्सदेश कोशास्त्रि नगरीमें राजा अतिबल और महारानी मनोहरी थी। राजपुरोहितका नाम सोमवर्मा था। उसकी काश्यपी नाम स्त्रीसे अग्निभूति और वायुभूति नामके दो पुत्र हुए थे। बहुत उपाय किये, परन्तु ये दोनों ही कुछ दिव्या न पड़े। अन्तमें पितृके मरणपर राजाने विना जाने इन दोनोंको पुरोहित पद दे दिया। कुछ दिनोंके बाद अनेक वादियोंका गर्व नाश करनेवाला एक विजयजिन्हा नामका पण्डित कोशाम्बीमें आया और राज्यद्वारपर शाल्वार्थ करनेका सूचनापत्र दौंग दिया। शाल्वार्थ करनेका अधिकार पुरोहितको ही था, इसलिए अन्य पंडितोंने उस नाद (शाल्वार्थ) पत्रको नहीं लिया और राजाने अपने इन दोनों पुरोहितोंको उसके लेनेकी आज्ञा दी। तब इन दोनोंने उसे लेकर फाड़ डाला। राजाने इनको मूर्ख जान उनके पद छीन लिये और सोमिल नामके विद्वान् ब्राह्मणको पुरोहितपद दे दिया।

इस घटनासे अग्निभूति और वायुभूति दोनोंको अपनी मूर्खतापर बड़ा दुःख हुआ और उसी समय उन्होंने विद्या पढ़नेके लिए विदेशोंमें जाना निश्चय किया। उस समय उनकी माताने कहा:-प्यारे बेटों, यदि तुम्हारा विदेश

जानेको आप्रह (हठ) ही है, तो अन्य कहीं न जाओ, राजगृह नगरमें राजा मुत्रलकें पुरोहित भरे भाई सूर्यमित्र बड़े भारी विद्वान् है। तुम उनके पास जाओ, वे बड़े स्नेहसे तुमको पढ़ावेंगे। पुत्रोंने माताकी बात मान ली, और दोनों राजगृह जाकर अपने मामासे मिले; तथा अपना वृत्तान्त उनसे कहा। सूर्यमित्रने मुनकर विचार किया कि ये अपने पिताके निकट अच्छे भोजन और लाड़ चावके कारण जैसे मूर्ख रह गये, उसी प्रकार यदि मैं इन्हें लाड़ प्यारसे रक्खूँगा, तो यहाँ भी ये खेलने कूदनेमें मस्त हो जावेंगे और विद्याध्ययन नहीं कर सकेंगे। इसलिए इनसे अपना असली भेद छुपाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उनसे कहा:—भाइयो, हमारे तो कोई बहिन ही नहीं है, फिर भानजे कहींसे होंगे? मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ। परन्तु यदि तुम पढ़ना चाहते हो, तो शिक्षा माँगके अपना उदरनिर्वाह किया करो, मैं पढ़ा अवश्य दिया करूँगा, और तुम्हें थोड़े ही दिनोंमें अच्छा विद्वान् बना दूँगा। मुनकर दोनों भाई लाचार राजी हो गये, और शिक्षा माँग माँगकर पढ़ने लगे।

कुछ दिनोंके पीछे जब सब शास्त्रोंमें निपुण होकर ये अपने घरको लौटने लगे, तब सूर्यमित्रने दोनोंको ब्रह्मादिक भेद देकरके कहा:—मैं तुम दोनोंका यथार्थ ही मामा हूँ, परन्तु स्नेहमें पड़कर तुम पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए उस समय मैं तुमसे अज्ञान बन गया था। फिर स्नेह प्रगट करके विदा कर दिये। इस बातसे अश्रुभृति तो अत्यन्त हर्षित हुआ। परन्तु वायुभृति क्रोधमें जल गया कि चांडालने हमको भिक्षा माँगवाकर पढ़ाया। अस्तु दोनों घर आये और अपनी विद्या प्रगट कर पुनः पुरोहित पदको पा मुख और लक्ष्मीका लाभ कर रहने लगे।

उत्तर राजगृहमें एक दिन राजा मुत्रलने स्नानके समय तैलसे खराब हो जानेके भयसे अपने हाथकी अँगूठी सूर्यमित्रको दे दी। और सूर्यमित्र उसे अपनी अँगुलीमें पहिनकर घर चला गया। भोजनादिक करनेके बाद जब राजभवनको पुनः जानेकी वेला हुई, तब उसको हाथमें अँगूठी न देख बड़ी चिन्ता हुई। फिर उसने परमवोध नामके एक ज्योतिषी बुलाकर पूछा; अँगूठी मिलेगी या नहीं? उसने कहा—अवश्य मिलेगी। वह तो इतना कहकर चला गया। सूर्यमित्र अपने महलकी छतपर बैठकर चिन्ता करने लगा।

इतनेम नगरके बाहर एक उद्यानमे प्रवेश करते हुए सुधर्माचार्य नामके दिगम्बर मुनिपर उसकी दृष्टि पड़ी। उनके दर्शनमात्रसे उसे ऐसा जान पड़ा कि ये अवश्य ही ज्ञानवान् महात्मा होंगे, इनसे पूछनेपर मेरी अंगूठीका पता लग जावेगा। ऐसा विचारकर संन्यासके समय लोगोंसे छुपकर उनके निकट गया और यहाँ वहाँ घूमने लगा, लज्जा और अभिमानके मारे कुछ पूछ नहीं सका। तब आचार्य महाराजने स्वयं कहा;—“हे सूर्यमित्र, राजाकी अंगूठी खो गई है, जान पड़ता है तू उसके पूछनेको आया है। सुनते ही सूर्यमित्र आश्चर्य कर उनके पँचोपर पड़ गया। और बोला;—हाँ, मैं अंगूठीकी पूछनेको ही आया हूँ। कृपाकरके बतलाइए वह कहाँ है? मुनिराजने कहा;—तेरे महलके पीछे बागमें जो तालाब है। वसमे खड़ा हुआ तू सूर्यदेवको जल दे रहा था। उस समय तेरी अंगुलीमेंसे निकलकर कमलकी डंडीमें वह अंगूठी गिर पड़ी थी। वह अभी वहाँ ज्योकी त्यों पड़ी है। सेवर जाकर तू उसे उठा लाना। यह सुनते ही सूर्यमित्र द्रर गया। सेवरे जब उसने तालाबमें देखा तो मुनिके कहे अनुसार उसे वह अंगूठी कमलकी डण्डीमें पड़ी मिल गई। उसने उसे लेजाकर राजाको सौपी और आप किसीसे विना कुछ कहे मुने उक्त ज्ञानको सीखनेकी अभिलाषसे आचार्य महाराजके पास गया। उन्होने कहा;—यह विद्या जिससे हम सब वस्तुओंको जान और देख सकते है, निर्ग्रन्थ दिगम्बर हुए विना प्राप्त नहीं होती। तब सूर्यमित्र अपने कुटुम्बी तथा मित्रादिकोसे यह कहकर कि वह विद्या जिससे अट्ट धनकी प्राप्ति हो सकती है, विना दिगम्बर हुए नहीं मिल सकती इसलिए मैं थोड़े दिनोंके लिए दिगम्बर हो जाता हूँ, विद्या सीखकर फिर आ जाऊँगा। वह दिगम्बर मुनि हो गया और आचार्यसे विद्या माँगी। उन्होने कहा;— विना क्रियाकलापके पढ़े यह विद्या फल नहीं देती इसलिए पहले क्रियाकलाप पढ़ लो। सूर्यमित्रने यह भी मान लिया और क्रमसे चारों अनुयोग पढ़े। द्रव्यानुयोगके पढ़ते ही उसके नेत्र खुल गये और उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई। सूर्यमित्र परम तपोधन साधु हो गया। वह घर-द्वार और विद्याकी बात भूल कर गुरु महाराजके साथ चम्पा नगरीमें आया। वहाँ वासुपूज्य भगवान्के निर्वाणक्षेत्रकी प्रदक्षिणा करते समय उसे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ। फिर

श्रीछुर्मर्षाचार्थं गुरु अना पद गुर्यमित्र मुनिको मैत्र पुरुषिद्वारी हए और नाराणमी नगरीमें कर्मका नाश कर मोक्षमें गये ।

गुर्यमित्र मुनि एक बार आहारके लिए कौशाम्बी नगरमें आये । उन्हें अग्निभूतिने नवमाभक्तिवृत्त आहार दिया । जिस समय वे जाने लगे, अग्निभूतिने प्रार्थना की-भगवान्, वायुभूतिके यहाँ चल्कर उमे कुछ शिक्षा दीजिए, वह बड़े दुराचारमें लब्धवीन हो रहा है । मुनिने कहा:-वह अति दृष्ट पुरुष है, उसके यहाँ जाना उचित नहीं । परन्तु अग्निभूतिके विरोध आग्रहसे अन्तमें मुनिको वायुभूतिके घर जाना ही पड़ा । मुनिको देखते ही और उमे वह मालूम होने ही कि यह बड़ी गुर्यमित्र है, वायुभूतिने गार्ह्यिकी चौखर करनी शुरू की और मुनिकी मनमानी निन्दा करने लगा । मुनिने बिना कुछ कहे मुने उग्रानका रास्ता लिया । अग्निभूतिको उस मुनिनिन्दामें बड़ा भारी वैराग्य हुआ, इसलिए वह उसी समय मुनिके निकट दीक्षित हो गया ।

अग्निभूतिकी नी सोपटचाम्को जब यह बात मालूम हुई कि मेरा पति इस कारण दिगम्बर हो गया है, तब वह अपने देवरके पास गई और बोली:-हं वायुभूति, तुने मुनिकी निन्दा की. उस कारण मेरे पतिने तप ले लिया है । परन्तु अभी तब यह बात कहां जानना नहीं है, सो तू जाकर एकान्तमें उन्हें मनाकर लौटा ला । यह मुन्ते ही वायुभूति और भी क्रोधित हुआ और अगकी उमने वह गुस्सा अपनी भावजपर ही निकाला । उसने अपनी भावजको जोरसे एक लात मारी और उसे वरसे निकाल दी । इस दुःखसे दुःखी हो, सोपटचाने निदानवन्ध किया कि अगले भवमें मैं इसके उन्हीं पैरोंको भक्षण करूँगी, तब मेरी छाती छँड़ी होवेगी ।

उधर वायुभूति सातमें दिन भर कर मुनिनिन्दाजनित पापके फलसे उदम्बरकोठी (कुष्टी) हुआ । फिर उस कुष्टकी पीड़ासे मरकर उसी नगरमें गयी हुआ । फिर सूकरी, फिर कूकरी, और फिर भूखों मरकर चम्पा नगरमें नील चांडालकी कौशाम्बी स्त्रीके जन्मांध पुत्री हुआ । इसके शरीरसे बहुत दुर्गंध आती थी, जिससे लोगोको बड़ा दुःख होता था ।

एक दिन सूर्यमित्र और अग्निभूति चम्पा नगरीके उद्यानमें आये। उस दिन सूर्यमित्रका उपवास था, इगलिय अकेले अग्निभूति आहारके लिए नगरीमें गये। वहाँ एक जामुनके दृक्षके नीचे वैडी हुई उस जन्मकी अंथी और दुर्गयुक्ता चांडालीको देखकर अग्निभूतिको करुणा उत्पन्न हो आई और आँखोंमें आँसू आ गये। अग्निभूतिने लौटकर गुरुसे पूछा:—महाराज, उराने देखनेसे मुझे दुःख क्यों हुआ? तब सूर्यमित्र मुनिने उसकी मय कथा कही और साथ ही यह भी कब कि वह अत्यन्त निकट भव्य है, आज ही मृत्यु होगी, इसलिए तुम जाकर उसे कुछ उपदेश दो। तब उसी समय जाकर अग्निभूतिने उसे उपदेश दिया और पाँच अणुव्रत दे सन्यास ग्रहण कराया। इतनेमें ही वहाँसे नागशर्माकी स्त्री त्रिवेदी नागोंकी पूजा करके वड़े भारी आडम्बर और वैभवंके साथ निकली। इसको जानकर चांडाली अगले भवमें व्रतके प्रभावसे त्रिवेदीकी पुत्री होनेका विचार करने लगी। इसी खयालमें वह मर गई और उसकी लड़की नागश्री हुई, जो कि आज नागपूजाके लिए यहाँ आई थी। उस प्रकार हम दोनों सूर्यमित्र और अग्निभूति है। और यह वायुभूतिका जीव है।

मुनिराजके सुखसे यह आश्चर्यजनक कथा सुनकर, नागशर्मादिक ब्राह्मणोंकी बुद्धि फिर गई और उसी समय “अहा! जैनधर्म ही एक सच्चा धर्म है” ऐसा कहते हुए उनमेंसे बहुतसे लोग दीक्षित हो गये अर्थात् उन्होने दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली। नागश्री और त्रिवेदी आदिक ब्राह्मणियोंने आर्यिकाओंके व्रत ग्रहण किये। राजा चन्द्रब्राह्मण अपने लोहापाल पुत्रको राज्य देकर बहुतसे राजाआक साथ संगार के भोगोंसे उदास हो, मुनि हो गये। यह देख उनके अन्तःपुरकी रानियों भी आर्यिका हो गई।

इस प्रकार धर्मकी अपूर्व प्रभावना कर श्रीसूर्यमित्र आचार्यने संघराहित बहोंसे विहार किया और कुछ दिनोंमें राजगृह नगरीके बाहर पहुँचकर उद्यानमें ठहरे। उस समय कौशाम्बी नगरीके राजा अतिवल अपने वड़े काला राजा सुवलको देखनेके लिए वहाँ आये हुए थे। वनपालके मुखसे मुनिराजका आना सुनकर वे अतिवल और सुवल श्री मुनिराजोंकी वन्दना करनेको आये। दीप्ति ऋद्धि सहित सूर्यमित्रको देखकर वे वड़े आश्चर्ययुक्त हुए। दीप्ति ऋद्धिके

प्रभावसे मुनियोंके शरीरकी प्रभा सूर्यकीसी प्रकाशमान होती है। तपके प्रभावसे यह ऋद्धि सूर्यपित्रको उसी समय प्राप्त हुई थी। राजा सुबल यह सोचकर कि वह सूर्यमित्र पुरोहित तपके प्रभावसे ऐसा हो गया है, अतिबलको राज्य देकर दीक्षा लेने लगा। परन्तु अतिबलको स्वयं वैराग्य उत्पन्न हो रहा था, इसलिए उसने राज्य करनेसे इन्कार कर दिया। तब मीनखज पुत्रको राज्य दे अतिबलदिक बहुतेसे राजाओंके साथ सुबलने दिग्गम्भर दीक्षा धारण की और उनकी रानियोंने आर्थिकाओंके व्रत अंगीकार किये।

उत्तर नागथी आर्थिका बहुत कालतक कठिन तपस्या कर अन्तमें एक महनिका सन्यास ले शरीर छोड़ अत्युत स्वर्गके पद्मगुह्य विमानमें पद्मनाभ नामकी देव हुई। नागशर्मा भी मरकर उसी विमानमें एक देव हुआ। त्रिवेदी ब्राह्मणी पद्मनाभकी अंगरक्षक देव हुई। राजा चन्द्रबहान, अतिबल और सुबल आरण स्वर्गमें अतिशय विभूतिशाली देव हुए। इनके अतिरक्त और सब व्रती अपने २ तपकी योग्यतासुसार यथोचित गतियोंको प्राप्त हुए। सूर्यमित्र और अग्निभूति मुनि विहार करते हुए वाराणसी नगरीमें पहुँचे और वहाँ उन्होंने घोर तपके प्रभावसे चार घातिया कर्मोंका घातकर केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्तमें अग्निमदिरिगिरिके शिखरपर चार अन्वतिया कर्मोंको भी भस्म कर वे मोक्षमें जा विराजे। पद्मनाभ देव उनकी निर्वाणपूजा करनेको आया। और उसे भक्तिपूर्वक तथा यथा-विधि करके अपनी आयुका सागरोपम काल सुखसे व्यतीत करने लगा।

अवन्ति देश-उज्जयिनीके राजा दृपभांकके राज्यमें एक सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी स्त्री यगो-भद्रके पुत्र नहीं था, इसलिए वह अत्यन्त दुःखी रहती थी। एक दिन राज्यकी भेरियोकी आवाज सुनकर यगोभद्रने पूछा-ये भेरियों क्यों वजाई गईं? तब सबने कहा;-एक सुमतिवर्द्धमान नामके मुनि उद्यानमें पथारे है, उनकी वन्दना करनेके लिए महाराज जा रहे है। यह सुन यगोभद्रा भी मुनिदर्शनकी अभिलाषिणी होकर उद्यानमें गई। और वन्दना करके मुनिसे पूछा-हे भगवान्, क्या कभी मुझ अभागिनीके पुत्र होगा? मुनिनाथने कहा:-तेरे एक बड़ा धर्मात्मा पुत्र होगा, परन्तु उसका मुख देखने मात्रसे तेरा पति दीक्षा ले लेगा और मुनिका दर्शन करते ही तेरा

वह पुत्र भी सुनि हो जावेगा। यह मुनकर यह हर्ष न चिन्ता करती हुई घर आई। हर्ष उसे इस कारण हुआ कि मेरे पुत्र होगा, और दुःख इससे हुआ कि पति मुझे छोड़कर सुनि हो जावेंगे। कुछ दिनोंमें यह गर्भवती हुई। नौ महीने पूरे होनेपर यशोभद्राने इस डरसे कि पतिको पुत्रका दर्शन न हो जावे, एक तहखानेमें पुत्र प्रसव किया। तथापि बात छुपी नहीं रही। एक दासी प्रसूतिके कपड़े धो रही थी उसे एक ब्राह्मणने देख कर जान लिया कि सुरेन्द्रदत्त सेठके पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसने आकर सेठजीको आशीर्वाद दिया। तन सुरेन्द्रदत्त सेठ अपने पुत्रका मुँह देखकर और ब्राह्मणको बहुतसा दान देकर उसी समय दिगम्बर सुनि हो गये। इससे भोली यशोभद्राको बहुत दुःख हुआ। अब वह पुत्रकी रक्षाका बहुत ध्यान रखने लगी कि कहीं इस भी सुनिके दर्शन न हो जावें। बालकका नाम सुकुमाल रखकर उसने स्वर्णमयी अनेकतन्त्रजडित बहुत मुन्दर सर्वतोभद्र एक वड़ा महल बनवाया। और उसके आसपास चोर्दीके बत्तीस महल और भी बनवाये। सुकुमालकुमार उन्हीं महलोंमें गत दिन, राजा प्रजा, और सरदी गरमीका भेद जाने बिना विमानोंके देवा समान बढ़ने लगे और कुमार कालको पूरा कर युवावस्थाको प्राप्त हुए। तब यशोभद्राने महलोंके भीतर ही अनेक धनवान् सेठोंकी चित्रा, रेवती, चतुरिका, शणियाला, पद्मनी, सुशीला, रोहिणी, सुलोचना और सुदासा आदि बत्तीस कन्यायोंके साथ सुकुमालका विवाह कर दिया और प्रत्येकको चोर्दीका एक महल सौंप दिया। इस प्रकार उन देवांगनाओंके समान स्त्रियोंमें आनन्द करते हुए सुकुमालकुमार मुखसे काल धिताने लगे। परन्तु इस बातसे सर्वथा अजान रहे कि संसारका स्वरूप क्या है और उसमें दुःख है कि नहीं? माताने उनके महलोंमें सुनियोंका आना बंद कर दिया था।

एक दिन किसी व्यापारीने राजाको एक रत्नकम्बल लाकर दिखलाया, परन्तु वह इतना बहुमूल्य था कि लेनेसे असमर्थ होकर राजाने उसे फेर दिया। पीछे वह व्यापारी यशोभद्राके यहाँ गया। यशोभद्राने अपने पुत्रके लिए वह बहुमूल्य कम्बल ले लिया। परन्तु सुकुमालने उसे देखकर कह दिया कि यह कर्कश है, मेरे योग्य नहीं। तब यशोभद्राने अपनी बहुओंके लिए उसकी बत्तीस जूतियाँ बनवा दीं। एक दिन सुदासा उन्हें जूतियोंको पहने हुए अपने मह-

लकी छतपर पश्चिम द्वारके मंडपपर गई थी, लेकिन भीतर जाते समय वह उन्हे वहाँ ही भुल गई। इतनेमें एक गीधने मांसपिंडके धोखे उनमेंसे एक पादुका उठा ले गया और राजभवनके शिखरपर बैठकर जब उसने देखा कि यह मांस नहीं है, तो चोचसे ठोकर मारकर उसे आँगनमें गिरा दिया। किसीने लेजाकर उसे राजाको दिखलाया। उसे देखकर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजाने पूछा—यह अमूल्य पादुका किसकी है? तब किसीके बतलानेपर कि यह सुकुमालकी खीके चरणोंकी पादुका है, राजा कौतुकवश सुकुमालको देखनेके लिए गया। सुकुमालकी माता बड़े आनन्दके साथ राजाको अपने महलमें ले गई और सिंहासनपर बैठाकर हाथ जोड़कर बोली;— महाराज, किस लिए दासीके घर पधारें? राजाने कहा:—तुम्हारे पुत्रको देखनेके लिए आया हूँ। सुनते ही यशोभद्राने कुमारको लाकर सन्मुख खड़ा कर दिया। राजाने उसे बड़े प्रेमसे अपने आसनपर बिठलाया। वाद्वेधे यशोभद्राने भोजनके लिए मर्थना की। राजाने उसे स्वीकार कर कुमारके साथ भोजन किया। फिर राजाने पूछा—तुम्हारे पुत्रको ये तीन पीड़ाएँ क्यों है? एक तो यह जन्मकर नहीं बैठ सकता, दूसरे उजेलमें इसके नेत्रोंसे आँसू गिरते हैं और तीसरे यह भोजन करते समय एक एक चॉवल खाता है। यशोभद्राने कहा:—महाराज, मेरे कुमारको ये पीड़ाएँ नहीं हैं, किंतु ये सब उसकी सुकुमारताके भूषण हैं। यह दिव्य शय्या और दिव्य गद्दीपर ही सोता बैठता है। परन्तु आज आपके साथ सिंहासनपर बैठा है और मैंने उसपर मंगलकामनाके लिए सरसा डाले हैं। उनकी कर्कशतासे यह जन्मकर नहीं बैठ सका। दूसरे अभी तरु रत्नोंके प्रकाशके सिवाय दूसरा प्रकाश इसने देखा ही नहीं था, आज आपकी आरती उतारनेमें इसे दीपक देखना पडा, उसकी तेजीसे इसकी आँखोंमें आँसू आये। तीसरे इसके भोजनके लिए संध्याको चॉवल धोकर कमलके कोपोंमें रख दिये जाते हैं और दूसरे दिन रात्रे उनका भात बनाया जाता है। परन्तु आज उन चॉवलोंमें आप देनेके भोजनोंकी पूर्तिके लिए थोड़ेसे दूसरे चॉवल मिला दिये गये थे, इसलिए कुमार एक २ चॉवल चुन २ कर खाता था। यह सुनकर राजाको बड़ा भारी आश्चर्य और हर्ष हुआ। पश्चात् राजा यशोभद्राके भेट किये हुए बत्सामरण और रत्नादि सुकुमालको ही

मेमपूर्वक भेद कर और उसे 'अवन्तिष्ठुमार' , एाआ आपर नाम देकर अपनं वर गया । अवन्तिष्ठुमार उत्तम उत्तम भोगको भोगता हुआ काल विताने लगा ।

अवन्तिष्ठुमारके पापा यशोभद्र महापुनिते अपनी तपस्याके प्रभावसे अविषज्ञान प्राप्त किया था । एक दिन उन्होंने यह विचार किया कि शुकुमालकी आशु बहुत ही थोड़ी रह गई है । और वह सर्वथा भोगोमे फँसा हुआ है । कोई ऐसा द्वार भी नहीं है कि जिससे उतं भोगोसे वैराग्य उत्पन्न होवे, इसलिए इसका कुछ प्रयत्न करना चाहिए । अवन्तिष्ठुमारके महलके पास एक उद्यानंभं जो जिनमन्दिर था, उसमें उन्होंने योग ग्रहण करनेके दिन ही आकर विश्रास किया । वनमालीके सुखसे उनका यह आगमन शुकुमालकी माताको जब पालूम हुआ, तब वह तत्काल ही उनके पास आई और वन्दना करके बोली—हे नाथ, मुझे अपने पुत्रकी बड़ी भारी चिन्ता है । वह आपके शब्द श्रवणमात्रसे ही तप ग्रहण कर लेगा । और वही ऐसा हुआ, अर्थात् उसने दीक्षा ले ली, तो निश्चय ही मैं मर जाऊँगी इसलिए दया करके आप किसी दूसरे स्थानपर जाकर योग ग्रहण करें । यह सुन मुनिराज बोले—हे माता, आज योगका दिन है । उसमें जीवोकी शिराथना होनेके कारण यहाँसे दूसरी जगह जाना नहीं बन सकता, इसलिए अब चार महीने तो यही चातुर्मासिक प्रतिपायोग धारण कर रहेना होगा । यशोभद्रा यह सुनकर विचित्र चिन्तानुर होती हुई वहाँसे चली आई और मुनिराज प्रतिपायोग धारण कर रहने लगे । शाल्वोको पढ़ना और तत्त्व चिन्तवन करते हुए उन्होंने चार महीने पूरे किए । कार्तिककी पुनोको रातके चौथे पहरसे अपने योगकी निश्चि करके जब उन्होंने जाना कि शुकुमालकी निद्रा अब गूढ गई है और वह इस समय जगता है तब उसके बुद्धानेके लिए त्रैलोक्यप्रज्ञासिद्धि पाठ करना प्रारंभ किया । उसमें अन्धतत्त्वोंके पञ्चशुल्कविमानतथ पञ्चनाथ देवकी विभूतिका वर्णन सुनते ही अचान्तशुकुमारको जातिस्मरण हो आया और उसी समय उन्हें ऐसा वैराग्य हुआ कि महलसे उतरनेको कोई दूसरा उपाय न देय उन्होंने बहुतसे बच्चोंको एक दूसरेसे बोधा और उन्हें नीचे तक लटकाने उतपरसे ही वे नीचे उतर आये और किसीसे बिना कुछ कहे सुने ही मुनिराजके निकट जिनमंदिरमें पहुँचे । उन्होंने वहाँ जाकर मुनिराजको नमस्कार

क्रिया और दीक्षा मोगी । मुनिराजने कहा:—हे भव्य, तूने अच्छा क्रिया, जो ऐसा निर्मल विचार क्रिया । अब तेरी आयुके तीन दिन शेष है, इसलिए जितने कर्मकी निर्जरा हो सके कर डाल । तब सुकुपालने सन्यास ग्रहण करनेकी इच्छा प्रगट कर दीक्षा ले ली और प्रातःकाल ही नगरसे निकलकर एक मनोहर और निर्जन स्थानमें शरीरसे मोह छोड़ प्रायोपामन सन्यास धारण कर अच्छा ध्यान लगा दिया । पीछे यशोभद्राचार्य भी वहाँसे निकलकर एक जिनालयमें जा विराजे ।

इधर जब सुकुपालकी वत्सीसो खियोंने सुकुपालको नहीं देखा तब राते पीढते हुए उन्होंने अपनी साससे जाकर कहा । वह सुनेत ही शोकके घारे मूर्च्छित हो गई । सचेत होनेपर यह पागलकी तरह इधर उधर खोज करने लगी । पश्चात् महलसे लटकती हुई बल्लमालाको देखकर निश्चय क्रिया कि सुकुपाल वहाँसे उतरकर गया है और वह अवश्य ही मुनिराजके पास गया होगा । परन्तु चैत्यालयमें जाकर देखा तो वहाँ मुनिराजको नहीं पाया । तब यह समझा वड़ी वे ही सुकुपालको ले गये है । परन्तु कहीं पता नहीं लगा । राजादिकोंने भी सुकुपालके मोहके वशमें पड़कर वड़ी खोज कराई । परन्तु वह भी सब व्यर्थ गई । उस दिन सुकुपालके शोकके कारण सुकुपालकी स्त्री माता तथा वंशुव-गार्दिकोकी तो बात ही क्या ? नगरके पशुपक्षियोंने भी आहार पानी छोड़ दिया ।

इसी समय जब कि उस निर्जन वनमें रघुपरवैयाहत्यनिरपेक्ष, निर्मलचित्त और मोक्षाभिलाषी मुकुपाल महामुनि द्वादशानुश्रेश्वाओंका चितवन कर रहे थे, एक गीदड़ी अपने वक्के साथ वहाँ आई और उनके दाहिने पैरको निर्दयी होकर खाने लगी, तथा उसका वच्चा वाये पैरको खाने लगा । लेकिन मुनिराज शरीरसे सर्वथा निष्प्रह होकर उस घोर वेदनाको सहने लगे ।

यह गीदड़ी और कोई नहीं, वही अग्निभूतिकी स्त्री सोमदत्ता थी, जिसे सुकुपालने अपने वायुभूतिके जन्ममें त्यात पारी थी और जिराने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भवान्तरमे तेरे इसी पैरको खाऊँगी । वह दुष्टिनी अनेक कुयोनियोंमें श्रमण करती हुई यह गीदड़ी हुई थी । मुकुपाल मुनि कंकड़, पत्थर और कोंदोंकी भूमिपरसे चलकर इस वनमें आये थे,

इससे उनके कोमल पैरोसे खून निकलने लगा था। वह खून मार्गमें सत्र जगह टपकता आया था। उस शरिरको चाटती हुई वह पापिनी गीदड़ी उनके पास तक आ गई थी।

कठोरहृदया श्याली मुनिराजका पैर ही खाकर संतुष्ट नहीं हुई, किन्तु उसने पहले दिन थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि उन्हें खूब कष्ट होवे, घुटनेतक खाया, दूसरे दिन जंघा तक खाया और तीसरे दिन आधी रातको पेट फाड़के उससे उनकी आँतोंको खींचा। उनके खींचते ही मुनिराजका आत्मा परम समाधिसहित जरा भी परिणामीमें मलिनता किये बिना शरीर छोड़कर चरु दिया और उसी समय सर्वथिसिद्धि स्वर्गमें वे विविध वैभवसम्पन्न प्रभावशाली अहमिन्द्र हुए।

इस प्रकार सुकुमाल स्वामीके घोर उपमर्ग जीतनेके कारण इन्द्रादिक देवोंके आसन कंप, यमान द्रुप और वे सब स्वामीका काल जानकर “जय जय जय” उच्चारण करते हुए नाना प्रकारके तूर्यादि वाजोंके शब्दोंसे दशा व्याप्त करते हुए, जहाँ स्वामीने शरीर छोड़ा था, उन्हींने उस शरीरकी पूजा करके सबे हृदयसे स्तवन किया। इनके वाजोंकी आवाज सुनकर माता यशोभद्रा पुत्रका तपग्रहण और मुगतिगमन जानकर शोकको छोड़ अत्यन्त हर्षित हुई और बड़े उत्साहसे पुत्रकी स्तुति करने लगी। मातःकाल होनेपर राजादिक गण्यमान्य पुरुषोंको साथ लेकर यशोभद्रा वहाँ गई। वहाँ वह अपने पुत्र सुकुमालका सुकोमल शरीर जो कि आधा पड़ा हुआ था, देखकर शोकके असह्य वेगके कारण मूर्छित हो गई! इसी प्रकार सुकुमाल स्वामीके ली मित्र वांधवादिकोंको भी बहुत शोक हुआ। राजादिकोंको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि जिस सुकुमालको सिंहासनपरके एक दो सरसो सहन नहीं होते थे, वही सुकुमाल आज सुमेरुके समान अविचल होकर ऐम भीषण उपसर्गको सहन करनेमें समर्थ हो गया! धन्य सुकुमाल! तुम धन्य हो!

माता यशोभद्राको सचेत होनेपर ज्ञान उत्पन्न हुआ। वह समझ गई कि यह शरीर ऐसा ही क्षणभंगुर है। इससे तपादिक करके जितना कार्य ले लिया जाके, वही आत्माका कल्याण है। भेरा पुत्र धन्य है,

सौधर्म स्वर्गसे सर्वार्थरिद्धि तक गये। यशोभद्रा आर्थिकाने उग्र तप करके अच्युत स्वर्गमें देव प्राप्त किया और शेष आर्थिकाएँ पहले स्वर्गसे सोलहवें स्वर्ग तक कोई देव तथा कोई देवी हुईं। सारांश यह कि सबहीने अपने २ पुण्यके अनुसार अच्छी २ पर्याये पाई।

इस प्रकार केवल मायाचारसे ही जिनागमको सुनकर सूर्यमित्र पुरोहित कालान्तरमें सर्वज्ञ पदको प्राप्त हो गया और एक क्षुद्र चांडालिनी सुकुमाल होकर सर्वार्थसिद्धि स्वर्गके अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुईं। तो विचारनेकी बात है कि अन्य भव्य जन भावसहित जिनागमका पठन, अध्ययन, श्रवण करे, तो क्यों न सर्वोच्च पदको पावें? अवश्य ही पावें।

(५) भूमि केवलीकी कथा ।

मौधर्म स्वर्गके कनकप्रभ विमानका स्वामी कनकप्रभ देव अपनी कनकमाला देवीके सहित नन्दीश्वर द्वीपकी वन्दनाको सम्पूर्ण देवदेवियोंके साथ गया था। पूजा, वन्दनाके पश्चात् और दूसरे सब देवोंके चले जानेपर वह जम्बूद्वीप-पूर्वविदेह-पुष्कलावतीदेश-पुंडरीकिनी नगरीके बाहर जो जगत्पाल चक्रवर्तीके वनवांय हुए सुवर्णमयी जिनालय थे, उनकी पूजा करनेके लिए गया। वहाँ विवंकर नामके उद्यानमें उसे बारह हजार मुनियोंके संघसहित मुन्नताचार्यके दर्शन हुए।

मुनिके उस बड़े भारी संघमें एक भीम नामके साधुको देखकर कनकप्रभको मालूम हुआ कि ये हमारे पूर्वभवको शत्रु हैं। इसलिए उन्हें निःशक्य करनेके लिए कनकप्रभने अपनी स्त्रीसहित मनुष्यका रूप धारण करके सम्पूर्ण मुनियोंकी वन्दनाके अनन्तर भीम साधुको नमस्कार कर धर्मका स्वरूप पूछा। उन्होंने कहा—मैं मूर्ख हूँ, इसलिए

अन्य ऋषियोंसे पूछो । तब कनकप्रभने कहा—यदि आप मूर्ख हैं तो सुनि क्यों हुए ? भीषने कहा.—भाने पूर्व था जानकर मैंने यह दीक्षा ले ली है । 'तो वे ही मुनाइए' कनकप्रभके इस प्रकार वृत्तपर भीष सुनि कहने लगे— इसी देशके मृणालपुर नगरमें जहाँ कि सुक्रेत नामका राजा राज्य करता था, एक श्रीदत्त नामका वैद्य था । उसकी विमला नामकी स्त्रीसे एक रतिकान्ता नामकी कन्या हुई थी और विमलाके भाई रतिवर्मके उसही कनकश्री स्त्रीसे एक भवदेव नामका पुत्र हुआ था । भवदेवकी गर्दन बहुत लम्बी थी, इस कारण उसका दूसरा नाम उट्टश्रीच भी प्रसिद्ध था । उट्टश्रीचने विदेशको जाते समय श्रीदत्तसे कहा कि आप अपनी पुत्री रतिकान्ताको सुते देनेकी प्रतिज्ञा करें, मैं परदेशको जाता हूँ । यदि आप रतिकान्ता मेरे अतिरिक्त अन्य किसीको देंवें तो राजाकी दुहाई है । इस प्रकार आग्रह करके और बार० वर्षकी अवधि देकर भवदेव विदेशको चला गया । इस जब बारह वर्ष वीत गये तब श्रीदत्तने अपनी बेटी रतिकान्ताका विवाह अगोकदेव और जिनदत्तके पुत्र मुकान्तके साथ कर दिया ।

इसके कुछ दिन पीछे भवदेव विदेशसे आया और यह सुनकर कि मेरी इच्छित रतिकान्ता मुकान्तकी व्याह दी गई, ईर्ष्यावश उसने अपने कमाये हुए द्रव्यसे बहुतसे सेवक इसलिए रखे कि वे मुकान्तको मार डालें । परन्तु किसी तरह इस बातकी खबर पाकर वे दोनों पुरुष स्त्री० शक्तिभेन नामके सहस्रभटकी शरणमें जा रहे । उनके भयसे भवदेव भी झल मारकर बैठ रहा । यह शक्तिभेन शोभा नगरके राजा प्रजापालका सेवक था और जगह बदल कर धन्ता नामके जंगलमें रहता था । मुकान्त और रतिकान्ता शक्तिभेनके जीते जी निर्भय होकर रहे । परन्तु ज्यों ही वह कालके गालमें फैसा कि दुष्ट भवदेवने अग लगाकर उन्हें जला दिया । और पीछे गोंवके लोगोंने यह बात जानकर उसे भी उसी अग्निमें झोक दिया । इस प्रकारसे मारकर मुकान्त और रतिकान्ता पुंडरीकिनी नगरीके कुवेरदत्त श्रेष्ठिके घर पारावत दम्पति (कवृतर-कवृत्तरी) हुए और वह भवदेव उसी नगरीके निकट जग्जू ग्राममें माजार् (विष्ठी) हुआ ।

एक दिन वे पारावत-दम्पति जम्भू ग्राममें आये थे कि दुष्ट मार्जारने भक्षण करके उनके प्राण ले लिये । मां दानकी अनुमोदनसे मरकर कबूतर तो हिरण्यवर्म विद्याधर चक्रवर्ती और कबूतरी उराकी पट्टरानी प्रभानती हुई । परन्तु कुछ कारण पाकर दोनोने ही जिनदीक्षा ले ली ।

एक वार हिरण्यवर्म मुनि अपने गुरुवर्यके साथ शिवंकर उद्यानमें आकर विराजमान हुए और प्रभावती आर्थिका भी अपनी गुरानीके साथ वहाँ आई । तब उस नगरके राजादिक सम्पूर्ण जन इनकी वन्दनाको आये । उनके साथ एक विद्युद्देग नामके प्यादेकी स्त्री भी आई । यह विद्युद्देग उस नगरके लोकपालका सेवक था और कर्णके संयोगसे यथार्थमें उस मार्जारने मरकर ही यह पर्याय पाई थी अर्थात् वह मार्जार जिसने पारावतोंका भक्षण किया था, मरकर विद्युद्देग हुआ था ।

हिरण्यवर्म मुनिका सम्पूर्ण यौवनयुक्त राजरूप देखकर राजा लोकपालने उनके गुरु गुणचन्द्र योगिराजने पूछा;— भगवान्, ये महात्मा कौन है ? और किस कारणसे ऐसी वयमें दीक्षित हो गये हैं ? योगिराजने कहा—पूर्व भवमें इसी पुंडरीकिनी नगरीके कुबेरदत्त श्रेष्ठिके घर ये कबूतर-दम्पति थे । जन्मान्तरके विरोधी मार्जारने जम्भू ग्राममें इनका भक्षण कर लिया । मत्पात्रदानके अनुयोदनके फलसे ये श्रेष्ठ विद्याधर-दम्पति हुए । पश्चात् एक वार इस नगरीको देख इन्हें जातिस्मरण हो आया और इसीसे इन्होंने दीक्षा ले ली । यह सुनकर राजादिक पुरुष प्रसन्नचित्त होने हुए अपने २ घर गये । प्यादेकी स्त्री भी अपने घर गई और उसने वह सब वृत्तान्त अपने पति विद्युद्देगको जाकर सुना दिया । सुनते ही विद्युद्देगको भी जातिस्मरण हो गया और उसमें बह मुनि आर्थिकाको अपना वैरी जान उपसर्ग करनेके लिए तत्पर हो गया । रात्रिको उस दुष्टने मुनि और आर्थिका दोनोको एकत्र बंध एक श्मशानकी जलती हुई चितामें पटककर जला दिये ।

इसके पश्चात् कुछ दिनोंमें वह पापी राजभंडारकी चोरी करता हुआ फकड़ा गया और राजाज्ञासे चतुर्दशिके दिन मारनेके लिए श्मशानमें भेजा गया । परन्तु चंड नामके चांडालने कहा कि आज भेरे त्रसदातका सर्वथा त्याग

है, इसलिए मैं आज इमें नहीं मारनेका । यह मुनकर राजा अत्यन्त क्रुपित हुआ और उसने आज्ञा दे दी कि इन दोनोंको आज रात्रिपर लायाग्रहमें (लानेके वरमें) रख सँवरे जाग लगा जटा देना । श्राविर ऐसा ही हुआ । वे दोनों लासाग्रहमें बन्द कर दिये गये । रात्रि हुई । चोर विद्युद्देव चांडालके बोला-भाई, तू मुझे मारकर मुझी स्वयं नहीं हैला? क्या मेरे लिए व्यर्थ ही अपन प्राण देता है? चांडालने उत्तर दिया कि जैनधर्मका अनिश्चय ही ऐसा है? मैंने चतुर्दशीका उपवास किया है और उगमें अस्मिन्मन्त्र ग्रहण किया है, सो मैं पर जाऊँगा, पान्तु इनकेको नहीं मारूँगा । यह मुनकर विद्युद्देवको अपनी करणी याद आई । वह अपनी अतिशय जिंदा करता हुआ बोला-शेला! मैं इस चांडालके भी निःशुद्ध हूँ, जो मैंने जैनधर्मके परम उपासक मुनि आर्यकृता बच किया । हाय! मैंने बड़ा बुरा किया । भाई चांडाल, कृपा कर मर जा कि मुनि आर्यकृताकी पुत्र पाणीकी जग म्या गति होगी? चंड बोला-इस महापापके फलमें सतत नरकके विचल्य अन्यत्र तुझे स्थान नहीं मिलेगा और वहाँ तुझे तेनीस मागर वर्ष पर्यंत महान् दुःखोंका अनुभवन करना होगा । यह मुनकर विद्युद्देव अतिशय भयभीत हुआ और चांडालके पैरोंपर पड़कर बोला-हे मिय, मैं उस दुःखसे कैसे छुटकारा पाऊँ? सो कह । तब उमके उस प्रकार कौनल परिणाम देल चांडालने शोषण्डेज दिया, जिसले कि उसे सन्वसतकी प्राप्ति हुई । और इस सम्पत्त्वके प्रभावसे उराने जो सतत नरककी आयु चोभी थी, उसे उदकर पहले नरककी चौराकी व्यास वर्षकी आयु चोकर नरकी हुआ । चंड चांडाल वतके प्रभावसे स्वर्गमें देव हुआ ।

कालान्तरमें विद्युद्देवका जीव नरकमें निकलकर पुण्डरीकिनी नगरमें समुद्रतट मेंडकी सागरदत्ता भावति भीम नामका पुत्र हुआ, सो बहुत ही मर्म अक्षरशुद्ध हुआ । एक दिन वह शिवकर नामके उद्यानमें गया था । वहाँ मुद्रवाचार्य मुनिको देखकर उसने बन्दना की और उसने शोषणदेश श्रवण किया । पनात् उस उपेण्डके प्रभावसे अशुभत ग्रहण करके जब वह अपने घरको आने लगा, तब आचार्य महाराजने कहा कि भीम, जो तुम्हारा पिता इन वतोंका छुड़ाना चाहै तो मुझे वापिस सौंप जाना । भीमने यह बात स्वीकार की और आनन्दके मोर

नाचता हुआ अपने घर गया । यह देख पिताने पूछा-तू नृत्य क्यों करता है ? उसने कहा-मैंने जैनधर्म अपूल्य अमूल्य जैनधर्म पाया है, उसकी प्रसान्नतामें नृत्य करता हूँ । तब पिता बोला-तूने बहुत दुःख किया । हमारे कुलमें आज तक किसीने भी जिनधर्म ग्रहण नहीं किया है, सो या तो तू हमारे घरसे निकल जा. अथवा इस धर्मको छोड़ दे । इसपर भीयने कहा-पिताजी, मुनिने मुझसे चलते समय कहा था कि यदि तेरा व्रतको छुड़वै तो तू यहाँ आकर हमको सौष जाना । यदि आपकी इच्छा ऐसी ही है तो मैं उन्हें जाकर सौष आता हूँ । ऐसा कहकर वह उद्यानकी ओर चला । राव लोग उसके पीछे हो लिये । मार्गमें एक चोरको शूलीपर चढ़ता हुआ देखकर भीमको सूँझ आ गई, उसे जातिस्मरण हो आया । अपने पूर्व भक्ता सारा वृत्तान्त अपने पितादि कुटुम्बी जनको जो कि साथमें थे, कह मुनाया । जिससे उन्हें जीवके अस्तित्वमें जो सन्देह था वह दूर हो गया और सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हुई । सर्वने उसी समय अणुव्रत ग्रहण कर लिये और भीम मुनि हो गया । सो ते मगभाग, मैं वही महापूर्व भीम हूँ ।

यह सुनकर वह कनकप्रभ देव जो मनुष्यके रूपमें आया था, बोला:-मुनिराज, यदि आप अपने उन पूर्व भक्तों वैरियोको देख तो क्या करे ? मुनिने कहा-उनसे क्षमा कराऊँ, क्योंकि धेने विना कारण उन्हें दुःख दिया था । तब देवने कहा-तो देखिए यह मैं आपके साम्हने खड़ा हूँ, जिसे आपने अग्निम दग्ध किया था । वह शरीर छोड़कर मैं देव हुआ हूँ । यह मुन्ते ही भीम मुनिने एक वड़ी आह खींचकर अश्रुपात करते हुए कहा-जो मैंने अज्ञानतासे विना कारण दुःख दिया था सो क्षमा करो । मैं अपने किये हुए पापका फल पा चुका । तब देव देवी मुनिके चरणोंपर पड़े । मुनिराज ध्यानस्थ हो रहे ।

इसके पश्चात् शुद्धध्यानरूपी खड्गसे वातिया कर्मांजा क्षय करके भीम महायुनिने केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्तमें इन्द्रादिक देवोंसे पूज्य होकर वे मेरुगिरिसे मोक्षको पथारे ।

उस नरार मुनिवाती चौर भी एक चांडाळा उपदेश मुनरर परम गन्तको प्राप्त हुआ । अदि अन्य बव्य प्राणी गिनवार्णीका, पटन श्रवण हेर तो म्यों न कैलासयनायके पदको पावे ? अवय्य ही पावे ।

(६-७) चांडाळ और मुनिकी कथा ।

इसी आर्यवंडकी अयोध्या नगरीमें पूर्णभद्र और मानभद्र नामके दो वैश्य थे । ये दोनों एक मानके उदरमें उपन हुए सगे भाई थे । एक दिन तिन मन्दिगतो जति हुए मार्गमें एक चांडाल और कृतीको देखकर उन्हे अरुस्मान् विना कारण मोट उपन हुआ, उल्लिख विनमन्दनाके पमान कहां एक मुनिगजके दर्शन कर उन्हेनि प्रजा-धरपन, उन दोनोंपर हमारा मोट हानिका क्या कारण है ? मुनिराज कहने लगे-

आर्यवंड मगदेयके शालि नामके ग्राममें भोमदेश विम और उमसी अगिजाया लीके अग्निभृति और चायुभृति नामके दो पुत्र थे । ये दोनों एक दिन राजगृहको (दरबारमें) जा रहे थे कि मार्गमें वृक्षसे लोगोंको उच्चार्यकत यागके क्रिा जाते देव उन्हेनि प्रद्य-ये लोग कर्त्रे जा रहे ? तब किमीने कला त्रि नन्दिर्द्धन त्रिगगराचार्यकी लन्दनाको जा रहे हे । रात ' ओह ! क्या कोई हमगे भी अधिक दन्वीय रहे ? " उम प्रकार यमड रुने हुए ये दोनों रुहां गये । देवने ही मुनिसे, यत्राणि जानते थे, तो भी प्रगोजनसे प्रजा-धन कहलें आवे ? उन्हेनि कला-गालि ग्रामसे । मुनिसे कला-गर्ना, प्र य कर्ना पुरते । यह पूछत र कि किरा पर्यापसे यथे आगे रो ? निधने कला-धम तो यह नहीं जानते हे यदि आप जानते हे तो वतलाइए । मुनि बोले-अच्छा, मुने-

सी शालि ग्रामकी सीमामें तुम दोनों श्यालकी पर्यायमें थे । वहाँ एक बड़की खोपडमें लेटि मगाडक नामका कुडम्भी अपने बर्षादिक छोड़कर चला गया था । सो उनपर सर्पाका पानी पडनेसे गलि हो जानेके कारण ये दोनों

ख्याल उन्हें खा गये। परन्तु खाते ही शूल उत्पन्न हुआ, और उसके दुःखके कारण मरकर तुम दोनों हुए। पीछे प्रवादक भी मर गया और अपने ही पुत्रके घर पुत्र हुआ। सो रांसारकी विचित्र अवस्था देखकर गूंगा हो रहा है, पूर्वभक्तके स्मरणके कारण किसीसे कुछ कह नहीं सकता है। अकस्मात् उस समय वह गूंगा वही उपस्थित था। सो मुनिके वचन सुनकर लोगोंने उससे पूछा तो वह भ्रूह बोलने लगा और अपनी स कथा ज्योत्सी त्यों कहने लगा। यह देल लोगोका बड़ा आश्चर्य हुआ। पीछे वह गूंगा वैराग्य प्राप्त हो दिगम्बर हो गया। उसके साथ और भी अनेक लोगोंने दीक्षा ले ली। परन्तु अग्निभूति और वायुभूतिके विचपर इसका दुरा असर हुआ। मुनिका सामर्थ्य देख उन्हें उल्टा कोप हुआ। अतएव रात्रिको वे दोनों सलाह करके मारनेको आये। परन्तु उस समय क्षेत्रपालने उन्हें ज्योत्से लो कील दिये। सेवरे लोगोंने उनके इस कृत्यको देखकर अतिशय निंदा की और माता पिताने क्षेत्रपालसे शर्थना करके उनकी रक्षा कराई।

पश्चात् वे दोनों श्रावक हो गये और अन्त समयमें समाधिपूर्वक मरण करके प्रथम स्वर्गमें देव हुए। पश्चात् वत्से चयकर अयोध्या पुरके श्रेष्ठी समुद्रदत्त भार्या श्रारिणीके तुम दोनों पूर्णभद्र और मानभद्र पुत्र हुए। और तुम्हारे माता पिताने के जीव नरक तिर्यंच योनियें परिभ्रमणकर चांडाल और कूकरी हुए है। सो उन्हें देखकर पूर्व जन्मके संस्कारसे तुम्हें गोह उत्पन्न हुआ है।

यह कथा सुनकर उन दोनोंने कूकरी और चांडालको जिन भगवान्के वचनरूपी अमृतके पानसे परितप्त किया। और उन्होने भी सन्याससंयुक्त अणुव्रत ग्रहण कर लिये। पश्चात् चांडाल एक महीनेमें सन्यासपूर्वक मरण करके सोलहवें स्वर्गमें नन्दीश्वर नामका महर्षिके देव हुआ। और कूकरी शरीर छोड़कर सातवें दिन उसी नगरके राजा भूपालके रूपवती नामकी पुत्री हुई।

रूपवतीके यौवनवती होनेपर उसके पिताने उसका स्वयंवर रचा। उस समय जब कि वह वरमाला लेकर स्वयंवरके लिए तैयार हो रही थी, उभी महर्षिक देवने आकर समझाया कि अब तू इस संसार जालमें क्यों फँसती है ?

क्या तू पूर्वभक्तके दुःखको भूल गई ? तब देवके सम्बोधनसे रूपवतीको अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए वह आर्थिकाके त्रत धारणकर समाधिपूर्वक धरण करके स्वर्गमें देव हुई ।

इस प्रकार एक बार भी बचनेकी भावनासे (पूर्णभद्र मानभद्रके उपदेशसे) चांडाल और-कूकरी दोनों ऐसी उत्तम गतिको प्राप्त हुए । यदि अन्य जन निरन्तर जिनवाणी और जिनधर्मकी सेवा करें तो क्या उच्च पदको नहीं पावें ? अवश्य ही पावें ।

(e) सुकौशल मुनिकी कथा ।

अयोध्या नगरीमें कीर्तिधर नामका राजा और सहदेवी नामकी उसकी रानी थी । एक दिन सूर्यग्रहण देखकर राजा संसारसे उदास हो दीक्षा लेनेके लिए जाने लगा । परन्तु उसके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण राज्यमंत्रियोंने उसे अपग्रह करके दीक्षाके लिए नहीं जाने दिया । तब राजा उदासीन वृत्तिसे राज्य करने लगा । कुछ दिनोंमें सहदेवीके गर्भमें पुत्र आया और इस डरसे कि राजा यह जान लेगे तो दीक्षा ले लेंगे, उसने एक गुप्त धरमें पुत्र प्रसव किया । परन्तु बात छुपी न रही । रानीकी दासी प्रसूतिके कपड़ोंको धो रही थी, उसे एक ब्राह्मणने देख लिया । जिससे वह आनन्दित हो राजाके पास बधाई देनेके लिए आया । तब राजा विप्रको द्रव्यादि दे पुत्रको राज्य सौंप दीक्षित हो गया ।

पुत्रका नाम सुकौशल रखवा गया । वह दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करके युवावस्थामें महामंडलेश्वर राजा हो गया । यह भी मुनिके दर्शनसे कही मुनि न हो जावे, इस डरसे माता सहदेवीने अपनी राजधानीमें मुनियोंका आना ही विलकुल बन्द कर दिया ।

एक दिन राजा सुकौशल अपनी माता सहदेवीके साथ महलकी छतपर बैठे हुए हवा खा रहे थे। उस समय कीर्तिधर मुनि जो इनके पिता थे चर्याके लिए नगरमें आते हुए दिखाई दिये। परन्तु द्वारपालने उन्हें नगरमें नहीं आने दिया। वे दूसरी ओरको चले गये। यह देख सुकौशलने अपनी मातासे पूछा—यह कौन पुरुष आता था, जिस द्वारपालने नहीं आने दिया? माताने कहा—बेटा, यह कोई रंक मुहप था, तुम्हारे देखने योग्य नहीं था। सहदेवीके ये वाक्य सुनकर सुकौशलकी धात्री (धाय) रोने लगी। बिना कारण रोते हुए देखकर सुकौशलने उससे पूछा—क्या रोती है? वह बोली,—जिसे तुम्हारी माता रंक और अदर्शनीय कहती है, वे तुम्हारे पूज्य पिता महातपस्वी कीर्तिधर मुनि है। उनके लिए ऐसे अपमानके शब्द सुनकर ही मुझे रोना आया है। यह मुनकर राजा सुकौशल यह कहते हुए वहाँसे उठ खड़े हुए कि जो अवस्था मेरे पिताने धारण की है, उसीको मैं भी धारण करूँगा और उद्यानकी ओर चले। उनके पीछे अन्तःपुरादिके लोग भी गये। वहाँ उक्त मुनिराजके निकट जाकर बोले—हे भगवन्, हे मुनिराज, मुझे दीक्षा दीजिए। सुकौशलके वैराग्यको देख उनकी रानी चित्रमाला छाती पीट पीटकर रोने लगी। परन्तु उसे मुनिराजने रोककर कला-बेटी, छाती मत पीट। गर्भके बालकको कष्ट होगा। सुकौशलने पूछा— महाराज, क्या इसके गर्भमें पुत्र है? मुनिराज बोले—हाँ! इसके भाग्यशाली पुत्र होगा। तब सुकौशलने प्रजाजनोसे कहा—तुम लोग इसका दुःख न करो कि कोई राजा नहीं है। मेरे पीछे मेरा पुत्र जो कि चित्रमालाके गर्भमें है, तुम्हारा राजा होगा। इसके पश्चात् सुकौशल गर्भका पट्टबंध करके दीक्षित हो गये और सकल आगमोके पाठी होकर गुरुके साथ तप करने लगे।

एक बार एक पर्वतपर वृक्षके नीचे वर्षाकालका चातुर्मासिक प्रतिमायोग पूर्ण करके सुकौशल मुनि मार्गकी परीक्षाके लिए वहाँसे चले थे कि सामने एक खानेको दौड़ती हुई डरावनी व्याघ्रीको (बाघनीको) देख वे ध्यान धारणकर निश्चल हो गये। यह व्याघ्री सुकौशलकी माता सहदेवी थी। वह अपने पुत्रके शोकसे आर्तध्यानपूर्वक मरण करके इस पर्वतपर व्याघ्री हुई थी। दुष्टाने उस समय ही अर्थात् जब सुकौशल मुनि ध्यानस्थ हो रहे थे, भक्षण करना

प्रारंभ कर दिया। परन्तु मुनिराज कुछ भी नहीं घबराये। शरीरसे ममत्व छोड़ आत्मलीन हो रहे। निदान परम शुकुध्यानके प्रभावसे उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और अन्तर्मुहूर्तमें वे शरीर छोड़कर सिद्ध लोकमें जा विराजे। उस समय “जय! जय! सुकौशल मुनिकी जय हो। जिन्होंने तिर्यक्का घोर उपसर्ग सहन करके मोक्ष लाभ किया” इस प्रकार स्तुति करते हुए आकर देवोंने निर्वाण पूजा की और वादित्रादि वजाये। उनके शब्दोंसे सुकौशल मुनिका उपसर्ग तथा निर्वाणगमन जान, कीर्तिधर मुनिने निर्वाण स्थलपर आकर केवलीकी स्तुति तथा निर्वाण क्रिया की। पश्चात् उस व्याघ्रीको देखकर वे बोल-हे सहदेवि, पूर्व जन्ममें एक दिन सुकौशलके शरीरपर केसरकी ललाई देखकर तुझे मूर्च्छा आ गई थी कि हाय! मेरे पुत्रके यह रक्त किस कारणसे आ गया! और अब इस जन्ममें व्याघ्री होकर तू उसी पुत्रीको खा गई! जिसके वैराग्य शोकसे तूने आर्तव्यानपूर्वक शरीर छोड़ा था। यह हृदयवेधी वचन सुनते ही व्याघ्रीको जातिस्मरण हो गया। अपने घोर कृत्यको स्मरण करके वह पश्चात्ताप करती हुई गिलासे अपना सिर फोड़ने लगी। मुनिराजने उसे परमागमका श्रवण कराकर समझाया, जिससे कि उसने सम्यक्तत्त्वपूर्वक अणुत्रत धारण कर लिये और अन्तमें सन्यासपूर्वक शरीर छोड़कर वह सौथर्म स्वर्गमें देव हुई, जहाँ कि भोगोंकी सामग्री अतिशय रहती है।

इस प्रकार मुनिका भक्षण करनेवाली व्याघ्री भी परमागमके श्रवणसे देव हो गई। यदि संयत प्राणी परमागमका श्रवण, अध्ययन करे, तो क्यों न सम्पूर्ण इच्छित फलोंको पावे? अवश्यमेव पावे।

इति श्रीकेशवानन्दिव्यमुनिशिर्यामचन्द्रमुक्षुविरचित पुण्याखवकथाकोपकी

सरलभाषाटीकामें श्रवणफलाष्टक नाम तीसरा अष्टक पूर्ण हुआ।

(१-२) राजा मेधेश्वर और रानी सुलोचनाकी कथा ।

एक समय सौधर्म इन्द्र अपनी सुधर्मा नामकी सभामें शीलव्रतका वर्णन कर रहा था । उस समय एक रतिप्रभ नामके देवने पूछा:—हे देव, जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें यथावत् शीलव्रतका पालन करनेवाला कोई मनुष्य है या नहीं ? तब नन्दे, कहा:—हाँ ! कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है । वहाँका राजा मेधेश्वर यथावत् शीलव्रतका धारण करनेवाला है और उसकी रानी सुलोचना है, सो वह भी अट्टल शीलव्रतकी धारण करनेवाली है । इस राजाने पूर्वभवमें एक विद्या सिद्ध की थी । सो किसी विद्याधरके जोड़के देखकर जातिस्मरणके कारण वह फिर भी वशीभूत हो गई है । एक दिन राजा अपनी रानीके साथ कैलाशपर्वतपर वन्दनाके लिए गया । समवसरणमें जाकर उसने श्रीऋषभदेवको नमस्कार किया, स्तुति करके वाहर आया । पश्चात् किसी एकान्त स्थानमें उसने अपनी रानीके साथ क्रीड़ा की, इससे विमानके भीतर ही रानीको निद्रा आ गई । तब राजा वनमें क्रीड़ा करने लगा । वहाँ उसकी दृष्टि एक सुन्दर शिलापर पड़ी, सो उसीपर ध्यान लगाकर बैठ गया, जो कि अब भी वहाँपर बैठा है । और रानिनि भी सोतेसे उठकर राजाको न देखकर कायोत्सर्ग ध्यान धारण कर लिया है । यह सुनकर वह देव उसी समय उन दोनोंकी परीक्षा करनेके लिए वहाँ गया और अपनी देवीको राजाके पास भेजा कि तू तो जाकर किसी तरह राजाका शील भंग कर, मैं रानीके पास जाता हूँ । देवीने राजाके पास जाकर उसे अनेक प्रकारके हावभाव विभ्रमविलास दिखाकर वशीभूत करनेका प्रयत्न किया परन्तु राजाका चित्त चलायमान न हुआ । मणिके दीपककी तरह दृढ़तासे स्थिर ही रहा । इसी प्रकार उस देवने भी रानीके पास जाकर पुरुषोंकी चेष्टारूप अनेक प्रयत्न किये । परन्तु रानीका चित्त भी चलायमान न हुआ । तब दोनोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । पश्चात् उन्होने भक्तिपूर्वक राजा रानी दोनोंको हस्तिनापुर लेजाकर महागंगाके जलसे स्नान कराया और स्वर्गलोकके वल्ल आभूषणसे भूषित किया । इस तरह राजा रानीकी पूजा करके

देव देवीसहित अपने स्थान गया और राजा रानीके साथ मुख्यपूर्वक राज्य करने लगा। उस प्रकार यद्यपि वे दोनों राजा रानी महापरिग्रही महारागी थे, तथापि केवल शीलव्रतके प्रभावसे ही देवोंकर पृजित हुए। सारांग जो कोई मनुष्य अखंड शील पालन करता है वह ऐसी ही अनेक महिमाओंको प्राप्त होता है। ऐसा जानकर शीलका सर्वको पालन करना चाहिए।

(३) कुवेरद्विज सेठकी कथा ।

जम्बूद्वीपके पूर्व विंदहक्षेत्रमें पुष्कलावतीदेश और उसमें पुंडरीकिणी नामकी एक नगरी है। वहाँका राजा गुणपाल और उसकी एक रानी कुवेरश्रीसे वसुपाल और श्रीपाल नामके दो पुत्र थे। रानी कुवेरश्रीका भाई कुवेरप्रिय था, जो रूपमें कामदेवके समान और चरमवारीरी था। उक्त राजाकी एक दूसरी रानी सत्यवती भी थी, जिसका भाई चपलगति राजाका मंत्री था। एक दिन राजाने एक अपूर्व नाटक देखा और बहुत ही प्रसन्न हुआ। पश्चात् अपने यहाँ रहनेवाली उत्पलेनद्या नामकी कन्यासे उमन कहा कि ऐसा अच्छा नाटक तो मेरे ही राज्यमें हुआ है। तब उस कन्याने कहा-महाराज, यह कुछ भारी कौतुक नहीं है, अपूर्व कौतुक तो मेरे देखा है, जो आपसे निवेदन करती हूँ। एक दिन आपकी सभामें बैठे हुए कुवेरप्रिय सेठको देखकर मैं कामदेवकी पीड़ासे अत्यन्तव्याकुल हुई। उसी समय एक अच्छी दूती उक्त सेठके पास भेजी। उस दूतीने जाकर मेरा यह सब हाल सेठसे कहा। परन्तु सेठने उत्तर दिया कि मेरे स्वदारसन्तोष (परस्त्रीसाग) व्रत है। यह सुनकर मैं लाचार हो गई। एक बार चतुर्दशके दिन अमशानभूमिमें वह सेठ योगधारण करके बैठा था। सो मैं उसको वैसी ही अवस्थामें अपने घर ले आई और सोनेके महलमें ले जाकर उसे अनेक चेशाएँ दिखाई, परन्तु उस सेठका चित्त चलायमान न कर सकी। आखिर उसको उसी अमशान भूमिमें पहुँचवा दिया। और मैंने उसी समयसे ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार कर लिया है।

सो हे राजन्, मैं वेश्या होकर भी उस सेवका चित्त चलायमान न कर सकी, यह बड़ा कौतुक और आश्चर्य है । तब राजाने कहा-उस सेवकी सब ही संतान ऐसी ही शील पालनेवाली है, कुशीली नहीं है ।

उत्पलनेत्राने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, यह किसीको ज्ञात नहीं था, इसलिए एक दिन नगरके कोतवालका पुत्र उसके घर आया और बोला-शृंगारविलेपनादि करो । परन्तु इतनेमें ही मंत्रीका पुत्र आ पहुँचा । तब वेश्याने उसके भयसे कोतवाल पुत्रको किसी संदूकमें बंद कर दिया और मंत्रीपुत्रके साथ बातचीत करने लगी । इतनेमें ही चपल्यगति मंत्री आया । उसको आते हुए देखकर उसके डरसे उस मंत्री पुत्रको भी वेश्याने उसी संदूकमें बंद कर दिया । चपल्यगतिने आकर कहा-हे उत्पलनेत्रे, तू शृंगारादि कर लेना, मैं शामको बहुतरा द्रव्य लेकर आऊँगी । उत्पलनेत्राने कहा-चपल्यगति, आप जब अपनी वहिन सत्यवतीके विवाहमें मेरा हार ले गये थे, तब आपने कहा था कि सत्यवतीके विवाहमें पीछे मेरा हार दे देंगे । सो अब वह हार दे दीजिए । चपल्यगतिने कहा-अच्छ, मेरा हार दे देंगे । तब उस वेश्याने कहा-हे संदूकमें बैठे हुए देवो, इस विषयमें तुम मेरे साक्षी हो ।

दूसरे दिन राजाकी सभामें जाकर उत्पलनेत्राने चपल्यगतिसे हार माँगा । चपल्यगतिने कहा-कहाँका हार ? मैं नहीं जानता तेने हार किसको दिया था ? वेश्याने कहा-यदि खबर ही नहीं है तो कल दिन क्यों कहा था कि मैं तेरा हार दे दूँगा ? मन्त्रीने कहा-नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा । तब राजाने कहा-उत्पलनेत्रे, तेरा इस विषयमें कोई साक्षी भी है ? उसने कहा-हाँ महाराज, है । राजाने कहा-तो उसको बुलाओ, तभी निर्णय होगा । राजाके कहनेसे संदूक भँगाया गया । तब वेश्याने कहा-हे संदूकमें बैठे हुए देवो, सत्य कहो कि कल चपल्यगतिने मुझे हार देनेको कहा था या नहीं ? तब संदूकमें बैठे हुए उन दोनोने कह दिया-हाँ ! अवश्य ही कहा था । इस कौतुकको देखकर राजाने संदूक खुलवाकर देखा तो उसमें मंत्री पुत्र और कोतवाल पुत्र निकले । उन्हें निकलते हुए देखकर सब सभाके लोगोंने बड़ी हँसी की, जिससे वे दोनो बड़े लज्जित हुए । राजाको इस कौतुकसे वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसने सत्यवतीको सेवक भेजा और कहा कि तेरे विवाहमें चपल्यगति जो उत्पलनेत्रका हार लाया था सो

दे दे। सत्यवतीने वह हार उस सेवकको दे दिया। सेवकने राजाको और राजाने उसी केश्याको दे दिया। पश्चात् राजाने क्रोधके वशीभूत होकर चपलगतिकी जिव्हा (जीभ) काटनेकी आज्ञा दी, परन्तु कुबेरप्रियने राजासे निवेदन करके चपलगतिकी जीभ नहीं काटने दी। राजाने कुबेरप्रियको मंत्रीपद दिया। कुबेरप्रियके मंत्री होनेसे चपलगतिकी ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न हुआ तथा सत्यवतीने हार दे दिया, इससे उसपर भी वह क्रोध करने लगा और रात दिन इन दोनोंका बुरा विचारने लगा।

एक दिन यह चपलगति विमलजला नदीपर क्रीड़ा करनेके लिए गया। वैलोकें ब्रुण्डमें वहाँ उसने एक सुन्दर मुद्रिका (अँगूठी) देखी और उठा ली। इतनेमें ही व्याकुलचित्त चितागति नामका विद्याधर वहाँ आकर इधर उधर कुछ दूँहने लगा। तब चपलगतिने उसमें पूछा-भ्राई, इधर उधर क्या देखते हो? विद्याधरने कहा-मेरी मुद्रिका खो गई है, उसको दूँह रहा हूँ। यह सुनकर चपलगतिने उसे मुद्रिका दे दी। विद्याधरको संतोष हुआ। उसने चपलगतिसे पूछा-आप कौन है? चपलगतिने कहा-मैं कुबेरप्रियका देवपूजक (सेवक) हूँ। विद्याधरने कहा-जो तुम कुबेरप्रियके सेवक हो तो कुबेरप्रिय मेरा मित्र है, उसको यह मुद्रिका दे देना। यह काममुद्रिका है, इसके प्रतापसे मनचाहा रूप बन जाता है। मैं उससे फिर कभी यह मुद्रिका वापिस ले लूँगा। ऐसा कहकर वह मुद्रिका दे विद्याधर तो चला गया और चपलगति उसे लेकर वहाँसे लौटा। घर आकर उसने अपने भाई पृथुको सिखाया कि चतुर्दशीके सायंकालके समय तू इस मुद्रिकाको पहनकर सत्यवतीके घर जाना और जब वह तुझे आसनपर बिठा देव, तब अपने मनमें ऐसा विचार करके कि “मेरा रूप कुबेरप्रियकासा हो जाय” इस अँगूठीको अपने चारों तरफ फिराना, तब तेरा रूप कुबेरप्रियकासा हो जायगा। फिर सत्यवतीके पास ही कामचेष्टा भ्रूविक्षिपादिक करना। उस समय मैं राजाके पास रहूँगा, इसलिए अपना काम बन जायगा। चतुर्दशीके दिन पृथुने ऐसा ही किया और चपलगतिने उसी समय राजासे कहा-महाराज, इस समय कुबेरप्रिय सत्यवतीके साथ कामक्रीड़ा करता है। मैंने पहले यह बात कई बार सुनी थी, परन्तु वह आज प्रसन्न हो गई। राजाने कहा-नहीं, कुबेरप्रियने आज उपवास किया है, उसकी यह बात

संभव नहीं हो सकती। चपलगतिने यह कहकर कि महाराज, प्रत्यक्षमें क्या संदेह है? चलिए स्वयं न देख लीजिए। राजाको लेजाकर अपने भाईको कुवेरप्रियके रूपमें दिखला दिया और कहा-महाराज, इन दोनोंको दंड मिलना चाहिए। राजाने कहा-अच्छा तुम्ही इसका दंड दो। चपलगतिने “बहुत अच्छा” कहकर कुवेरप्रियको सिर काटनेका हुक्म दिया और सत्यवतीकी नाक काटनेका। महा न्यायवान् कुवेरप्रियको कल सवेरे मारूँगा, और सत्यवतीकी नाक काटूँगा, ऐसा विचार कर अपने भाईको लेकर वह अपने घर गया और भाईको घर छोड़कर अमशानभूमिसे कुवेरप्रियको उठा लाया। नगरवासियोंको यह सुनकर बड़ा क्षोभ हुआ। सेठ कुवेरप्रियने प्रतिज्ञा की कि जो मैं इस उपसर्गसे बचूँगा, तो पाणिपात्रमें भोजन करूँगा। तथा ऐसी ही प्रतिज्ञा सत्यवतीने की कि मैं बचूँगी तो आर्थिका हो जाऊँगी। और जो इष्टदेवकी पूजा करनेका वर था, वह उसमें कार्योत्सर्ग धारण कर बैठ गई। राजा दुःखसे व्याकुल होकर अपनी न्यायपर पड़ रहा। सवेरे ही चपलगति कुवेरप्रियको केश पकड़कर अमशानभूमिमें लाया और वहाँ उसके मारनेके लिए चाण्डालको बुलाया। पश्चात् चाण्डालको तलवार देकर आज्ञा दी:-इसका काम तमाम कर दो। जिस समय उसके मारनेकी आज्ञा हुई, उसी समय उसके परम शीलके प्रभावसे देवोंके तथा असुरोंके आसन कंपायमान हुए और अवशिष्टानामे कुवेरप्रियपर उपसर्ग जानकर वे शीघ्र ही वहाँ आये। इधर कुवेरप्रियका यह हाल देखकर समस्त नगरके लोग हाहाकार करने लगे और “कुवेरप्रिय! हाय, यह तुम्हारा क्या हाल हुआ?” ऐसा चिल्लाते हुए दुःखी होकर उसकी ओर देखने लगे। चाण्डालने यह कहकर कि ‘अब कुवेरप्रिय, अपने इष्टदेवताका स्मरण कर लो’ उसके गलेपर तलवारका प्रहार किया। परन्तु वह तलवार कुवेरप्रियके कंठका स्पर्श करने ही उसके कंठमें मुन्दर हाररूप परिणत हो गई। तब चाण्डाल “जय जय” गब्द करता हुआ अलग जा खड़ा हुआ। यह देखकर चपलगतिको और भी ईर्ष्या हुई, इसलिए उसने सेवका मन्त्रित और भी अनेक शस्त्रोंका वार किया। परन्तु वे समस्त शस्त्र कोई फलरूप और कोई पुष्परूप हो गये। देवोंने पंचाश्वर्य किये। यह खबर राजाको भी हुई। इसलिए उसने आकर चपलगतिका काला मुँहकर गधेपर चढ़ाकर देशसं निकलवा दिया और कुवेरप्रियसे क्षमा माँगी। कुवेरप्रियने क्षमाकरके कहा-मैं तो दिगम्बरीय दीक्षा वारण करूँगा। राजाने कहा-मैं

भी धारण करूँगा। तब वसुपालको राज्य श्रीपालको यौवराज्य पद और कुवेरप्रियके पुत्र कुवेरकांतको श्रेष्ठी पद देकर उन्होंने अनेक जनोके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की। सत्यवती आदिक अनेक रानियोने भी आर्यिकाके व्रत धारण किये। उस चांडालने प्रतिज्ञा की कि मैं भी पर्वके दिनोमें अहिंसाव्रत और उपवास करूँगा। यह वही चांडाल है, जिसने लाक्षाग्रहमें (लाखके घरमें) विद्युद्वेगके लिए धर्मोपदेश दिया था। कुवेरप्रिय और गुणपाल मुनिने घोर तप करके कैलाशपर केवलज्ञान प्राप्त किया और कुछ काल बाद वहीसे मोक्षमें गये। इस तरह कुवेरप्रिय बहुत परिश्रमी होनेपर भी देवोके द्वारा पूजित हुआ। बालिके प्रभावसे क्या नहीं हो सकता है? अर्थात् सब कुछ हो सकता है।

(४) सीताजीकी कथा ।

सती सीता रामचन्द्रकी पट्टरानी थीं। जब वे वनवासके दिन पूरे करके सपति वापिस अयोध्यामें आई तब उनको चौथे स्नानके बाद पिछली रातमें दो स्वप्न आये। प्रातःकाल रामचन्द्रसे सीताने उनका फल पूछा। उन्होंने कहा:-तुम्हारे दो पुत्र होंगे, मगर कुछ कष्ट भी उठाना पड़ेगा। सीताने मंगलकी कामनासे तीर्थयात्रा की, भूखोको अन्न, नंगोको ऋपड़े दिये और रातादिन आनेवाले दुःखके शमनकी भावना करने लगी।

अयोध्यामें चारो ओर इस बातकी चर्चा होने लगी कि बहुत दिनो तक सीता रावणके यहाँ रही थी। उसको रामचन्द्रने विना सोचे समझे घरमें रख ली है, यह अच्छा नहीं किया। प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे होकर रामचन्द्रके पास गये। उक्त बात रामचन्द्रसे कही। रामचन्द्रने लक्ष्मणके मना करनेपर भी कृतान्तवक्रको बुलाकर सीताको वनमें जाकर छोड़ आनेकी आज्ञा दी। कृतान्तवक्र सेनापति सीताको जंगलों ले गया और दुःखी हो रामचन्द्रकी आज्ञा उसे सुनाई। सीता सुनते ही मूर्च्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़ी। कृतान्तवक्र भी उनके दुःखसे दुःखी हो रोने लगा। कुछ काल बाद सीताने चैतन्य होकर सेनापतिको रोते देख धैर्यके साथ उससे कहने लगी:- भाई, अपना दुःख मैं आप ही भोगूँगी। पूर्वमें कर्म किये उनका फल

प्राणीमात्रको अवश्य भोगना ही पड़ता है। तू जा और स्वामीसे कहना कि जिस भौति मुझ निरपराधीको जनापवादसे परित्याग किया है ऐसे ही कही जैनधर्मको मत छोड़ देना। कृतान्तवक्र उचित या अनुचित आज्ञाओंका पालन करानेवाली दासताको विकार देता हुआ वापिस लौट गया, और सीताकी कही हुई सव बात उसने जाकर रामचन्द्रको कह सुनाई। रामचन्द्र मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण भी बहुत ही व्याकुल हुए। नगरवासी भी जिन्होंने सीतापर दूषण लगाकर उसे निकलवा दी थी उसकी धर्मनिष्ठा देखकर बहुत दुःखी हुए। मगर मिसल मशहूर है कि “अव पल्लवाये होत क्या ? जव चिडिया चुग गई खेत” के अनुसार सव मन मार कर रह गये। अनेक प्रकारके उपचारों द्वारा रामचन्द्रको चेता कर कृतान्तवक्र ने उन्हें धैर्य बँधाया। सीताके भण्डारी भद्रकलशको रामने आज्ञा दी कि जिस भौतिसे सीताकी मौजूदगीमें सदात्रत दान पुण्य आदि होते रहते थे उस ही भौति अव करते रहना। इधर सीता भी संसारकी असारताका विचार करती हुई इधर उधर भ्रमण करने लगी। इतनेहीमें कोई राजा जो हार्थी पकड़नेके हेतु इस वनमें आया हुआ था, इधरसे आ निकला। सीताके अनुपम रूपको देखकर उसके पास आया और विनीत हो कहने लगा—बहिन, तुम कौन हो और इस वनमें क्यों भटकती फिरती हो ? सीताने अपना सव हाल बता उसका परिचय पूछा। राजा बोला—मैं पुण्डरीकिणी नगरीका सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम वज्रजंघ है। देवी, तू मेरे साथ चल और आनन्दसे भगवताराधना करती हुई अपना समय विताना, मैं अपनी बहिनसे भी बढ़कर तेरी सेवा करूँगा। सीता उसके साथ चली गई। नौ मास पूर्ण होनेपर सीताने दो पुत्र प्रसव किये। वे दोनों लवांकुश और मदनकुंग नामसे प्रसिद्ध हुए। वज्रजंघने बहुत आनन्द मनाया। मुखसे दोनोंका वचन धीतने लगा। देश देशान्तरोंमें फिरते हुए एक सिद्धार्थ नामके श्रुल्लक एक बार पुण्डरीकिणी नगरीमें आये। लोग उनके दर्शनोंको जाने लगे। दोनों वच्चे भी सीताके साथ दर्शनको गये। श्रुल्लकको उन्हें देख उनपर मोह हो आया। उन्होंने कई दिनों तक वहाँ रहकर दोनोंको शाल्म और शल्ल विद्या सिखाई। दोनों बालक जब जवान हुए, वज्रजंघने अपनी ? ६ कुमारियोंका लवांकुशके साथ व्याह करवा दिया। मदनकुशके लिए पृथ्वीपुरके राजा पृथुसे उसकी पुत्री माँगी किन्तु उसने उत्तरमें कहला भेजा—“क्या तुम इवकर औरोंको भी डुबाना चाहते हो ?

जिसके बापका व कुलका कुछ पता नहीं है उसके साथ भै अपनी पुत्रीका ब्याह नहीं कर सकता । ” वज्रजघ कुपित होकर दलबल सहित पृथुपर चढ़ दौड़ा । पृथु भी अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्रमें आ डटा । दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । लत्रांकुश और मदनांकुशने भी शत्रुओंको वे हाथ दिखाए कि वड़े २ सेनापति भी उनकी असाधारण वीरताके लिए दौंते ङगली दवाने लगे । पृथुकी सारी सेना तिचर हो गई । सहसा पृथुकी और लवकी मुठभेड़ हो गई । दोनोंमें थोड़ी देरतक घोर युद्ध हुआ । अन्तमें पृथु हार कर भागने लगा । लवने तिरस्कार करते हुए कहा:—जिसके बाप व कुलका कुछ पता नहीं है उसको बेटी देनेमें तो तुम्हे लज्जा आती थी, क्या आज उसहीको अपना मान प्रतिष्ठा बल पौरुष देते हुए शर्म नहीं आती है ? पृथुने बहुत नम्र होकर उनसे क्षमा चाही और अपनी पुत्री कनकमालाका उसने मदनांकुशके साथ ब्याह करवा दिया । वज्रजघ दोनों भाइयो सहित अपनी नगरीमें लौट आया । कुछ दिन बाद दोनों अपने अपूर्व रणकौशल व बलका प्रभाव देशपर जमानेके लिए ससैन्य वहाँसे रवाना हुए, और अनेक देश नरेशोंको परास्त कर विजय हुंभुि वजाते हुए पुनः पुण्डरीकिणीको लौट आये ।

एक बार नारद मुनि घूमते हुए जहाँ सीता रहती थी वहाँ आ निकले । सीताके पास दोनो युवकोंको बैठे देख बोले:—तुम दोनों राम और लक्ष्मणके समान पराक्रमी और दक्ष बनो । उन्होने इनका वृत्तान्त पूछा । कहह फैलानेवाले नारदजीने मर्मभेदी वाक्योंमें सब हाल कह सुनाया । सुनकर दोनों भाई राम लक्ष्मणपर बहुत ही क्रोधित हुए । उन्होने अपनी सेना ले अयोध्यापर चढ़ाई कर दी । राम लक्ष्मण भी युद्धके मैदानमें आ रहे । घमसान युद्ध होना प्रारम्भ हुआ । प्रभामण्डल, सीता, सिद्धार्थ, नारदादि विमानमें बैठ युद्ध देखने लगे, अपनी अपनी जोड़ी देख दोनों ओरके योद्धा परस्पर भिड़ गये । रामसे लव और लक्ष्मणसे अंकुशने लड़ाई शुरू की । राम लक्ष्मण, दोनों भाइयो-की वीरताको देखकर तारीफ़ करने लगे और अपने चक्रको विफल होते देख स्थगित हो देखने लगे । उसी समय नारदने आकर दोनों भाइयोको परिचय कराया । रामने तत्काल सुलहका झण्डा खड़ा करवा दिया और अपने पुत्रोंसे मिलनेके लिए व्यग्र हो उठे । दोनों भाई भी जाकर राम लक्ष्मणके पैरों गिरे । इन्होंने उन्हें अपने गलेसे लगा लिया,

और सब मिलकर अयोध्यामें गये। सीता आदि भी पुनः पुण्डरीकिणीको लौट गये।

एक बार सब मन्त्रियोंने कहा:-महाराज, जगत्प्रसिद्ध महासती सीताको बुलाना चाहिए। राम बोले:-मुझे उसके बुलानेमें कुछ उज्र नहीं है; किन्तु मैंने लोगोंके संशयसे उसे निकाली है। अतः जवत्तक लोगोका सन्देह नहीं भिङ्गा भै उसे नहीं बुलाऊँगा। सुग्रीवादि रामचन्द्रसे यह कहकर पुण्डरीकिणीको गये कि हम उसे यहाँ लाकर उसकी भै अग्नि परीक्षा करवाएँगे; और सीताको ले आये। एक बड़े भारी मैदानमें भव्य मण्डल सजाया गया। सारी अयोध्याके लोग बुलाये गये। उच्च सिंहासनपर राम और लक्ष्मण बैठे। सीता अपराधियोंकी भौति सामने खड़ी हुई। राम बोले:-सीता, लोगोंको तुमपर सन्देह है कि तुम रावणके धर्म इतने दिनतक रहकर सती कैसे रही होगी। इस सन्देहको दूर करनेके लिए आज तुम अग्नि परीक्षाके लिए बुलाई गई हो। सामने जो अग्निकुण्ड देखती हो वह इस ही हेतुसे बनवाया गया है। सीता 'बहुत अच्छा' कह वहाँसे अग्निकुण्डके पास पहुँची। शत्रुव्रती हुई आगकी लपेट उन्नत हो आकाशसे बाले कर रही थी। हवाके झोकोसे लपेट टकराकर जो आवाज़ निकालती थी वे मानो सीताको सम्बोधन कर कह रही थी कि "सीता, तू बेफ़िक्र होकर हमारी गोदमें आ जा, तुझे तेरे सत्यके प्रतापसे कुछ कष्ट न होगा।"

सीता उच्च स्वरसे बोली:-हे अग्नि, तेरा कर्म भस्म करनेका है। संसारके सारे पदार्थोंको तू जलाकर खाक कर देती है। मगर सत्यको तू नहीं जलाती। सत्याश्रयीकी तू सदा रक्षा करती है। अतः हे माता; यदि मैंने मन, वचन या कायसे स्वप्नमें भी रामके सिवाय यदि किसी पुरुषका ध्यान किया हो, किसीके रूप यौवनकी प्रशंसा की हो, किसी कारणसे मेरा शरीर रोमाञ्चित हुआ हो तो मुझे भी तू जलाकर भस्म कर देना" यह कहकर सीता अग्निकुण्डमें कूद पड़ी। राम लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये। नगरवासी 'हा! जानकी, हा! जानकी' कह चिल्लाने लगे। इसी समय एक घटना हुई उसका प्रसंगवश यहाँ उल्लेख किया जाता है।

विजयाद्विती दक्षिणश्रेणीमें गुंजपुर नामका नगर है। वहाँके राजा सिंहविक्रमकी रानी श्रीकी कोखसे

सकलभूषण नामका पुत्र हुआ था। सकलभूषणकी आठसौ रानियोंमें किरणमंडला प्रधान थी। किरणमंडलाके पिताकी वहिनका पुत्र हेमसुख था। उसको यह किरणमंडला सोदर (सगी) वहिनके समान प्रिय थी। कुछ दिनोंमें राजा सिंहविक्रम तो साधु हो गये और सकलभूषण राजा हुए। एक दिन जब कि राजा बाहर उद्यानमें क्रीड़ा करने गये थे, सब रानियोंने आकर किरणमंडलाके कदाः-हेमसुखका रूप पटपर लिखकर तो दिखाया, क्योंकि तुम्हे चित्रविद्या अच्छी आती है। किरणमंडलाके उत्तर दिया;—किसी पुरुषका रूप लिखना अनुचित है। तब सर्वने कदा;—किसी दुष्ट भावसे लिखना अनुचित है, शुद्ध परिणामसे लिखनेमें कोई दोष नहीं है। ऐसी प्रार्थना करनेसे उसने चित्रपट खींचा। इतनेमें राजा आ गया, और उस रूपको देखकर क्रोधित हुआ। सब रानियोंने राजाके पैरो पड़कर उसे शान्त किया। परन्तु कुछ काल बीत जानेपर किसी एक रात्रिकी साते हुए स्वप्नमें किरणमंडलाके मुखसे “हा हेमसुख, ” ऐसा निकल गया। सुनकर राजाको उसके शीलव्रतमें कुछ संशय हुआ। जिससे वैराग्य उत्पन्न होनेके कारण उसने जिनदीक्षा ले ली। तपके प्रभावसे सकल श्रुत ज्ञानका धारक हो गया। अनेक ऋद्धियों सहित महेन्द्र नामके वाग्भे (वनभे) प्रतिमायोगसे स्थित हुआ। इधर किरणमंडला आर्चिधानसे मरकर बंधतरी हुई। उस व्यंतरीने उसी उद्यानमें ध्यान लगाये हुए उक्त मुनिको सात दिन तक घोर कष्ट दिया। जिससे अन्तमें उन्हें तीनों लोकोंका प्रगट करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। उनकी पूजा करनेके लिए उस समय इन्द्रादि देव जा रहे थे। इन्द्रका विमान ठीक उस समय जब कि सीता अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर कुण्डमें झूड़ी थी, कुण्डपर पहुँचा। इन्द्रने सतीकी रक्षाके लिए तत्काल ही भेयकेतु देवको आज्ञा दी। देवने अपनी विक्रियासे उस अभिकुण्डको एक मनोहर तालाब बना दिया। तालाबके मध्य भागमें हजार दलका एक कमल और उस कमलकी मध्यकर्णिकाके ऊपर एक सिंहासन स्थापित किया। उसपर सीताको बैठाकर ऊपरसे मणियोंका मंडप कर दिया। आकाशमार्गसे पंचाशत्योकी वर्षा की। यह देखकर लोगोको बड़ा आनंद हुआ। रामचन्द्र देवमानवपूजित जानकीके पास आये और कहने लगे—प्रिये, मैंने तुम्हे लोगोके बुरा भला कहनेसे छोड़ी, सो क्षमा करो और अब मेरे साथ यथेष्ट भोग

भोगो । सीताने कहा:—आपके लिए तो क्षमा ही है परन्तु जिन कर्णोने यह दुःख दिया है, उनके लिए क्षमा कैसे हो सकती है ? उनके नाश करनेके लिए इस असार संसारमें अब तपश्चरण शस्त्रको ग्रहण कहेगी, यह कह सीताने अपने केश उखाड़ रामके साम्हने फेंक दिये और देवपरिवारसहित उसने समनसरणमें जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी वन्दनाकर पृथ्वीमति नामकी आर्यिकासे दर्शा ले ली । इधर रामचन्द्र भी केवोंका आलिंगन कर मूर्छित हो गये । अन्तःपुरकी रानियोने नीतोपचारसे सचेत किये । तब वे मोहके वश समस्त परिवार सन्नि सीताका तप भंग करनेके लिए गये । परन्तु श्रीजिनेन्द्रदेवके दर्शनमात्रसे ही उनका यह बह शान्त हो गया । आर्चन्यानको छोड़कर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा और स्तुति करके वे यदुप्योके वैठनेके स्थानमें जा बैठे । धर्म श्रवण किया । पश्चात् राम लक्ष्मणादिक समस्त जनोने सीतासे क्षमा प्रार्थना की और नगरमें प्रवेश किया । सीताने वासठ वर्षतक तपश्चरण किया और अन्तमें वह तेतीस दिवका सन्यास धारणकर शरीरको छोड़ अच्युत नामके सोलहवें स्वर्गमें स्वयंप्रभ नामकी प्रतीन्द्र हुई । इस तरह जब एक सी-वाला भी देवसे प्रजित हुई, तो और जीव जो कि इस अनुपम शीलव्रतका सेवन करेंगे, सुरपूज्य क्यों नहीं होंगे ? अवश्य होंगे ।

(५) प्रभावती रानीकी कथा ।

वत्सदेशमें एक रौरकपुर नगर है । वहाँ एक उदायन नामका राजा राज्य करता था । उसके शुद्ध जैनमतको धारण करनेवाली एक प्रभावती नामकी रानी थी । एक समय राजा किसी शत्रुके ऊपर चढ़ाई करनेको गये, तब रानी प्रभावतीकी वाय मंदोदरी सन्यास धारण कर वहाँसे चली गई । परन्तु थोड़े ही दिनोंमें वह अन्य बहुतमी सन्यास्त्रिनियोके साथ आई और नगरके बाहर ठहरी । प्रभावतीके निकट किसी स्त्रीके द्वारा अपने अनेके समाचार कहला भेजे । उस स्त्रीने जाकर कहा:—मंदोदरी आपको देखनेके लिए आई है और नगरके बाहर ठहरी है । इसके उत्तरमें रानीने कहला भेजा:—वह मेरे ही यहाँ आवे मैं नहीं आ सकती । यह मुनकर मंदोदरी क्रोधित हो स्वयं

उसके घर गई। परन्तु प्रभावतीने इसको न प्रणाम किया, न आसनसे उठी। आसनपर बैठे ही बैठे उसके लिए आसन डलवा दिया। तब मंदोदरीने कहा:-पुत्री, प्रथम तो मैं तेरी माता दूसरे फिर तपस्विनी हो गई, फिर भी तूने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया? प्रभावतीने कहा:-मैं सम्मार्ग (जैनमार्ग)को धारण करनेवाली हूँ और तू भिष्यामार्गको धारण करनेवाली है, इसलिए मैंने प्रणाम नहीं किया। सन्यासिनीने कहा:-शिवप्रणीत (शैवमत) धर्म सम्मार्ग क्यों नहीं हो सकता? रानीने कहा-नहीं। इस तरह दोनोंका बड़ा शस्त्रार्थ हुआ। और अन्तमें रानीने मंदोदरीको निरुत्तर कर दिया। तब वह क्रोधित हो वहींसे चली गई और रानीका एक मनोहर चित्र खींचकर उसने उज्जयनकि राजा चन्द्रप्रद्योतको जा दिखाया। चन्द्रप्रद्योत देखते ही आसक्त हो गया। किसी तरह यह भी सुन लिया कि राजा उदायन किसी राजापर चढ़ाई करने गया है, वहाँ नहीं है। तब वह अपनी समस्त सेना ले रौरकपुर आ पहुँचा। नगरके बाहर अपनी सेनाका पड़ाव डाल दिया और एक अतिचतुर मनुष्य प्रभावती देवीके (रानीके) पास भेजा। उसने उसके आगे अपने स्वामीके रूप सौंदर्यके साथ २ अनेक गुणोंकी खूब प्रशंसा की। रानीने यह जवाब देकर कि भाई, उसके गुणोंसे मुझे क्या? भरे तो उदायनको छोड़, और सब पुरुष पिता पुत्र भाईके समान है, उस दूतको निकलवा दिया और उस राजाके सेवकोंका अपने यहाँ आना सर्वथा बंद कर दिया, बची हुई सेना नगरके दरवाज़े बंद कर, नगरकी रक्षा करनेके लिए किलेपर जा बैठी। चन्द्रप्रद्योतने नगर लेनेका विचार कर, युद्ध प्रारम्भ किया। यह ख़बर सुन प्रभावती उपसर्ग भिदने तकका अनशन कर अपने उष्ट्रदेवके मंदिरमें जा बैठी। इसी समय कोई देव आकाशसे जाता था, उसने रानीका अवाधज्ञानके द्वारा कष्ट जान चण्डप्रद्योतकी सारी सेना अपनी माया बलसे उज्जयनी पहुँचा दी और थाप उसका रूप धारण कर रानीके शीलकी परीक्षाके लिए उद्यत हुआ। उसने अपनी विक्रिया ऋद्धिसे सेना बना ली और मायासे नगरकी रक्षा करनेवाली किलेकी सेनाका नाशकर नगरमें प्रवेश किया। फिर नगरके मध्यभागमें उस जिनमंदिरमें गया जहाँ कि प्रतिज्ञा करके प्रभावती ध्यानस्थ बैठी थी। मंदिरमें जाकर प्रभावतीके सम्मुख अनेक पुरुषविकार भ्रूविशेषादिक किये, परन्तु उसका चित्त चलायमान

न हुआ। तब देवने अपनी माया समेट प्रभावतीकी पूजा की और संसारमें घोषणापूर्वक प्रकट करके कि यह महा शीलवती है, अपने स्थान गया।

राजा उदायनने लौटकर ये सब समाचार सुने। उसे बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल राज्यकर सुकीर्ति नामके अपने पुत्रको राज्य दे वर्द्धमानस्वामीके समग्रसरणमें अनेक राजाओंके साथ दीक्षित हो गया। प्रभावती आर्थिका हो गई। राजा उदायन तो घोर तप करके अष्ट कर्मोंका नाशकर मोक्षको गया और प्रभावती पाँचवे ब्रह्मस्वर्गमें देव हुई। इस तरह प्रभावती स्त्री होकर भी शीलके प्रभावसे दोनों लोकोंमें देवोंसे पूजित हुई, तो और भी भक्त जन जो इसको धारण करें, क्यों न पूजित होंगे? अवश्य होंगे।

(६) श्रीविक्रमकिरण राजाकी कथा।

अयोध्याके राजा दशरथके पराजिता, सुमित्रा, कैका (कैकयी) और सुप्रभा नामकी चार रानियों थीं। उनसे चार पुत्र उत्पन्न हुए। पराजितासे रामचंद्र, सुमित्रासे लक्ष्मण, कैकयीसे, भरत और सुप्रभासे शत्रुघ्न। इनमेंसे रामचंद्र तो बल-भद्र और लक्ष्मण अर्धचक्रों नारायण हुए। समयानुसार दशरथको वैराग्य उत्पन्न हुआ। रामचंद्रको राज्य देकर उन्होंने वनमें जानकी इच्छा प्रगट की। कैकयीने आकर अपना पहिला वर माँगा। दशरथने कहा:— मेरे दाशके निषेधको छोड़कर और चाहे सो माँग ले। तब उसने वारह वर्षके लिए भरतको राज्य देनेका वर माँगा। राजाको इससे बड़ा आश्चर्य तथा दुःख हुआ और कुछ उत्तर न दे चुप रहे। रामचंद्रको यह बात मालूम हुई। वे पिताके वचन पालन करनेके लिए भरतको राज्य दे अपनी माताको समझाकर लक्ष्मण और सीताके साथ नगरसे बाहर निकले। रात्रिकों श्रीजिनालयमें ठहरे। रामचंद्रजीसे मिलनेके लिए अन्य परिजन लोग आये थे, वे भी यहाँ ही सोये। मातःकाल ही सीता और लक्ष्मणके साथ रामचंद्रजी मकानकी खिड़कीके रास्तेसे निकलकर सरयू नदी पार हो गये। थोड़ी दूर जाकर विश्राम लिया। यहाँ भी जो कुंडुंके लोग चले आये थे, उन

सबको लौटा दिया । किसीने रामचंद्रके जानेका वृत्तान्त भरतसे कहा । भरत अपनी मातासहित आये । और रामचंद्रसे वनमें न जानेके लिए निवेदन किया । परन्तु रामचंद्रजी दोनोंको समझा, राज्यकी स्यादा दो वर्षके लिए और अधिक कर उनको घर लौटायें । आप वहाँसे आगे चले । चित्रकूटके दक्षिणकी ओर छोड़कर मालवेदेशमें प्रवेश किया । वहाँके पके हुए धान्य खेतोंको भी निर्जन देख, किसी पुरुषसे निर्जन होनेका कारण पूछा । उसने कहा:—महाराज, इस उज्जयनी नगरीका राजा सिहोदर अपनी श्रीश्या नामकी रानी सहित राज्य करता है । इसके आधीन दशपुरका (मन्दसौरका) अधिपति एक वज्र किरण नामक वीर है । एक दिन वह वज्रकिरण शिकार खेलने गया था, मार्गमें उसने एक मुनि महाराजको देखकर उनसे बहुतसा विवाद किया; परन्तु अन्तमें जैनधर्मके अखंड तत्त्वोंसे मोहित हो, जिनदेव शास्त्र और गुरुको छोड़, अन्धको नमस्कार नहीं करनेका उसने नियम ले लिया । अपनी अँगूठीमें जिनप्रतिमा जड़ाई । जब कभी उसे सिहोदरके यहाँ जानेका काम पड़ता था, तब वह जिनप्रतिमाको सन्मुख करके त्रिर झुकाता था । किसी ये बात सिहोदरसे कही । सिहोदरको अतिक्रोध हुआ । उसने 'वज्रकिरणके बुलानेके लिए आज्ञापत्र भेजा; परन्तु साथ ही उसे यह चिन्ता लग गई, कि न जाने वज्रकिरण आवेगा या नहीं इसी चिन्तामें मग्न हुआ, वह अपनी शय्यापर सोनेके लिये गया । वहाँ रानीने चिन्ताका कारण पूछा । राजाने वज्रकिरणके बुलानेका सब वृत्तान्त कहा । उसी समय रानीके कर्णफूल चुरानेके लिए एक विद्युद्दंड नामका असंयत सम्यक्दृष्टि आया था । ये समाचार उसने भी सुने और तत्काल ही उस महलसे निकल, वह वज्रकिरणके पास चला । वज्रकिरण मार्गमें ही मिल गया । चोरने इसको सिहोदरके क्रोध होनेके सब समाचार कह सुनाये । वज्रकिरण सुनकर अपने नगरको लौट गया और खुदकी सामग्री इकट्ठी कर अपने किल्लेके भीतर बैठ गया । जब वज्रकिरणके न आने और खुदकी सामग्री इकट्ठी कर बैठ रहनेके समाचार सिहोदरने सुने, वह क्रोधित हुआ । बहुतसी सेना ले उसपर चढ़ाई की, इसलिए ये पके हुए खेत भी बिना मनुष्योंके थो ही खड़े हैं । रामचन्द्रने ये सब वृत्तान्त सुने, उस कहनेवाले पुरुषको वस्त्र और कंकण दे, विदा किया; और आप स्वयं दशपुरकी ओर चले । उस नगरके

बाहरके श्रीचन्द्रप्रस्थामीके चैत्यालयमें प्रवेश किया। जिनालयमें प्रवेश करते समय वज्रकिरणने अपने गढ़परसे देखकर विचार किया कि दोनों कोई उत्तम अपूर्व पुरुष है। ऐसे मनुष्य मैने कभी नहीं देखे। ऐसा विचार कर वज्रकिरणने इनके पास भोजनकी सामग्री भेजी। रामलक्ष्मणादिकने भोजन किया। फिर लक्ष्मणने भरतके दूतका वेश धारणकर सिंहोदरसे युद्ध किया और सिंहोदरको पकड़ रामके सुपुर्द किया। यह समाचार सुन वज्रकिरणने रामके पास आ नमस्कार किया और निवेदनकर सिंहोदरको छोड़ाया। श्रीरामने उन दोनोंको समान पदवी दे विदा किये। उस तरह वज्रकिरण बहुत परिग्रहका धारक होकर भी राम लक्ष्मणसे पूजित हुआ। इसी तरह और भी मनुष्य जो व्रतोको धारण करेंगे वे पूजित क्यों नहीं होंगे? अवश्य होंगे।

(७) नीलीचिहईकी कथा।

इसी आर्यवंडके लाटदेशमें एक शृगुकच्छ नामका नगर है। वहाँ राजा वसुपाल राज्य करता था। उसी नगरमें एक जिनदत्त सेठ और जिनदत्ता उसकी भार्या थी। जिनदत्ताके नीली नामकी एक रूपवती पुत्री थी। उसी नगरमें एक दूसरे समुद्रदत्त सेठ थे, जिनकी स्त्रीका नाम सागरदत्ता और पुत्रका नाम सागरदत्त था। एक दिन महापूजाके दिनोंमें किसी वसतिकामे नीलीचाई सर्व आभरणोंसे भूषित कायोत्सर्ग ध्यान कर रही थी। इसके रूप यौवनको देख सागरदत्त उसपर आसक्त हो गया। इसके मिलनेकी निरन्तर चिन्ता करने लगा। इसी चिन्तासे वह अतिदुर्बल हो गया। समुद्रदत्तने यह दृत्तान्त सुनकर अपने पुत्रको समझाया कि पुत्र, जिनदत्त जैनी है। इसीलिए जैनीको छोड़कर और किसीको भी वह अपनी कन्या नहीं देगा। परन्तु पुत्रकी चिन्ता न मिटी। इसलिए कपटरूपसे बाप बेटे दोनों श्रावक हो गये और जब सागरदत्तका विवाह उक्त कन्याके साथ हो गया, तब फिर बौद्ध हो गये और नीलीका पिताके घर आना जाना भी बंद कर दिया। नीलीके पिताने भी यह सोचकर कि मेरी पुत्री यमधाम पहुँच गई है, सन्तोष धारण किया। इधर नीलीचाई भी श्वसुरके घरमें अपने भर्त्ताकी भिया होकर किसी पृथक् घरमें जिनधर्मको

सेवन करती हुई रहने लगी। श्वसुरने विचार किया कि बौद्ध गुरुके दर्शनसे उनके धर्मोपदेशसे काल पाकर यह बुद्धकी भक्त हो जायगी। इसीलिए एक दिन नीलीबाईसे उनके श्वसुरने अपने बौद्ध गुरुओंको भोजनार्थ बुलानेको कहा। उसने श्वसुरकी बात मान उनको निमंत्रण दिया और उन्हींकी जूतीका चूरण बना घी शकरमें मिलाया और उसके सुन्दर पदार्थ बना उन्हें खिला दिये। वे खा पीकर जब जाने लगे, तो पूछा;—हमारी जूती कहाँ गई? नीलीने कहा—क्या आप अपने ज्ञानसे नहीं जान सकते कि कहाँ गई? यदि आपको इतना ज्ञान न हो तो वमनकर देखिए। आपकी जूती आपहीके पेटमें विराजमान है। बेचारे गुरुने वमन किया और उसमें उसने सचमुच ही जूतीके टुकड़े देखे। लज्जित होकर वह अपने घर गया। इधर श्वसुरके सब ही कुटुम्बीजनोने नीलीके ऊपर क्रोध किया। और सागरदत्तकी बहिन वगैरहने तो क्रोधके वशीभूत होकर नीलीके ऊपर परपुरुषका झूठा कलंक लगा दिया। तब नीली श्रीजिनेन्द्रदेवके सामने यह प्रतिज्ञा करके सन्यास धारणकर कायोत्सर्गसे खड़ी हुई कि यह जो मुझे झूठा कलंक लगा है, वह दूर हो जायगा तो अन्न जल लूंगी वरता नहीं। इससे नगरके देवताका आसन कंपित हो उठा। उसने रात्रिमें आकर कहा—देवि, महासती, तू इस तरह प्राणत्याग मत कर। मैं राजाको मंत्रियोंको और नगरनिवासियोंको यह स्वप्न देता हूँ कि नगरके बाहरके दरवाजे कीलित हो गये है, अब वे किसी महासती स्त्रीके वामचरणके (वाये पैरके) स्पर्श बिना नहीं खुलेंगे। प्रातःकाल ही तू उनको अपने चरणसे स्पर्श करना। तेरे पदस्पर्शसे वे कपाट खुल जाँयेंगे। इस तरह तेरा कलंक दूर होकर कीर्तिसे संसार व्याप्त हो जायगा। ऐसा कहकर उस देवतावे राजा मंत्री आदिको वैसा ही स्वप्न दिया और आप नगरके बाह्य कपाट देकर वहीं बैठ गया। प्रभात ही राजादिकोने देखा कि नगरके सब दरवाजे बंद हैं। तब उन्हें रात्रिका स्वप्न याद आया, इसलिए आज्ञा की कि नगरकी समस्त स्त्रियाँ अपने २ पैरसे नगरके फाटकका स्पर्श करें। सब स्त्रियाँ आने लगीं और सब ही एक एक लात मारके जाने लगीं। परन्तु वे कपाट किससि भी न खुल सके। सबके पीछे नीलीबाई बुलाई गई। उसने आकर ज्यो ही चरणस्पर्श किया कि सब कपाट खुल गये!! नीलीका कलंक पिटा। यक्ष तथा राजादिकसे वह सन्मानित हुई। इसतरह अल्पज्ञानधारिणी स्त्री होकर नीली अपने

शीलके प्रभावसे देव पूजित हुई। यदि अन्य ज्ञानीपुरुष शीलव्रतको धारण करें, तो क्यों न आदर पावें ?

(८) चांडालकी कथा ।

इसी आर्यखंडके सुरम्यदेशमें पोदनापुर नामका एक नगर है। वहाँ राजा महाबल अपने पुत्र बलकुमार सहित राज्य करता था। समयानुसार श्रीअष्टान्हिकाका पर्व आया। राजाने अपने राज्यभरमें आज्ञा की कि इन पर्वमें कोई जीवघात न करे। राज्यभरमें अहिंसा धर्मकी ध्वजा फहराने लगी। परन्तु राजाका पुत्र बलकुमार अत्यन्त मांसासक्त था। उसने राज्यके एकान्त उद्यानमें ले जाकर राजाके एक भेदके घात किया और अग्निमें भूनकर उसका मांस खाया। दूसरे दिन अपने भेदके न पाकर और उसके मारे जानिके समाचार सुनकर राजाने मारनेवालेको तलाश किया। जिस समय बलकुमारने भेदा मारा था, उस समय उस वागके मालीने किसी वृक्षपर चढ़े हुए उसकी सब क्रिया देख ली थी। पश्चात् रात्रिके समय जब माली अपनी खीसे भेदे मारे जानैकी बात कह रहा था तब किसी जामूसने सुन ली। और प्रभात ही राजासे जा कहा—महाराज, रात्रिको अमुक मालीसे भेदके समाचार इस रीतिसे सुने है। राजाने मालीको बुलवाया। पूछनेपर मालीने भी कह दिया कि हाँ! आपके पुत्रने भेदा मारा है। राजाको बड़ा क्रोध आया। कोतवालको बुलाकर उसने कहा;—मेरी आज्ञा भरा पुत्र ही नहीं मानता है तो और कौन मानेगा ? इसके नव टुकड़े कर डालो। वह कोतवाल भी राजाकी आज्ञानुसार बलकुमारको मारनेके लिए इशानमें ले गया। वहाँ चांडालके बुलानेके लिए उसने दूत भेजे, परन्तु चांडालने दूतको दूरहींसे देखकर अपनी खीसे कहा कि इन दूतोंसे कह देना कि चांडाल आज किसी दूसरे गाँव चला गया है और आप घरके किसी खीसे बुलाएँ। दूतोंने आकर पूछा;—चांडाल कहाँ है ? चांडालकी खीने कहा;—वह आज किसी दूसरे गाँवको गया है। दूतोंने कहा;—अरे ! वह पापी बड़ा भाग्यहीन है, जो आज गाँवको

गया है। आज राजकुमार मारा जायगा और उसके मारनेवालेको बहुतसे मुर्खों रत्न आदिक मिलेंगे। इनके ऐसे वचन सुनकर उस स्त्रीको डबक्या लोभ उत्पन्न हुआ। इसलिए वह चांडालके इंसे मुँजे तो यही कहती रही कि वह गौण गया है, परन्तु हाथके इंगोरसे वन्या दिया कि वह अमुक स्थानपर बैठा है। तब वे चांडालको बर्फी पाकरके अशान्ति ले गये। वहाँ राजाका पुत्र मारनेके लिए मुर्ख किया गया। चांडालने कहा;—आज चतुर्दशीका दिन है। आज मेरे जीवघात करनेवाला त्याग है। मैं आज किसी तरह इस कामको नहीं कर सकता। इतने राजाने निवेदन किया—पहागज; राजकुमारको चांडाल नहीं मारता। राजाने चांडालके उमका कारण पूछा। चांडालने कहा—पहाराजः मुझे एक दिन सर्पने काट स्वाया और मरा जानकर कुटुम्बी जन मुझे अशान्ति ले गये। वहाँपर सर्पोंपि कृद्धिके धारक एक मुनि विराजमान थे। उनके गरीबसे स्पर्श करनेवाल्या गायुने मेरे शरीरसे स्पर्श कर मुझे जीवित कर दिया। तब उन्हीं मुनिके पान पाने चतुर्दशीके दिनका अहिमा अगुत्रत ले लिया। इसलिए आज मैं राजकुमारको नहीं मार सकता। आप जो उचित समझें, सो करें। मुनकर राजाने विचार किया कि क्या चांडालके भी व्रत तो मरुते हैं? नहीं, यह उठ बोलता है। इस तरह कौथित हो राजकुमार और चांडाल दोनोंको गाढ़ पानमें पैसाकर उन्हींने मुसुमार नामके हरे ताल्यमें फिकवा दिये। चांडालने अपने प्राणनागका भय होनेपर भी अहिमा अगुत्रत नहीं छोड़ा। इसलिए उसके प्रभावेसे जलदेवताने आकर जलके बीचमें ही मणियोंके तोरणादि मंडपयुक्त सिंहासन बनाकर उसपर उस चांडालको बिठाया। दुंदुभि जाने बजाए, धन्य धन्य गवद किये। इस तरह अनेक प्रातिद्वारि किये। राजा ये दृष्टान्त सुनकर भयभीत हुआ। उसने वहाँ जाकर चांडालका पूजन सत्कार किया। अपने छत्रके नीचे बिठाया। स्वयं स्पर्शकर विगेण सम्मानित किया। बलकुमार उसी मुसुमार शरीरसे इक्कर पर गया और दुर्भक्तिको गया। इस तरह एक चांडाल भी व्रतके महात्म्यसे देवपूजित तथा राजपूजित हुआ तो अन्य मनुष्य भी जो ऐसे व्रतोंको धारण करते हैं, वे स्यों पूजित नहीं होंगे? अमर्य होंगे।

इति श्रीकेशवानन्दिविद्यमुनिशिष्यशिरामनन्दमुसुगिरचित पुण्यापारागहोपनी सरलभागवटीकामे
शीलकलाष्टक नाम चौथा अष्टक पूर्ण हुआ।

अथ उपवासफलाष्टकं ।

(१) नगणकुम्हार कर्मदेवकी कथा ।

इसी आर्यखंडके मगधदेशमें कनकपुर नामका एक नगर है । वहाँका राजा जयंथर रानी विगालेनेत्रा, महाप्रतापी पुत्र श्रीधर और मंत्री नयंथर सहित राज्य करता था । एक दिन वह समस्त स्वजन परिजन सहित मभामें बैठा था कि अनेक देशोंमें परिभ्रमण करनेवाला एक वासव नामका वणिक् मित्र नाना रत्नोंकी भेट लेकर आया । उस भेटमें एक मनोहर चित्र भी था । राजाने खोलकर देखा तो एक सुन्दरी कन्याका खिचा हुआ मनोहर रूप था । राजाने मोहित होकर उस वणिक्से पूछा;—यह किसका चित्र है ? वणिक्ने कहा—आपको पसंद है या नहीं ? आपके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए ही इसे लाया हूँ । यह चित्र सोरठ देगके गिरनगरके राजा श्रीवर्मा रानी श्रीमतीकी पृथ्वी नामकी पुत्रीका है । राजाने मोहित होकर बहुतसी भेटके साथ उसी वणिक्को राजा श्रीवर्माके यहाँ उसकी पुत्री माँगनेके लिए भेजा । वह वणिक् बहुतसी उत्तम भेट लेकर राजा श्रीवर्माके दरबारमें पहुँचा । भेट समर्पणकर निवेदन करने लगा:—महाराज, मगधदेशका महामंडलेश्वर राजा जयंथर महाप्रतापी, सर्वकलाकुशल, दानी, भोगी, अतिशय स्वयमान् और युवा है । उसने आपकी पुत्रीके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकटकर सुझे आपके पास भेजा है । श्रीवर्मा यह वृत्तान्त सुनकर प्रसन्न हुआ । उसने अपने कतिपय मंत्रियोंके साथ अपनी पुत्री विवाहके लिए भेज दी । वासव वणिक् भी साथ गया । पृथ्वीका आगमन सुन जयंथरने नगरकी शोभा कराई और आप स्वयं लेनेके लिए सन्मुख आया । बड़ी श्रमथामके साथ नगरमें प्रवेश कराया और शुभ सुहृत्तमें अग्निसाक्षिक विवाह करके उसको पट्टरानिका पद दिया । परन्तु कुछ दिन पछि राजा इसको छोड़कर अन्य आठ हजार रानियोंके साथ तथा विगालेनेत्राके साथ क्रीडा करने लगा ।

इस तरह कुछ काल व्यतीत होनेपर अपनी शोभा बढ़ाता हुआ वसंत ऋतु आया । राजा भी स्वजन परिजन सहित क्रीडा करनेके लिए उद्यानमें गया । रानी विगालेनेत्रा सकल अंतःपुरके साथ पुष्पक विमानपर चढ़कर उद्यानको

चलने लगी। उसके पीछे ही नाना बत्तालंकारसे सजे हुए सुन्दर दार्थापर चढ़कर पृथ्वी पट्टरानी चलने लगी। इसके चलनेका आडम्बर और विभूति देखकर विशालनेद्योने अपनी सखीसे पूछा:—यह कौन आ रही है? सखीने कहा:—इतने आडंबरसे ये पृथ्वी महारानी आ रही है। विशालनेत्रा यह मुनकर उसका रूप देव्यनेके लिए वहीं खड़ी रही। उसको खड़ी देखकर पृथ्वीने पूछा:—यह आगे कौन खड़ी है? एक सखीने कहा—ये विशालनेत्रा अग्रमहिषी है। पृथ्वी यह समझकर कि वह उसका नमस्कार लेनेके लिए खड़ी होगी, सीधी जिनमंदिर चली गई। श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा कर पिहितामंत्र नामके मुनिको नमस्कार कर उनसे दीक्षा लेनेकी प्रार्थना की। मुनि महाराजने कहा:—पुत्रकी राज्यविभूतिके देखनेके पीछे राजाके साथ तेरा तप हो सकेगा। तब पृथ्वीने पूछा:—महाराज, क्या मेरे पुत्र होगा? श्रीमुनिने कहा:—हो! होगा और वह कामदेव महामंडलेश्वर तथा चरणशरीरी होगा। रानीने पूछा:—वह ऐसा ही प्रतापी होगा, यह बात कैसे जानी जा सकेगी? तब मुनिने कहा:—राजभवनके निकटवर्ती उद्यानमें जो चैत्यालय है, उसके कपाट जिन्हें देव भी नहीं खोल सकते हैं, तेरे पुत्रके पैरोके अंगूठेके छूनेसे ही खुल जायेंगे और उसी समय वह नागवापीमें जो कि उमी चैत्यालयके अतिमपीप है, पड़ जायगा। पड़ते ही नागकुमार देव उसे अपने मस्तकपर धारण करेंगे। फिर बड़ा होकर नीलगिरि नामके नार्थकी ओर एक चोड़के वन करेगा पृथ्वी। देवी यह वृत्तान्त सुन मसन्न होकर अपने घर गई। उधर राजा जलक्रीडाके समय पट्टरानीको न देख खिन्न हो शीघ्र ही घर लौट आया। आते ही पट्टरानीसे न आनेका कारण पूछा। पृथ्वीने श्रीमुनि महाराजका कहा हुआ सब वृत्तान्त सुनाया। जिससे राजा भी मसन्न हुआ। कुछ दिनोंके पश्चात् पृथ्वी देवीकी कोखसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जिसका नाम प्रतापधर रखा गया।

एक दिन पृथ्वी रानी अपने पुत्र प्रतापधरको लेकर उसी राजभवनके समीपस्थ उद्यानके मंदिरमें गई। उद्यानका मंदिर जो आजतक किसीसे भी नहीं खुल सका था, प्रतापधरके चरणस्पर्शपात्रसे ही खुल गया। तब रानी बालकको बाहर ही छोड़कर श्रीजिनेन्द्रदेवके दर्शनके लिए भीतर गई। चिरकालसे डम चैत्यालयके कपाट खुले देखकर नगरके

लोग भी श्रीजिनेन्द्रके दर्शन करनेके लिए व्यग्र हुए । इधर बालक खेलता झूदता हुआ निकटवर्ती नागवापीमें जाकर फिसल पड़ा । बालकको पड़ते हुए देखकर धायने कोलाहल मचाया, जिसे सुनकर बहुत लोग जमा हो गये । परन्तु उस वापीके रक्षक नागकुमार देवने उस गिरे हुए बालकको पानिके ऊपर ही अपने फणपर धारण कर लिया, जिसे देखकर बालककी माता ' हाय पुत्र ' ! कहती हुई उसी वापीमें झूद पड़ी । परन्तु वापीका अगाध जल इसके पुण्य प्रभावसे जंघा पर्यन्त ही रह गया । उधर अंगरक्षकादिकोंके कोलाहलसे राजाको खबर हुई । वह तत्काल ही शोकाकुल होता हुआ दौड़ आया; परन्तु अपने पुत्र और पट्टरानीको सब प्रकारसे मकुशल देखकर प्रसन्न हुआ । फिर वहाँसे पुत्र और पट्टरानी सहित चैत्यालय जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा कर अपने घर गया । उसी दिनसे इस बालकका नाम ' नागकुमार ' पड़ गया । और थोड़े ही दिनोंमें सकल विद्या कला आदिकमें निपुण हो गया ।

एक दिन पंचसुगंधिनी नामकी कन्याने दरवारमें आकर प्रार्थना की-देव, मेरे किन्तरी और मनोहरी नामकी दो कन्याएँ हैं । वे दोनों ही वीणा वजानका अहंकार रखती हैं । इसलिए आप नागकुमारको आज्ञा दीजिए कि वह दोनोंकी परीक्षा करे । प्रार्थनानुसार राजाने अपने पुत्रको दोनोंकी परीक्षा करनेके लिए आज्ञा दी । तब नागकुमारने पित्तके समीप ही बैठकर अन्यान्य वीणा वजानमें चतुर पुरुषोंसे भरी हुई सभामें दोनों कुमारियोंकी परीक्षा ली । तब परीक्षा हो चुकनेपर राजाने पूछा-इन दोनोंमेंसे कौनसी विशेष कुशल है ? नागकुमारने कहा-छोटी कुशल है । तब राजाने फिर पूछा-ये दोनों यमज अर्थात् एक साथ उत्पन्न हुई हैं, तुमने कैसे जाना कि यह छोटी है यह बड़ी है ? पुत्रने उत्तर दिया:-महाराज, जब यह छोटी कुमारी वीणा वजानती है तब यह बड़ी उसके मुखकी तरफ देखती है और जब यह बड़ी वजानती है, तब यह छोटी अपनी दृष्टि नीचे कर लेती है । इसे इंगित चेष्टारूप अनुमानसे जान पड़ता है कि यह छोटी और यह बड़ी है । ये बुद्धिमत्तके वचन सुनकर सबको आश्चर्य हुआ । और वे दोनों कुमारी नागकुमारपर आसक्त हो गईं । तब नागकुमार पिताकी आज्ञासे दोनोंके साथ विवाह करके मुखसे रहने लगा ।

एक दिन राजा अपने स्थानपर सुशाभित था कि किसी सेवकने आकर निवेदन किया:- महाराज, नीलागिरि नामका हाथी अनेक देशोंका नाश करता हुआ नगरके बाहर तालाबके किनारे तक आ पहुँचा है। उससे प्रजाकी रक्षा करनेका प्रयत्न करना चाहिए। तब राजाने अपने श्रीधर नामके पुत्रको इस कामपर नियुक्त किया। और श्रीधर बहुतसी सेना लेकर हाथीको वश करनेके लिए गया; परन्तु उसकी शक्ति तथा उन्मत्तताको देखते ही वह डर गया और पकड़नेमें असमर्थ हो भागकर नगरको लौट आया। तब राजा स्वयं उसके पकड़नेके लिए चलने लगा। परन्तु नागकुमार अपने पिताको जानेसे रोककर स्वयं अकेला ही हाथीके पकड़नेके लिए गया। और जो हाथीके पकड़नेकी विधि शास्त्रमें कही है, उसके अनुसार हाथीको पकड़ और उसके कंधेपर चढ़ वह इन्द्रकीसी लीला करता हुआ नगरको लौट आया। राजाने प्रसन्न होकर वह हाथी नागकुमारको दे दिया और वह पिताको नमस्कार कर उसी हाथीपर चढ़ अपने घर गया।

एक दिन एक घोड़ेको यंत्रसे चारा खिलाते हुए देखकर नागकुमारने एक सेवकसे पूछा-इसको यंत्रके द्वारा चारा क्यों खिलाया जाता है? सेवकने कहा:-यह दुष्ट घोड़ा है। जो कोई इसके समीप जाता है, उसीको यह मारता है। यह सुन कुमारने उस घोड़ेके सब बंधन छोड़ दिये और पकड़कर सवार हो लिया। खूब दौड़ाया। फिर अपने घर लाकर राजसे निवेदन किया:-पिताजी, मैंने उस दुष्ट घोड़ेको बशमें कर लिया है। तब राजाने कहा:-यह घोड़ा भी तुम्हारे ही योग्य है। इसको तुम्ही ले जाओ। नागकुमार बहुत अच्छा कहकर घोड़ेको घर ले गया।

नागकुमारकी ऐसी अपूर्व शक्ति और प्रसिद्धि देखकर विशालनेत्रा रानीने अपने पुत्र श्रीधरसे कहा:-पुत्र, तेरा दायद (भागीदार) बहुत प्रबल हो गया है। तू कुछ अपना यत्न कर। तब दुष्ट श्रीधरने नागकुमारके मारनेके लिए पाँच लाख योद्धा इकट्ठे किये। वे इसके निरन्तर मारनेका समय देखने लगे। परन्तु इसकी खबर नागकुमारको सर्वथा न मिली।

एक दिन नागकुमार अपने राजभवनकी पश्चिम दिशाके उद्यानकी सुन्दर वापिकामें अपनी दोनों बियोंके साथ

जलक्रीड़ा करनेको गया। महारानी पृथ्वी भी विलेपनादिक उवटन करने योग्य पदार्थ लेकर अपनी नियत सखियोंके साथ पुत्रके पास गई। उस समय विशालनेत्रा अपने राजमहलीके छतपर राजाके साथ बैठी थी। उसने महारानी पृथ्वीको जाती हुई देखकर राजासे कहा—महाराज, यह तो देखिए, आपकी परमप्रिया किसी नियत संकेत स्थानपर जा रही है। तब राजा आश्चर्ययुक्त हो वहींसे देखने लगा कि वह कहाँ जा रही है। जाते जाते जब वह उस बापिकोंके पास पहुँची, जहाँ कि उसका पुत्र स्नान कर रहा था, तब नागकुमारने उसे देखकर शीघ्र ही बापीसे निकल प्रणाम किया। माताने वड़े भ्रमसे उवटनादिक लगाया। यह देख झूठ बोलनेवाली विशालनेत्राको राजाने खूब ताड़ना की। थोड़ी देरसे पृथ्वी भी लौटकर आ गई। राजाने पूछा:—कहाँ गई थी? पृथ्वीने अपने पुत्रके पास जाकर उवटनादिक लगानेके सब समाचार ज्योंके त्यों कह दिये। तब राजाने विशालनेत्राके श्रुद्ध और दुष्ट परिणाम देखकर पृथ्वीसे कहा:—प्रिये, तू अपने पुत्रको बाहर मत निकलने दिया कर। पश्चात् राजा तो चला गया। और पृथ्वी रानी उसके कहनेका इस प्रकार विपरीत अर्थ समझकर चिन्तातुर हुई कि महाराज श्रीधरका प्रताप और यश चाहते हैं, मेरे पुत्रका नहीं। इसीलिए मेरे पुत्रके बाहर आने जानेका निषेध करते हैं। उसी समय नागकुमारने कहींसे आकर अपनी माताको उदास देख चिन्ताका कारण पूछा। माताने कहा—बेटा, राजाने तेरा बाहरका जाना बंद कर दिया, इसीसे मुझे दुःख हुआ है। यह बात नागकुमारको भी डूरी लगी, इसलिए वह पित्तको उल्टा चिढ़ानेके लिए अपने नीलगिरि नामके हाथीपर चढ़कर अनेक नगरवासियोंके मध्यमें इन्द्रकीसी विभूति करके घरसे निकलकर अपने सुन्दररूपद्वारा अनेक स्त्रीपुरुषोंको मोहित करता हुआ नगरमें भ्रमण करने लगा। इसके देखनेका नगरमें बड़ा कोलाहल हुआ। राजाने कोलाहल होनेका कारण पूछा। किसी सेवकने कहा—नागकुमार नगरमें भ्रमण कर रहा है, उसीका यह सब आडम्बर है। सुनकर राजा क्रोधित हुआ और कहा:—मैंने पृथ्वीसे कहा था कि पुत्रको बाहर मत जाने दिया कर, सो उसने मेरी आज्ञाका उल्लंघन किया। उसके अलंकारादिक छीन लो। इस तरह क्रोधित हो राजाने पृथ्वीके अलंकारादिक सब हरण करा लिये। उसी समय कुमार आया और माताको अलंकार रहित

देखकर कारण पूछा । उसने राजाका यह सब वृत्तान्त सुना दिया । तब कुमारने उसी रातको द्यूत-स्थानमें जाकर वहाँ मंत्री तथा और भी मुकुटबद्ध राजा जो कि उसके पिताके सेवक थे, सबको जीत सकके आभरणादिक अपनी माताके घर ला रखे । राजाने मंत्री तथा अपने आधीन राजाओको इस तरह आभरण रहित देखकर पूछा:—तुम्हारे आभरणादिक कहाँ गये ? आज क्यों नहीं पहिने ? तब सबने निवेदन किया:—महाराज, सबके आभरणादिक नागकुमारने द्यूतमें जीत लिये है । यह सुनकर राजा क्रोधित हुआ और बोला—अच्छा उसको मैं जीतूंगा । नागकुमारको बुलाकर कहा:—तुम मेरे साथ द्यूत खेलो । पुत्रने कहा:—महाराज, आपके साथ खेलना उचित नहीं है । परन्तु उसे आखिर राजा तथा द्यूतमें हारे हुए मंत्री आदिके विशेष आग्रहसे द्यूत खेलना पड़ा । उसमें पुत्रने पिताके सब कोश आदिक जीत लिये । पश्चात् जब राजा देवके विभागकर द्यूतमें रखने लगा, तब नागकुमारने पैरोंपर पड़कर कहा:—वस महाराज, बहुत हो चुका, अब समाप्त कीजिए । अतः द्यूतका खेल पूरा हुआ । नागकुमारने जो कुछ जीता था, उसमेंसे माताके अलंकारादिक माताको दिये और जो जिसके थे सब वापिस दे दिये । राजाने अपने इस पुत्रसे प्रसन्न होकर नगरके बाहर उसके रहनेके लिए एक एक और नगर वसा दिया । नागकुमार उस नगरमें आनन्दपूर्वक रहने लगा ।

इसी अवसरमें प्रसंगवशात् एक दूसरी कथा लिखी जाती है:—

सूरसेन देशमें मथुरा नगर है । वहाँ राजा जयवर्मा राज्य करता था । उसकी जयावती नामकी रानीसे दो पुत्र हुए, जिनका नाम ब्याल महाब्याल था । दोनों ही कोटीभट (एक कोटि योद्धाओंके समान बलवाले) थे । इनमेंसे ब्यालके तीन नेत्र थे । किसी दिन नगरके पास वनमें यमधर नामके मुनि आये । वनपालने जाकर राजासे निवेदन किया कि महाराज, वनमें मुनि पधारें है । राजा मुनिकी वंदनाके लिए परिजन सहित गया । वहाँ श्रीमुनिराजको नमस्कार कर जयवर्माने पूछा:—महाराज, मेरे दोनों पुत्र स्वतन्त्र राज्य करेंगे या किसीकी आज्ञामें रहकर राज्य करेंगे ? श्रीमुनिने कहा—जिसके दर्शन करनेसे ब्यालके मस्तकका तृतीय नेत्र बंद हो जायगा, यह उसीकी सेवा करता हुआ राज्य करेंगे और जो कन्या महाब्यालको न चाहेगी और फिर जिसकी वह स्त्री होगी, उसीकी सेवा

करता हुआ महाव्याल राज्य करेगा । जयवर्मा यह सब वृत्तान्त सुनकर चिन्तवन करने लगा-देखो भरे पुत्र कोटीभट है, महाप्रतापी है, उनको भी दूसरेका सेवक बनना पड़ेगा । धिक्कार है ऐसे संसारको । ऐसा विचारकर परम वैरागी ही अपने पुत्रोंको राज्य दे उसने जिनदीक्षा ले ली । व्याल महाव्याल भी मंत्रीके पुत्र दुष्टवाक्यको राज्य देकर अपने अपने स्वामीकी तलाश करनेको निकले । कितने ही दिनोंमें पाटलीपुत्र (पटना) नगरमें पहुँचे । लोगोंको मोहित करते हुए, वाजारमें कहाँपर बैठ गये । इस नगरमें राजा श्रीवर्मा राज्य करता था । इसकी श्रीमती रानीसे एक गणिकासुन्दरी नामकी पुत्री हुई थी । गणिकासुन्दरीकी सखी त्रिपुरा किसी कारणसे बाजारमें आई थी । सो इन दोनोंका अतिशय रूप देखकर उसने गणिकासुन्दरीसे इनके रूपकी प्रशंसा की । गणिकासुन्दरी भी इनको किसी गुप्तेशसे देखकर महाव्यालपर आसक्त हो गई । अपनी पुत्रीकी ऐसी अवस्था सुनकर राजाने अनेक इंगित चेष्टाओंसे इन दोनोंको क्षत्रिय निश्चयकर आदरपूर्वक अपने घर बुलाया । महाव्यालको गणिकासुन्दरी व्याह दी और गणिकासुन्दरीकी धायकी पुत्री ललितसुन्दरीको व्यालके साथ व्याह दी । ये दोनों ही उस नगरमें बड़े आनन्दसे रहने लगे ।

एक दिन ललितसुन्दरिने पहलेके वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि एक दिन विजयपुरके राजा जितशत्रुनं हम दोनोंके रूपकी प्रशंसा सुनी । हमको हमारे पितासे माँगा । परन्तु हमारे पिताने देना स्वीकार न किया । जितशत्रु यह सुन क्रोधित हुआ । उसने आकर हमारा नगर घेर लिया । परन्तु अन्तमें हारकर अपने नगरको लौट गया । व्यालने छोटे भाई महाव्यालको आज्ञा दी कि तुम जाकर जितशत्रुको समझा दो कि जिससे वह आगे फिर कभी ऐसा न करे । अपने भाईकी आज्ञासे महाव्याल राजा श्रीवर्माका दूत बनकर जितशत्रुके पास पहुँचा और उसको समझाने लगा । जितशत्रु इसको श्रीवर्माका दूत जानकर क्रोधित हुआ और मारनेको दौड़ा । महाव्यालने पकड़कर बाँध लिया और अपने बड़े भाईके पास ले आया । नमस्कार करके इसको सोप दिया । व्याल पकड़े हुए अपने शत्रुको अपने श्वसुर श्रीवर्माके पास ले गये । श्रीवर्माने बल्लालंकारादिकसे भूषित कर, उसको अपने नगरमें भेज दिया । इस तरह दोनों भाई अपनी शूरवीरताको प्रगट करते हुए सुखपूर्वक वही रहने लगे ।

व्याल नागकुमारकी कीर्ति सुनकर उसके देखनेके लिए उसके नगरमे पहुँचा । नागकुमार अपने नीलशिरि नामके हाथीपर चढ़ा हुआ बाबोध्यानसे लौटकर नगरमे प्रवेश कर रहा था कि उसी समय व्यालकी दृष्टि इसपर पड़ी । उसके देखते ही व्यालका तृतीय नेत्र बंद हो गया । तब व्याल, मुनिसे सुना हुआ अपना सब वृत्तान्त कहकर नागकुमारका सेवक हो गया । नागकुमार उसे अपने हाथीपर बैठाकर घर ले गया और द्वारपर छोड़कर आप भीतर गया । व्याल द्वारपर ही बैठ गया । समय देखकर श्रीधरने उसके दूतने जाकर कहा:-महाराज, इस समय नागकुमार अकेला ही अपने महलमे है, इच्छा हो तो समझ लीजिए । यह सुनकर श्रीधरने उसके मारनेके लिए अपने उन योद्धाओंको आज्ञा दी जो पहलेसे इसीलिए नियत थे । तब वे योद्धा नाना प्रकारके आयुधोंसे सज्जित होकर नागकुमारके मारनेके लिए चले । उनको भीतर आते हुए देख व्यालने द्वारपालसे पूछा:-ये किसके सेवक है ? द्वारपालने श्रीधरकी शत्रुताका हाल सुनाकर कहा:-ये उसी शत्रुके सेवक है । तब तो व्याल यद्यपि उसके पास उस समय कोई आयुध नहीं था, तथापि उन योद्धाओंको भीतर जानेसे रोकने लगा । परन्तु वे पाँच लाख योद्धा भला इस एककी क्यों सुने और क्यों खड़े हो ? व्यालने देखा कि वे नहीं मानते । तब हाथीके बॉधनेका स्तंभ उखाड़कर घोर सिंहनाद करता हुआ उन योद्धाओंपर दूट पड़ा । भयानक युद्ध हुआ । युद्धके कलकल शब्दको सुनकर नागकुमार भी बाहर आया । परन्तु जबतक वह बाहर आया, तबतक व्यालने समस्त योद्धाओंका संहार कर डाला । नागकुमारको व्यालका शूरवीरपना देख वड़ा आश्चर्य हुआ । आखिर वह उससे प्रसन्न हो आलिंगनकर हाथ पकड़कर घबके भीतर ले गया । इधर जब श्रीधरने यह सुना कि मेरे सब योद्धा मारे गये तब अतिक्रोधित होकर अपनी समस्त सेना लेकर नागकुमारसे लड़नेको निकल पड़ा । यह देख नागकुमार भी व्याल सहित लड़नेको सन्मुख हो गया । जब दोनों ही लड़नेको सन्मुख हुए, तब नयंघर मंत्रीने राजासे निवेदन किया कि महाराज, इन दोनोंमेसे किसी एकको बाहर निकाल देना चाहिए । राजाने कहा:-अच्छा श्रीधरको निकाल दो । मंत्रीने फिर निवेदन किया कि महाराज, श्रीधर कोई वड़ा पुण्यात्मा नहीं है । जो वह बाहर निकल जायगा तो कुछ न कुछ आपकी निंदा ही होगी । और नागकुमार पुण्यवान है, सर्वप्रिय

है, जहाँ जायगा प्रशंसा और पूजा पवैगा। सो उसे ही निकालना चाहिए। राजा भी इस नीतिपर सम्मत हो गया। तब मंत्रीने नागकुमारको बुलाकर कहा-क्या वरमें ही शूर बनते हो? यदि सच्चे शूर हो तो बाहर देशान्तरमें जाकर शूरता दिखलाओ। यहाँ पिताके समान वड़े भाईसे लड़नेमें तुम्हारी बड़ाई नहीं होगी। तब कुमारने कहा-वही वरें मारनेके लिए उद्यत हुआ है, मेरा इसमें क्या अन्याय है? यदि वह रणभूमि छोड़कर अपने घर बैठे, तो मैं परदेश चला जाऊँगा। अन्यथा वह आकर लड़े। तब नीतिज्ञ नयंधर मंत्रीने श्रीधरके पास जाकर कहा-अरे मूढ़, क्या तू अपनी शक्ति नहीं जानता है? जिसके एक सेवकने तेरे पौंच लाख योद्धा मार डाले हैं, भला उसके साथ तू कैसे युद्ध कर सकता है? उसलिये व्यर्थ अपने प्राण मत खो, जा अपने घर जा। इत्यादि अनेक वचनेसे समझाकर मंत्रीने श्रीधरको युद्ध करनेसे रोका।

रणभूमिसे लौटाकर प्रतापंधरने (नागकुमारने) परदेश जानेकी तैयारी की। माताको समझा बुझाकर अपनी दोनों स्त्रियों और ब्यालके साथ वह नगरसे निकल पड़ा। क्रमसे चलते हुए कितने ही दिनोंमें उत्तर मथुरामें नगरके बाहर उसने डेरा डाला। ब्याल तो नीलगिरि हाथीको पानी पिलानेके लिए ले गया और नागकुमार भद्रा नामके हाथीपर चढ़कर थोड़ेसे सेवकोंको साथ ले, नगरकी शोभा देखनेके त्रिष्टु चला। राजमार्गमें जाते हुए एक जगह एक देवदत्ता नामकी वेण्यके घरकी गोथा देखकर बह सड़ा हो गया। तब वेण्यने योग्य सत्कारके साथ उसे अन्दर बुलाया। जब थोड़ी देरतक नृत्यादिक देखकर वेण्यको योग्य पुरस्कारमें सतोषित कर नागकुमार चलने लगा; उस समय वेण्यने कहा-महाराज, राजभवनकी ओर न जाइए। कुमारने पूछा-क्यों? वेण्यने कहा-कुंडलपुरके राजा जयवर्मा अपनी रानी गुणवतीकी पुत्री सुशीलाको सिंहपुरके राजा हरिवर्माको देने लिए ले जा रहे थे, सो यहाँके राजा दुष्टवाक्यने (ब्यालके मंत्रीने) उसे छीन ली है। परन्तु वह कन्या दुष्टवाक्यको नहीं चाहती, इसीलिए उसने इस कन्याको अपने राजभवनके बाहर कारागारमें बंद कर रखी है। जत्र वह किसी राजा या राजवंशीको देखती-है तो वह चिछाती और कहती है “मुझे वचाइए, मुझे वचाइए” सो यदि आप इस मार्गसे जाओगे, तो वह चिछावेगी और आप

सकलण हो उसे छुड़ानेकी चेष्टा करेगे, तो व्यर्थ ही झगड़ा बढ़ जावेगा। इससे यही अच्छा हो कि आप इस मार्गसे न जावे। कुमार वेद्योंसे “अच्छा नहीं जाँयगे” ऐसा कहकर उसी मार्गसे गये। उस कन्याने इन्हें देखते ही चिह्लाकर कहा कि हे भाई, दुष्टवाक्यने अन्यायसे पकड़कर मुझे यहाँ कैद कर रक्खा है। इसलिए किसी तरह मुझे छुड़ाओ तब कुमारने यह कहकर कि हे वहिन, रोदन मतकर, मैं तुझे अभी छुड़ाता हूँ। कारागारके रक्षक सेवकोंको हटाकर सुशीलाको कैदसे निकाली और उसे अपने रक्षकोंको सौंप दी। दुष्टवाक्य यह समाचार सुनकर अपनी समस्त सेना ले नागकुमारसे युद्ध करनेके लिए चला। दोनोका घोर युद्ध हुआ। किसी सेवकने इस युद्धके समाचार व्यालसे जाकर कहे। तब व्याल नीलगिरि हाथीपर चढ़कर दुष्टवाक्यके सन्मुख आया। परन्तु दुष्टवाक्यने यह जानकर कि वह उसका स्वामी है, हथियार छोड़कर नमस्कार किया। पश्चात् व्यालने अपने स्वामी नागकुमारके चरणोंको नमस्कार करके दुष्टवाक्यका सब वृत्तान्त सुनाया। फिर नागकुमार बड़ी विभूतिके साथ राजभवनमें प्रवेश करके सुखपूर्वक रहने लगा। सुशीला सिंहपुर भेज दी गई।

एक दिन नागकुमार कीड़ा करनेके लिए व्यालके साथ बाहर उद्यानमें गया। वहाँ कितने ही कुमार हायमें वीणा लिए हुए बैठे थे। नागकुमारने उन्हें देखकर पूछा—आप कौन हैं? कहाँसे आये है? कुमारोंनेसे एकने कहा—महाराज, मैं सुप्रतिष्ठित नगरके राजा कविका पुत्र हूँ। कात्तिवर्मा मेरा नाम है। वीणा वजानेमें मे कुशल हूँ। ये पाँचसौ मेरे शिष्य हैं। काश्मीर नगरके राजा नन्दन, रानी धरिणीकी पुत्री त्रिभुवनरति वीणा वजानेमें अतिशय चतुर है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वीणा वजानेमें जो कोई उसे जीतेगा, वही उसका पति होगा। उसकी ऐसी प्रतिज्ञाके समाचार सुनकर मैं शास्त्रार्थ करनेके लिए उस देशमें गया था, परन्तु उससे हारके लौट आया हूँ। यह वृत्तान्त सुन नागकुमार उन्हे विदाकर आप काश्मीरको उस राजपुत्रीसे शास्त्रार्थ करनेको चलने लगा। व्यालको वही रहनेके लिए कहा, परन्तु वह नहीं माना और साथ हो लिया। वहाँका सर्वाधिकार दुष्टवाक्यको ही दिया गया।

नागकुमारने काशीमें जाकर त्रिभुवनरतिसे शास्त्रार्थ किया । और उसमें विजय पाकर वह उसके साथ विवाह करके वही सुखपूर्वक रहने लगा ।

एक दिन नागकुमार अपने स्थानपर बैठा था । इतनेमें ही अनेक देशोंमें परिभ्रमण करनेवाला एक वणिक् आया । नागकुमारने उससे पूछा-क्यों भाई, तूने कहीं कोई कौतुक भी देखा है ? वणिक्ने कहा-महाराज, रम्यक वनमें एक त्रिपुंग (तीन शिखरवाला) पर्वत है । उसके ऊपर एक संसारका तिलकभूत भूतिलक नामका चैत्यालय है । उस चैत्यालयके सन्मुख एक व्याथा प्रतिदिन मध्याह्न समयमें आकर पुकारता है । परन्तु मैं उसके पुकारनेका कारण कुछ नहीं जानता । इस कौतुकको सुनकर नागकुमार त्रिभुवनरतिको वही छोड़ आप उस पर्वतके ऊपर गया । श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुतिकर बैठा ही था कि जोरसे उसे रोनेकीसी अवाज सुनाई दी । कुमारने भीलके पास जाकर पूछा-तू क्यों रोता है ? उसने निवेदन किया-महाराज, मैं इसी वनके समस्त भीलोंका स्वामी हूँ । रम्यक भेरा नाम है । मेरी स्त्रीको भीम राक्षस हटाव ले गया है, और काल नामकी गुफामें रहता है । मैं उसे जीत नहीं सकता । इसीलिए रोता हूँ । कुमारने कहा;-अच्छा वह गुफा मुझे दिखा, कहीं है ? तब भीलने वह गुफा दिखालाई । कुमारने ब्यालको साथ लेकर उस गुफामें प्रवेश किया । इन्हें आते हुए देखकर भीम नामका राक्षस विनीत हो सत्कार करनेके लिए सम्मुख आया । और नमस्कारकर चन्द्रहास, खड्ग, नागशय्या-निधि, और कामकरंडक ये भेट देकर उसने कहा-लीजिए महाराज, इनके योग्य आप ही है । मैंने श्रीकिवलीके मुखसे सुना था कि भीलकी पुकार सुनकर नागकुमार इसी गुफामें आवेंगे । इसीलिए मैं भीलकी स्त्रीको लाया था । अब आप ले जाकर उसे दे दीजिए । ऐसा कहकर वह भीलकी स्त्री भी कुमारके सामने खड़ी कर दी । नागकुमार प्रत्युत्तरमें यह कहकर कि 'जब मैं स्मरण करूँ, तब चंद्रहासादिक लाना' चंद्रहासादिक उसीको सौंपकर बाहर आया, और भीलको उसकी स्त्री सौंपकर पूछा;-क्यों तूने कोई कौतुक भी देखा है ? भीलने कहा-हाँ, कांचनगुफामें प्रातःकाल, मध्याह्न और सांयकालको तूर्यनाद होता है । परन्तु क्यों होता है ? यह किसीको ज्ञात नहीं है । कुमारने कहा-वह गुफा कहीं है ? मुझे दिखाओ ।

तब भीलने गुफा दिखाई । नागकुमारने व्यालके साथ उस गुफामें प्रवेश किया । कुमारको आते हुए देखकर सुदर्शन नामकी यक्षिणी सामने आई । उसने नमस्कार करके नागकुमारको आसनपर विठायी और निवेदन कर कहा:- महाराज, विजयाई पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक बलका नगर है । वहाँके राजा विद्युत्प्रभ रानी विमलप्रभाका जितशत्रु नामका एक पुत्र है । उसने एक बार इसी गुफामें मुझ समेत चार हजार विद्या वारह वर्षतक सिद्ध की । परन्तु जिस समय विद्या सिद्ध हुई, उसी समय उसने देव दुंदुभिका शब्द सुना । तब यह किसका शब्द कहों होता है ? इसका निर्णय करनेके लिए उसने आलोकिनी विद्या भेजी । उसने आकर जितशत्रुसे कहा कि सिद्धविवर गुफामें श्रीमुनिसुव्रत मुनिको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है । वहाँ देव आकर उत्सव मना रहे है । उन्हींकी वजाई हुई दुंदुभिका यह शब्द है । तब जितशत्रु श्रीकेवलीकी वंदना करनेके लिए गया और केवली भगवानकी नाना प्रकारसे पूजा स्तुति कर उसने जिनदीक्षा मोगी । तब हम सबने भिलकर जितशत्रुसे कहा-तुमने वारह वर्ष वड़े वड़े ऋट्ट सहकर हमको सिद्ध किया है, इसलिए तुम्हें थोड़े दिनतक हमारा सुखफल भोगकर पीछे दीक्षा ग्रहण करना चाहिए । परन्तु वैराग्यकी तीव्र इच्छाको जब वह किसी तरह भी न रोक सका, तब अन्तमें हम सबने कहा-यदि आप नहीं मानते है, तो इतना तो अवश्य ही कीजिए कि हमें किसीको सौंपकर दीक्षा लीजिए । यह सुन जितशत्रुने केवली भगवानसे पूछा-महाराज, इनका स्वामी कौन होगा ? तब भगवानने कहा-आगामी कालमें कांचनगुफामें नागकुमार आवेगा, ये सब उसकी सेवा करेंगी, ऐसा सुनकर वह तो दीक्षित हो गया और चार दानिया कर्म नष्टकर केवलज्ञान प्राप्तकर सिद्ध हुआ और हम तबसे आपकी प्रतीक्षा कर रही है । अब आप आ गये, सो अच्छा हुआ । हम सबको स्वीकार कीजिए । “ अच्छा मैंने तुम्हें स्वीकार किया । अब जब मैं तुम्हें स्मरण करूँ, तब मेरे पास आना । ” ऐसा कहकर नागकुमार उस गुफासे निकलकर बाहर आया । और फिर उसी भीलसे उसने पूछा:-भाई, तू ऐसे बड़े बनका स्वामी है । तूने और भी ऐसे अनेक कौतुक देखे होंगे । यदि देखे हों, तो बतला । तब भीलने एक बैताल नामकी गुफा दिखाकर कहा-इस बैताल गुफाके दरवाजेपर तलवारको फिराता हुआ एक बैताल रहता है । और जो

कोई इस गुफामें प्रवेश करता है, वह उसीका घात करता है। यह मुनकर नागकुमार उसे देखनेके लिए गुफामें प्रवेश करनेको उद्यमी हुआ। परन्तु दरवाजेमें पैर रखते ही उस वैतालने घात किया। जिसे चतुर नागकुमारने वचाकर तत्काल ही पैर पकड़कर उसे पृथ्वीपर दे मारा। जिसके पीछे ही नागकुमारने सामने निधि और एक सिंहासन देखा। तथा वैताल प्रगट होकर आया और “मैंने पहले सुना था कि जो कोई वैतालको आकर पछड़ेगा वही इन निधियोंका स्वामी होगा” यह निवेदन करके उन निधियोंकी स्वामिनी विद्याको देकर वह स्वयं दास हो गया। इस तरह उस वैतालको सेवक बना नागकुमार बाहर आये और उस भीलसे फिर पूछने लगे:-क्यों भाई, तूने कोई और भी कौतुक देखा है? यदि देखा हो तो बतला। भीलने निवेदन किया:-और ऐसा कोई कौतुक नहीं देखा। तब नागकुमार श्रीजिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर उस वनसे निकला।

मार्गमें किसी गिरिनामक पर्वतके समीप वटवृक्षके नीचे नागकुमार बैठे था कि इनके बैठते ही उस वृक्षके अंकुर निकल आये। नागकुमार उनको हिलाने लगा। इतनेहीमें उस वृक्षके रक्षकने आकर नागकुमारका नाम पूछा और निवेदन किया:-महाराज, इसी गिरिकूट नगरमें वनराज राजा राज्य करता है। उसकी अवनमना रानीसे एक लक्ष्मीमती नामकी सुन्दरी कन्या है। एक दिन राजाने किसी अत्रिद्विजानी मुनिसे पूछा था कि महाराज, मेरी इस कन्याका स्वामी कौन होगा? तब श्रीमुनिने कहा था कि जिसके दर्शनमात्रसे ही गिरि नामके पर्वतके समीपके वटवृक्षके अंकुर निकलने लगेंगे, वही इस कन्याका पति होगा। यह वृत्तान्त सुन उस राजाने उसी समयसे उस पुरुषके तलाश करनेके लिए मुझे यहाँ स्थापित किया है। सो आप टहरिए। मैं अपने महाराजको आपके आनेका वृत्तान्त सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वह वृक्षरक्षक अपने महाराजके पास गया और कुमारके आनेके समाचार कहे। तब राजा नागकुमारके सम्मुख आया और प्रणाम कर बड़ी धूमधामसे अपने नगरमें ले गया। पश्चात् उसने इस कुमारको अपनी कन्या लक्ष्मीमती विधिपूर्वक परणा दी। नागकुमार यहाँ ही आनन्दपूर्वक रहने लगा।

एक दिन गिरिकूट नगरके उद्यानमें जय विजय नामके दो मुनि पधारे। नागकुमार उनके दर्शनोंके लिए गया।

नमस्कार करके पूछा:-भगवन्, वनराजके कुलमें मुझे संदेह है। क्या यह श्रेष्ठ कुल है? तब जय नामके मुनि बोले-इसी आर्यक्षेत्रमें पुंडवर्धन नामके नगरका राजा अपराजित रानी सत्यवती और बंधुधरा सहित राज्य करता था। उसके भीम महाभीम नामके दो पुत्र थे। कारण पाकर उस अपराजितने तो भीमको राज्य देकर जिनदीक्षा ग्रहण की और घोर तप कर मोक्ष प्राप्त किया। इधर महाभीमने भीमको अपने नगरसे निकाल दिया। तब भीमने वहाँसे निकलकर यह नगर बसाया। महाभीमके भीमाङ्क नामका पुत्र हुआ और भीमाङ्कके सोमप्रभ। इस तरह महाभीमका नाती (पौत्र) सामप्रभ तो पुंडवर्धनका वर्तमान नरेश है और यह वनराज भीमका नाती यहाँका राजा है। सो यह सोमवंशी उत्तम कुल है। इसमें संदेहकी जगह नहीं है। नागकुमार यह कथा सुनकर अतिप्रसन्न हुआ और नमस्कार कर अपने स्थानपर आया।

एक दिन नागकुमारने एक सुन्दर शिलामें खुदी हुई वनराजकी वंशपट्टावली देखकर ब्यालको आज्ञा दी:-तुम पुंडवर्धन नगरमें जिस तरहसे हो सके, वनराजका राज्य स्थापित करके आओ। ब्याल बहुत अच्छा कहकर विदा हुआ। थोड़े दिनोंमें पुंडवर्धनमें पहुँचा। वहाँके राजाके समीप गया और कहने लगा:-राजन्, जायंथरिने [जयंथरके पुत्र नागकुमारने] मुझे आपके पास भेजा है। और संदेशा कहछा भेजा है कि तुम अपना समस्त राज्य वनराजको समर्पण करके वनराजकी आज्ञानुसार रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सोमप्रभने कहा:-क्या नागकुमार मेरा शासक है? ब्यालने कहा-इसमें भी क्या तुमको संदेह है? राजाने क्रोधित होकर कहा:-अच्छा, तो वह वनराजके साथ साथ युद्धमें सामने आवे और वहाँपर वनराजको मुझसे राज्य देलवावे। ब्यालने कहा:-अत्र तक तो आप उनके अनुचर है। उनके उत्तरमें सोमप्रभने अत्यन्त क्रोधित होकर सेवकोंको आज्ञा दी कि इसको यहाँसे निकाल दो। राजाकी आज्ञानुसार ब्यालको अर्द्धचन्द्राकार देकर (गर्दन पकड़कर) निकालनेके लिए जो ग्रू उठे थे, ब्यालने उनको भूमिमें पछाड़ दिया। यह देख क्रोधित हो राजा भी हाथमें तलवार लेकर मारनेके लिए उठा। परन्तु ब्यालने उसे ज्योका त्यों पकड़कर बाँध लिया और उसे नगरमें अपने

स्वामी नागकुमारके राज्यका आज्ञापत्र स्थापन कर दिया। उसी समय अपने श्वसुर वनराजके साथ नागकुमारने पुंड-
वर्धन नगरमें आकर राजभवनमें प्रवेश किया और सोमप्रभके वंशन छोड़कर कहा:-वनराजकी आज्ञामें रहे। परन्तु
सोमप्रभने कहा:-अब मैं गृहस्थाश्रमसे तृप्त हो गया हूँ, मुझे क्षमा कराकर वचन कायसे क्षमा कराकर
वहाँसे विदा हुआ और यमथर मुनिके समीप उसने अनेक जनोके साथ जिनदीक्षा ले ली। फिर द्वादशगंगाका पानी
तथा सकलसंघका आधारभूत होकर विहार करते हुए प्रतिष्ठपुरमें आया। बाहर उद्यानमें ठहरा। उस प्रतिष्ठपुरका राज्य
अछेद्य और अभेद्य करते थे। इनके पिताका नाम जयवर्मा और माताका नाम जयावती था। जयवर्माने एक दिन
अपने उद्यानमें आये हुए पिहितालव नामके मुनिसे पूछा:-महाराज, मेरे दोनों पुत्र कोटीभट है। वे अपना राज्य
स्वतंत्र करेंगे अथवा किसीके सेवक होकर उसकी आज्ञानुसार करेंगे? मुनिने कहा-जो पुंडवर्धन नगरसे सोमप्रभको
निकालकर वहाँका राज्य वनराजको देगा, वही इन दोनोंका स्वामी होगा। यह वृत्तान्त सुन राजा जयवर्माको वैराग्य
हुआ, इसलिए उसने उन दोनों पुत्रोको राज्य देकर मुनिव्रत अंगीकार कर लिया। दोर तपकर अच्छी गतिका आश्रय
लिया। इधर अछेद्य और अभेद्य दोनों ही राज्य करने लगे। एक दिन अपने उद्यानमें श्रीसोमप्रभ मुनिराजको आया
मुनकर ये दोनों उनकी वन्दना करनेके लिए गये। वहाँ उन मुनिके पूर्वके सब वृत्तान्तको सुनकर और यह जानकर
कि इन सोमप्रभका राज्य वनराजको देनेवाले नागकुमार जो मेरे स्वामी होंगे, पुंडवर्धन नगरमें हैं, राज्यका भार अपने
मन्त्रियोंको सौंपकर वे दोनों अपने स्वामीके दर्शन करनेके लिए पुंडवर्धन नगरमें आये। वहाँ नागकुमारके दर्शनसे प्रसन्न
हुए और अपने वृत्तान्त कहकर स्वयं सेवक हो गये।

एक दिन अपनी रानी लक्ष्मीपतीको अपनी श्वसुराल ही छोड़कर नागकुमारने ब्यालादिकके साथ जालांतिक
नामके वनमें प्रवेश किया। किसी वटवृक्षके नीचे विश्राम किया। इसके बैठते ही इसके पूर्वपुण्योदयसे उस वनके समस्त
विषरूप आम्रफल अपने परिवार सहित अमृतफलरूप परणित हो गये। उन विषफलोंको अमृतफल परणित हुए देखकर
पाँच लाख योद्धाओंने आकर नागकुमारको नमस्कार किया और निवेदन किया:-देव, हमने एक दिन एक अत्रिभिज्ञानी

मुनिसे पूछा था कि हम किसके सेवक होंगे। तब मुनिने कहा था कि जाळातिक वनके विषफल जिसके प्रतापसे अमृत रसरूप परिणत होंगे, अथवा जिसको अमृतरस देगे, उन्हीकी तुम सेवा करोगे। सो उनके वचन सुनकर हम तबसे यहाँ ही रहते है। श्रीमुनिने जिनके लिए कहा था, वे आप ही है; इसलिए अब आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक है। यह सुन कुमारने प्रेमालापसे उनको संतुष्टकर अपना सेवक बनाया। तदनंतर नागकुमार अंतरपुर नगरको गये। वहाँके राजा सिंहरथ वड़ी विभूतिके साथ उन्हें अपने नगरमे ले गये। वहाँ वे सुखपूर्वक कुछ समयतक रहे। एक दिन सिंहरथने निवेदन किया:-देव, सोरठ देशमे गिरिनगरका राजा हरिवर्मा राज्य करता है। उसकी रानी शृगलोचनासे एक गणवती नामकी कन्या है। हरिवर्माने प्रतिज्ञा की है कि मैं इस पुत्रीको अपने भानजे नागकुमारको दूँगा, परन्तु उस कन्याको सिधुदेशके स्वामी चंडप्रद्योतने जो कि वह स्वयं कोटीभट और अतिप्रचंड है तथा जिसके साथ जय, विजय, सूरसेन, प्रवरसेन और सुमति ऐसे पांच और भी कोटीभट है, हरिवर्मासे माँगा थी, परन्तु हरिवर्माने कहा-यह कन्या तो मैंने नागकुमारको देना कह रखी है, तुम्हें कैसे दूँ? इससे चंडप्रद्योतने क्रोधित हो हरिवर्माका नगर घेर लिया है। हरिवर्मा भेरा भित्र है उसने भेरे सभीप पत्रद्वारा समाचार भेजे है। इसलिए मैं उसकी सहायता करनेके लिए जाता दूँ। जब तक मैं न आऊँ, तब तक आप यहाँ ही निवास कीजिएगा। यह सुनकर नागकुमार थोड़ासा हँसे और वहाँ रहना अर्घीकार करके सिंहरथके साथ गिरिनगरको रवाना हुए।

सिंहरथ और नागकुमारको आते हुए सुनकर चंडप्रद्योतने उनके रोकनेके लिए जय और विजय दोनों कोटीभट भेजे। तब नागकुमारने अपने पाँचसौ सहस्रभट योद्धाओंको उनके साथ लड़नेकी आज्ञा दी। उन्होंने उन दोनों कोटीभटोंको शीघ्र ही पकड़कर अपने स्वामीको लाकर सौप दिये। इससे चंडप्रद्योत अतिशय क्रोधित हुआ और तीन ब्यूह रचकर युद्धभूमिमे लड़नेके लिए तैयार हुआ। तब नागकुमारने अपने अछेद्य और अभेद्य कोटीभटोंको सूरसेन और प्रवरसेनके सम्मुख तथा व्यालको सुमतिके सम्मुख तैयार करके आप स्वयं चंडप्रद्योतके सम्मुख हुआ।

घोर युद्ध करके उन सर्वोंको पकड़ लिया अर्थात् नागकुमारने चंडप्रद्योतको व्यालने सुमतिको और अछेद्य अभेद्यने सूरसेन प्रवरसेनको वीथ लिया । इस तरह नागकुमार विजयी हुए । हरिवर्मा यह सब वृत्तान्त सुनकर नागकुमारके सम्मुख आया । और बहुत सत्कारके साथ उन्हें चंडप्रद्योतादिकके साथ अपने नगरमें ले गया । पश्चात् शुभ मुहूर्त्तमें गणवतीके साथ नागकुमारका विवाह हुआ । । नागकुमारने चंडप्रद्योतको वल्ल आभूषणादिकले सन्तुष्ट कर शल्य रहित किया और उसे उसके नगर भेज दिया । आप स्वयं गिरनार पर्वतपर श्रीनिमिनाथजीकी वंदना करनेके लिए गया । श्रीनिमिनाथजीकी भक्तिपूर्वक वंदना करके गिरिनगरको लौटा । मार्गमें किसीने एक विज्ञापनपत्र देकर निवेदन किया कि महाराज, वत्सदेशमें कौशाम्बी नगरीका राजा शुभचन्द्र अपनी सुववती रानी सहित राज्य करता है । उसके स्वयंप्रभा, कनकप्रभा, कनकमाला, धनश्री, नन्दा, पद्मश्री, नागदत्ता ये सात पुत्री है ।

विजयार्द्धकी दक्षिणश्रेणीमें एक रत्नसंचयपुर नामका नगर है । वहाँके राजा मुकुंडको उसके परम शत्रु भेववाहने रत्नसंचयपुरसे निकाल दिया । इससे वह वहाँसे निकलकर कौशाम्बी नगरीके बाहर एक सुन्दर दुर्लभ्य कोटसे धिरा हुआ नगर बसाकर वही रहने लगा । इसी मुकुंडने कौशाम्बीके राजा शुभचंद्रसे उसकी कन्यायें माँगीं । परन्तु शुभचन्द्रने नहीं दी । तब क्रोधित हो मुकुंडने शुभचन्द्रको मार डाला और कन्याओंको लेना चाहा । परन्तु उन कन्याओंने कहा “ तूने हमारे पिताको मारा है, इसलिए जो कोई तेरा शिरः छेदन करेगा, वही हमारा पति होगा । ” उन कन्याओंके ऐस कठोर वचन सुनकर मुकुंडने उन सबको बंदीखानेमें डाल दिया । उनमेंसे नागदत्ता नामकी कन्याने उस कारागारसे किसी तरह भागकर कुरुजागल देशके हस्तिनागपुरके राजा अभिचन्द्रसे जो कि उसके चाचा है, सब वृत्तान्त कहा है । जिसे सुनकर अभिचन्द्रने उसे आपके समीप भेजा है । आशा है आप उनका उद्धार करेंगे । नागकुमारने यह सब कथा सुनकर अपनी रानी गणवतीको तो अपने मामाके यहाँ भेज दिया और आप स्वयं पूर्वसाधित विद्याओंको बुलाकर आकाशमार्गिके द्वारा कौशांबी नगरीमें पहुँचा । वहाँके राजा मुकुंडके समीप एक द्रुत भेजा । उस द्रुतने मुकुंडकी सभामें जाकर कहा—हे मुकुंड विद्याधर, तुम्हारे लिए

नागकुमारने आज्ञा दी है कि शुभचन्द्रकी कन्याओंको शीघ्र ही छोड़कर मेरे पास भेज दो। नहीं तो अपने कियेका फल पाओगे। इसका फल प्रतिकूल हुआ अर्थात् सुकंठने क्रोधित हो उस दूतको अपनी सभामें निकलवा दिया और आप नागकुमारके साथ युद्धकी रण्य कर आकाशमें आया। नागकुमार भी सामने आया और थोड़ी ही देरमें उसने अपने महायुध चन्द्रहास खड्गसे सुकंठका शिर धड़में अलग कर दिया। पिताकी यह दगा देखकर सुकंठका पुत्र वज्रकंठ नागकुमारके शरणागत हुआ। तब नागकुमार शरणमें आये हुए उस राजपुत्रको साथ लेकर खसंचयपुर आये। पश्चात् उसके शत्रु मेघवाहनको मारकर और उसे वहाँका राज्य देकर उर्मीकी छोटी बहिन लक्ष्मिणी अभिचन्द्रकी पुत्री चन्द्राभा और शुभचन्द्रकी सात कुमारी इन सबके साथ विवाह करके हस्तिनापुरमें सुखपूर्वक रहने लगे।

उधर महाव्याल पटनामें सुखसे रहता था। उसने सुना कि पांडुदेगंभ दक्षिण मथुराके राजा मेघवाहन रानी जयलक्ष्मीकी पुत्री श्रीमतीने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मुझे वृत्य करनेमें मृदंग वजाकर प्रसन्न करेगा, वही मेरा पति होगा। तथा श्रीमतीकी धायकी पुत्री कामलता साक्षात् कामदेवकी भी अन्ध्या नहीं समझती है। यह सुनकर महाव्याल मथुरामें पहुँचा और साधारण एक दूकानपर बैठ गया। उसी दिन मथुराके नरेश मेघवाहनके भगिनेय (भानजा) कामाङ्क नामके कोटीभटने अपने मामा मेघवाहनसे कामलता माँगी। मेघवाहनने देना स्वीकार नहीं किया तथा कामलताको भी यह कामाङ्क स्वीकार नहीं था। इसलिए उक्त कोटीभट इस अवला कामलताको वलपूर्वक ले जाने लगा। जब वह महाव्याल कोटीभटके सामनेसे निकला तो कामलता इसे देखकर मोहित हो गई। और चिछाकर कहने लगी— “मेरी रक्षा करो! मेरी रक्षा करो!” यह सुनकर महाव्यालने कामाङ्कसे कहा—अरे! इस कन्याको वलपूर्वक कहाँ लिये जाता है? इसे छोड़! शीघ्र छोड़! कामाङ्कने कहा—नया त् छुड़ावोगा? महाव्यालने कहा:—“हाँ, छुड़ाता हूँ देख” ऐसा कहकर हाथमें तलवार ले सामने खड़ा हो गया। उधर कामाङ्क भी लड़नेको तैयार हुआ। दोनोंमें खव युद्ध हुआ। अन्तमें महाव्यालने कामाङ्कको मार डाला। मेघवाहन यह सब वृत्तान्त सुनकर महाव्यालसे प्रयथीत

हुआ और सत्कार करनेके लिए सामने आया। फिर बड़ उत्सवसे अपने महलमें ले गया और आदरपूर्वक कामलता उसे व्याह दी। तब महाव्याल कामलताके साथ सुखपूर्वक मथुरामें ही रहने लगा।

मालवदेशमें उज्जयनी नगरिका राजा जयसेन अपनी जयश्री नामकी रानीके साथ मुखसे राज्य करता था। उसके एक मेनकी नामकी कन्या थी, जो किसीको भी स्वीकार नहीं करती थी और न किसीको सुन्दर ही समझती थी। धीरे धीरे यह समाचार महाव्याल तक पहुँचे। वे सुनते ही उज्जयनी आये। मेनकीने उन्हें देखकर कहा:- तुम तो मेरे भाई हो। इससे महाव्याल संतोषित होकर उज्जयनीसे हस्तिनापुर आये। और व्यालसे नागकुमारका रूप एक सुन्दर चित्रपटमें लिखाकर फिर उसे उज्जयनी ले जाकर मेनकीको दिखाया। मेनकी देखते ही उसपर मोहित हो गई। फिर क्या था? महाव्याल शीघ्र ही हस्तिनापुर आये और व्यालको अग्रेसर करके अपने स्वामी नागकुमारसे मिले। कुमारको अपना सब वृत्तान्त सुनाकर उनके सेवक हुए। महाव्यालने मेनकीके समाचार भी कहे। तब नागकुमार उज्जयनी आकर विधिपूर्वक मेनकीके साथ विवाह करके सुखपूर्वक रहने लगे।

एक दिन महाव्यालसे मेघवाहनकी पुत्री श्रीमतीकी प्रतिज्ञाकी कथा सुनकर नागकुमारने दक्षिण मथुराको प्रस्थान किया। मथुरामें पहुँचकर नृत्य समयमें श्रीमतीको मृदंग बजाकर प्रसन्न किया और अन्तमें उसके साथ विवाह करके वे सुखसे वहीं रहने लगे।

एक दिन नागकुमारके सभास्थानमें देशान्तरमें भ्रमण करता हुआ एक वणिग् आया। नागकुमारने उससे पूछा:- भाई, तुम अनेक देशोंमें फिरते हो। तुमने कहीं कोई आश्चर्यकारक कौतुक भी देखा है या नहीं? वणिग्ने उत्तर दिया-देव, समुद्रके मध्यभागमें एक तोपावलि द्वीप है। उसमें एक सुन्दर मुवर्णमय चैत्यालय है। उस चैत्यालयके आगे प्रतिदिन मध्याह्नके समयमें पहरेदारोंसे रक्षित पाँचसौ कन्यायें रुदन करती हैं-पुकारती हैं। परन्तु उनके रोने-पुकारनेका क्या कारण है? सो अभी तक नहीं जाना गया है। यह नया कौतुक सुनकर नागकुमार अपनी विद्याओंके प्रभावसे चारों कोटीभदों सहित तोपावलि द्वीपके मुवर्णमय चैत्यालयमें पहुँचे। श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुति

करके वही बैठ गये । जब मध्याह्नक समय हुआ तो वे कन्यायें पुकारने लगीं । नागकुमारने उनको बुलाकर पुकारनेका कारण पूछा । तब उनमेंसे धरणिमुन्दरी नामकी एक कन्या कहने लगीं;—इसी द्वीपमें एक धरणिलोक नामका नगर है । उसमें एक रक्ष नामका विद्याधर है । जिसकी हम पौंचसौ कन्यायें हैं । हमारे पिताके भगिनीपुत्र (भानजा) वायुवेगने जो कि अतिकुलूप है, हमारे पितासे हमें माँगा । परन्तु पिताने उसको देना स्वीकार नहीं किया । तब उस दुष्टने राक्षसी विद्याका साधन करके हमारे पितासे युद्ध किया । और उस प्रभावसे युद्धस्थलमें हमारे पिताको मारकर हमारे दोनो भाई रक्ष महारक्षको कैद करके तहखानेमें डाल दिया । इसके पश्चात् हमारे साथ वह विवाह करनेको उद्यत हुआ—परन्तु हमने कह दिया कि तूने हमारे; पिताका वध किया है, इसलिए जो तुझे मारेगा, वही हमारा पति होगा । तब वायुवेगने यह कहकर कि “ छः महीनेके भीतर हीं मेरे प्रतिमण्डको जो मुझसे लड़ सके, मेरे लिए हूँहो ” हमको वंदीखानेमें डाल दिया है । यहाँ इस चैत्यालयमें श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुति करनेके लिए अनेक देव विद्याधर आते हैं, इसलिए हम पुकारती हैं कि कदाचित् कोई हमारा उपकार करेगा । यह सुनकर नागकुमारने वायुवेगके सेवकोंको जो कि उन कन्याओंका पहारा दे रहे थे, निकाल दिया और उन कन्याओंको अपने सेवकोंकी रक्षामें सौंपकर आप स्वयं वायुवेगमें युद्ध करनेके लिए तैयार हुआ । वायुवेग भी लड़नेके लिए सम्मुख आया । दोनोंमें थोर युद्ध हुआ । अन्तमें बहुत समय बीतनेपर नागकुमारने अपने चन्द्रहास खड्गसे वायुवेगका काम तमाम किया । वंदीखानेमें पड़े हुए रक्ष महारक्षको बुड़ाकर उसको वहाँका राज्य दिया और उन कन्याओंके साथ विवाह किया । इतनेमें ही पौंचसौ सहस्रभट योद्धा आकर नागकुमारको प्रणामकर सेवक हुए । नागकुमारने उनसे पूछा;—क्या कारण है कि तुम विना ही प्रयोजन स्वयं आकर मेरे सेवक हुए हो ? उन्होंने कहा;—हमने एक दिन किसी अबधिज्ञानीसे पूछा था कि महाराज, हमारा स्वामी कौन होगा ? तब मुनिने कहा था कि जो वायुवेगको मारेगा, वही तुम्हारा स्वामी होगा । सो तबसे अवतक हम यहाँ ही रहते हैं । आज आपने वायुवेगको मारा, इसलिए हम सब आपके सेवक हुए हैं ।

नागकुमार वहाँसे चलकर कौंचीपुरमें पहुँचे । कौंचीपुरमें बृहभनरेन्द्र नामका राजा राज्य करता था । उसने नागकुमारको अपनी कन्या देकर सत्कार किया । ✓

नागकुमार वहाँसे चलकर कलिंग देशके दंतपुर नामके नगरमें पहुँचे । वहाँ राजा चन्द्रगुप्त राज्य करता था । उसकी चन्द्रमती नामकी रानीसे मदनमंजूषा पुत्री थी । चन्द्रगुप्तने नागकुमारको बड़ी विभूतिके साथ नगरमें प्रवेश कराया और अपनी मदनमंजूषा कन्या अर्पण की ।

तदनन्तर नागकुमार ऊँड देशके त्रिभुवनतिलकपुर नामके नगरमें गये । वहाँ राजा विजयधर रानी विजयावती सहित राज्य करता था । उसने भी नागकुमारको बड़ी धूमधामके साथ नगरमें प्रवेश कराया और अपनी लक्ष्मीमती नामकी कन्या विवाही । लक्ष्मीमती नागकुमारको सबसे प्रिय लगी, इसलिये वे उसके साथ वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे । एक दिन उस नगरके बाहरी उद्यानमें पिहितोत्सव मुनि पथारे । सो नागकुमार अपने अमुर विजयधर सहित मुनिकी वंदना करनेके लिए गये । भक्तिपूर्वक मुनिकी वंदना की, धर्म श्रवण किया । उसके पीछे मुनिसे निवेदन किया:-महाराज, लक्ष्मीमतिके ऊपर भेरा सबसे अधिक स्नेह है, इसका क्या कारण है? मुनिमहाराज कहने लगे:-

इसी द्रूपिके अवति [मालव] देशमें उज्जयनी नगरी है । वहाँ राजा कनकप्रभा रानी कनकप्रभा सहित राज्य करता था । उसके सुवर्णनाभि नामका एक पुत्र था । सुवर्णनाभिने बहुतसा दान दिया था । जिन पूजनादिक की थी । इससे अन्तमें वह समाधिभरणसे शरीर छोड़ महाशुक्र नामके दशवै स्वर्गमें बड़ी ऋद्धिका धारक देव हुआ । अनेक प्रकारके सुख भोगे । वहाँसे चयकर वह ऐरावत क्षेत्र आर्यखडके वीतशोकपुर नगरमें जहाँ कि राजा महेन्द्रविक्रम राज्य करता था, धनदत्त नामके वैश्यके घर धनश्री नामकी धनदत्तकी स्त्रीसे नागदत्त नामका पुत्र हुआ । उसी नगरमें एक दूसरा वैश्य वसुदत्त रहता था । उसकी स्त्रीका नाम नागमती और पुत्रीका नाम नागवसु था । नागवसु नागदत्तको विवाही गई । एक दिन नगरके बाहरके उद्यानमें श्रीगुप्ताचार्य नामके मुनि पथारे । राजा महेन्द्र विक्रम अपनी प्रजासहित मुनिकी वंदना करनेके लिये गया । नागदत्त भी गया । सबने बड़ी भक्तिसे मुनिकी वंदना

की, धर्मश्रवण किया। मधुद्ध होकर नागदत्त पंचमीके दिन उपवास करनेका व्रत ले, अपने घर आया। उपवास करने लगा। एक दिन उपवासकी रात्रिको उसको कोई महापीड़ा हुई। उसके पिता आदिक कुटुम्बी लोगोंने उपवास भंग करनेके लिए अनेक उपाय किये। परन्तु नागदत्तने व्रत नहीं छोड़ा। रात्रिके पिछले पहर समाधिभरणपूर्वक शरीरको छोड़कर वह सौर्यधर्म स्वर्गके सूर्यप्रभ विमानमें देव हुआ। सो भवप्रत्यय (भवसे ही होनेवाले) अवधिज्ञानसे वह अपने सब वृत्तान्त जानकर अपने शंभु जनेके पास धर्मोपदेश देनेके लिये आया। धर्मोपदेश देकर अपने स्थान स्वर्गलोकमें गया। नागदत्तकी स्त्री नागवसुने व्रतका माहात्म्य देखकर तप अंगिकार किया। बहुत तप किया। परन्तु मध्यमें यह निदान किया कि मैं उसी देवकी जो कि नागदत्तका जीव हुआ है, स्त्री होऊँ। तपके प्रभाव और निदानके कारणसे वह उसी देवकी देवी हुई। पश्चात् स्वर्गसे चयकर देवका जीव तो तू नागकुमार हुआ और देवीका जीव लक्ष्मीपती हुई। यह सुनकर नागकुमारने पञ्चमीके दिन उपवास करनेकी विधि पूछी। श्रीमुनि महाराज कहने लगे कि—

फाल्गुण, आपाढ़ अथवा कार्तिक महीनेकी शुद्ध चतुर्थीके दिन शुद्ध होकर साधुमार्गसे भोजन करके उपवासको स्वीकार करै। व्रतके सम्पूर्ण दिवस समस्त निन्दनीय व्यापारोंको छोड़कर धर्मकथोके विनोदपूर्वक व्यतीत करै। रात्रिमें रागकी करनेवाली शय्याका भी त्याग करै। तथा कपायादिकको छोड़कर धर्म्यध्यानमें तत्पर रहै। पृष्ठी (छठ) के दिन यथाशक्ति पात्रोंको दान देकर स्वयं कुटुम्ब तथा अपनी स्त्रियोंके साथ पारणा करै। इस तरह प्रत्येक महीने करै, सो पाँच वर्ष और पाँच महीने करै अथवा केवल पाँच ही महीने करै। अन्तमें व्रतोद्यापन विधान करै। उद्यापनकी विधि इस प्रकार है कि पाँच चैत्यालय अथवा पाँच प्रतिभा वनवाँवै। तथा पाँच कलश, पाँच चमर, पाँच ध्वजा, पाँच दीपक, पाँच धंश, पाँच पंच और पाँच आचार्योंके लिए ग्रन्थ लिखाकर देवै। श्रावक श्राविका और आर्यिकाको वत्सादिक देवै, तथा यथाशक्ति दान भोजनादिक देकर जैनधर्मकी प्रभावना करै। इसके फलसे स्वर्गादिक सुख मिलकर मोक्ष मिलता है। नागकुमारने इस प्रकार पंचमी व्रतकी विधि सुनकर पंचमीके दिन उपवास करनेकी प्रतिज्ञा ली। तथा उनके साथ लक्ष्मीपतीने भी ग्रहण की। दोनों पतिपत्नी पंचमी व्रतको करते हुए वही सुखपूर्वक रहने लगे।

कुछ दिनोंके बाद नागकुमारके पिता राजा जयंधरने नागकुमारके बुलानेके लिए नयंधर मंत्रीको भेजा । उसने आकर कुमारसे जयंधरके कहे हुए सत्र समाचार सुनाये और घर चलनेको प्रार्थना की । तब नागकुमार अपनी पहली विवाही हुई समस्त स्त्रियोंके तथा लक्ष्मीमतीके साथ विद्याप्रभावसे सुन्दर विमान बनाकर उसपर सवार होकर आकाश मार्गके द्वारा अपने नगरमें पहुँचा । कुमारका आना सुनकर जयंधर वड़ी विभूतिके साथ सम्मुख आया । कुमारने अपने पिताको प्रणाम किया और नगरमें प्रवेश किया । इसी समय विशालनेत्राने अपने पुत्रसहित जिनदीक्षा ग्रहण कर ली । नागकुमार समस्त प्रजाका प्रेमपात्र बनकर सुखसे रहने लगा ।

एक दिन जयंधर महाराजने दर्पणमें अपना मुख देखते समय यमदूतके समान एक श्वेत बाल देखा । उससे उन्हे बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ । इसलिये वे प्रतापंधरको (नागकुमारको) राज्य देकर श्रीपिहितासव मुनिके निकट अनेक जनोके साथ दीक्षित हो गये । पृथ्वीने भी श्रीमती आर्थिकाके निकट आर्थिकाके व्रत धारण किये । श्रीजयंधर मुनिने धीरे तपकर वातिया कर्मको नष्टकर केवलज्ञान प्राप्त किया । आयु शेष होनेपर मोक्ष पथारे । और पृथ्वी वास्त्यनुसार धीरे तप करके समाधिपूर्वक शरीर छोड़, ह्रीलिङ्ग छेद, अच्युत स्वर्गमें देव हुई ।

इधर नागकुमारने व्यालको आधा राज्य दिया । अच्छेय और अभेद्यको कौशल देश, सीर देश और मालव देश दिया । महाव्यालके लिए गौड़ देश और वैदर्भ देश दिया । सहस्रभद्रके लिए पूर्वके देश दिये और इसी प्रकार और लोगोको भी यथोचित देश दिये । इस प्रकार नागकुमारको महामंडलेश्वरकी विभूति प्राप्त हुई । अन्तःपुरमें आठ हजार रानियों हुई । उनमेंसे लक्ष्मीमती, धरणिमुन्दरी त्रिशुवनरति और गुणवती इन चारको पट्टरानी पद दिया गया । लक्ष्मीमती पट्टरानिसि देवकुमार नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । तथा और और रानियोंसे और भी अनेक पुत्र हुए । इस तरह नागकुमारने अनेक सुख अनेक भोगोपभोगोके साथ आठसौ वर्ष राज्य किया ।

एक दिन वे छतपर बैठे हुए आकाशकी शोभा देख रहे थे । इतनेमें ही एक मेघ सुन्दर दृश्य दिखाकर शीघ्र ही भिद गया । उसे भिदते देख संसारकी सब दशा अनित्य समझ वे संसारके भोगोपभोगोसे विरक्त हुए । अपने

पुत्र देवकुमारको राज्य दे, व्याल महाव्याल अच्छेद्य अभेद्य चारों कोटीभटो एक हजार सहस्रभटो तथा अनेक मुकुटवद्ध मंडलेश्वरादिकोंके साथ उन्होने अमलमति नामके केवलीके पास जिनदीक्षा ले ली। तथा पृथ्वी आदिक स्त्रीसमुदायेने भी पद्मश्री आर्थिकाके समीप जाकर आर्थिकाके व्रत धारण किये। नागकुमारने चौसठ वर्ष पर्यन्त घोर तप किया और घातिया कर्मको नष्टकर कैलाश पर्वतपर केवलज्ञान उपार्जन कर वहाँसे मोक्ष गये। और व्याल महाव्याल अच्छेद्य अभेद्य ये चारो कोटीभट ल्यासठ वर्ष तप करके केवली हो कैलाशासे ही मुक्ति पाये। इस तरह नागकुमार श्रीनिमिनाथ तीर्थकरके समयमें हुए और इनकी सम्पूर्ण आयु एक हजार सत्तर १०७० वर्षकी हुई। इनके साथी सहस्रभटादिक मुनि अपने अपने तपके प्रभावसे सौधर्म स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त पवारे। लक्ष्मीमती आदिक रानियों अच्युतस्वर्ग पर्यन्त गई। इस प्रकार एक वैश्यपुत्र केवल पंचमीका ही उपवास करके उक्त विभूतिसि विधिष्ट हुआ। इस तरह मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक जो उपवास करेगा, वह भी ऐसे २ उत्तम उत्तम फल भोग कर अन्तमें मोक्षलक्ष्मी प्राप्त करेगा।

(२) भविष्यदुत्तकी कथा ।

आर्यवंडके कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है। वहाँका राजा भूपाल रानी प्रियाभिन्नासहित सुखसे राज्य करता था। उसी नगरीमें एक धनपति नामका वैश्य रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम कमलश्री था। एक दिन कमलश्री अपने मकानकी छतपर बैठी हुई दिशावलोकन कर रही थी कि उसकी दृष्टि अकस्मात् एक ऐसी गौपर पड़ी जो कि थोड़े ही समयकी मसूता थी और बड़े प्रेमसे अपने बछरेके पीछे पीछे जा रही थी। उसे देखकर कमलश्रीको भी पुत्रकी इच्छा हुई और पुत्रके न होनेसे अति दुःखी हुई। पतिने आकर अपनी गियाको उदास देखकर दुःखका कारण पूछा। तो कमलश्रीने अपने पुत्र न होना ही कारण बतलाया। तब सेठ धनपतिने यह विचार

करके कि धर्म सेवन करनेसे इष्ट अर्थकी सिद्धि होती है, धर्म ही सबका मूल कारण है, नगरके बाहर एक सुन्दर रम्य स्थानमें श्रीजिनेन्द्रदेवके विशाल जिनमंदिर बनवाये ।

एक दिन कारणवश राजा भी नगरके बाहर शोभा देखनेके लिए निकला । वहाँ अनेक विशाल जिनमंदिरोंको देखकर उसने किससे पूछा कि ये जिनमंदिर किसके बनवाये हुए हैं ? उत्तरसे मालूम हुआ कि धनपति श्रेष्ठके बनवाये हैं । तब राजाने अतिशय प्रसन्न होकर धनपतिको अपना राजश्रेष्ठी बनाया । धनपति राजश्रेष्ठी होकर सुखसे रहने लगा ।

एक दिन स्वामी श्रीधर मुनि आहार लेनेक निमित्त नगरमें आ रहे थे सो सेठ धनपतिने पड़गाहना करके उन्हें भक्तिपूर्वक आहार दिया । श्रीधर मुनिका अन्तरायरहित आहार हुआ । अनन्तर धनपतिने श्रीमुनि महाराजसे निवेदन किया कि महाराज, मेरी स्त्री कमलश्रीके कोई पुत्र होगा या नहीं ? श्रीमुनिने कहा-हाँ ! तेरे अतिपुण्यवान् गुणवान् पुत्र होगा । कमलश्री यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई । थोड़े दिनोंके पीछे उसके एक पुत्र हुआ । उसके जन्मोत्सवमें राजाने तथा प्रजाने बड़ा उत्सव किया । पुत्रका नाम भविष्यदत्त रखवा गया । वह दिन दिन द्वितीयके चन्द्रमाकी तरह बढ़ने लगा और धीरे धीरे विद्याविशारद तथा सर्व कलाओंमें निपुण हो गया ।

कर्मकी गति बड़ी विचित्र है । जो आज राजा है, कर्मके वशसे दूसरे ही दिन उसकी रंक अवस्था देख पड़ती है । कमलश्री जैसी निर्दोष शीलवती स्त्रीको पूर्वोपाजित अशुभोदयसे धनपतिने अपने घरसे निकाल दी । तब वह अपने पिता हरिवल माता लक्ष्मीमतीके निकट आई और वहीं रहने लगी ।

धनपति सेठके नगरमें एक बरदत नामका वणिक् रहता था । उसकी स्त्रीका नाम मनोहरी था । उसके एक कन्या थी, जिसका नाम सुरूपा था । कमलश्रीके निकालनेपर इस सुरूपामें धनपति सेठने विवाह किया । समयानुसार उसके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बंधुदत्त रखवा गया । यह पिताका बड़ा प्यारा हुआ । बंधुदत्त सब कलाओंमें निपुण होकर क्रमसे युवावस्थाको प्राप्त हुआ । तब धनपति बंधुदत्तके विवाहकी तैयारी करने लगा ।

परन्तु बंधुदत्तने कहा कि नहीं मैं इस तरह विवाह नहीं करता । मैं अपने कर्माये हुए द्रव्यसे विवाह करूँगा । ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके पाँचसौ वणिक् पुत्रोंको साथ लेकर बंधुदत्त द्वीपान्तरको चलने लगा । उसी समय भविष्यदत्तने भी यह समाचार सुने कि बंधुदत्त द्वीपान्तर जाता है । तब उसने अपनी मातासे सविनय पूछा कि मैं भी बंधुदत्तके साथ द्वीपान्तर जाऊँ ? माताने कहा कि वह अतिशय दुष्ट है ! ? उसके साथ जाना अच्छा नहीं है । परन्तु भविष्यदत्तने फिर भी जानेंके लिए हठ किया तब माताने समझाया कि तेरे पास द्रव्य नहीं है, कुछ सामान नहीं है, तू द्वीपान्तर कैसे जा सकेगा ? भविष्यदत्तने कहा कि अच्छा सामान वगैरह नहीं है तो अपने पित्तके पाससे भोग लूँगा, परन्तु परदेश जाऊँगा । ऐसा कहकर उसने पित्तके पास जाकर द्रव्य तथा सामानादिकी याचना की । परन्तु पित्ताने साफ जवाब दे दिया कि इस विषयमें मैं कुछ नहीं जानता । तेरा भाई बंधुदत्त ही जाने । लाचार भविष्यदत्त बंधुदत्तके पास गया । तब बंधुदत्तने कष्टपूर्वक अपने भाईको प्रणाम किया और कहा कि क्यों भाई, आज कैसे पधारे ? भविष्यदत्तने कहा कि मेरी इच्छा तुम्हारे साथ द्वीपान्तर जानेकी है । परन्तु बिना कुछ सामानके जा नहीं सकता, इसलिए थोड़ासा सामान मुझे दो कि जिसकी सहायतासे मैं तुम्हारे साथ चल सकूँ । बंधुदत्तने कहा कि भाई, सामानकी तो बात ही क्या है, तुम मेरे भी स्वामी हो । जो तुमको चाहिये, सो ले जाओ । ऐसा कहकर उसने थोड़ासा सामान भविष्यदत्तको भी दिया । तब सामानको लेकर भविष्यदत्तने भी किसी अच्छे मुहूर्त्तमें बंधुदत्तके साथ यात्रा की ।

चलते चलते एक दिन किसी भयानक वनमें डेरा किया । वहाँ आधी रातके समय बहुतसे भीलोंने आकर सब सामान लूटना प्रारम्भ कर दिया । तब बंधुदत्त आदि सबके सब भीलोकें भयसे भाग गये । परन्तु भविष्यदत्तने बड़े साहसके साथ उन भीलोकें साथ युद्ध किया । और अन्तमें उसहीकी विजय रही, अर्थात् भविष्यदत्तने अपना सब माल लुड़ाकर भीलोकें भगा दिया । इससे भविष्यदत्तकी वड़ी प्रशंसा हुई । सब मिलकर वहाँसे चले और बहुधान्यखेट नगरमें पहुँचे । उस नगरमें प्रभावती नामकी एक प्रसिद्ध वेश्या थी । सो भविष्यदत्त उस वेश्याको कुछ किराया देकर

उसके घर ठहर गया। पश्चात् बंधुदत्त सब सामान किरायोंके जहाजोंपर लादकर जिस समय चलने लगा, उस समय भविष्यदत्तको भी वेश्योंके यहाँसे बुलवा लिया। और सब जहाजमें बैठकर आगेकी चले। कितने ही दिनोंमें तिलकद्वीपमें पहुँचे। वहाँ जल और लकड़ी भरनेके लिए जहाज खड़े किये गये। सब जहाजसे उतर कर अपना अपना काम करने लगे। कोई रसोई करने लगा, कोई पानी भरकर जहाजमें रखने लगा, कोई सामान रखने लगा। इसी बीचमें भविष्यदत्तने वनमें घूमते हुए एक सुन्दर सरोवर देखा। उसमें स्नान कर वह श्री जिनैन्द्रदेवकी स्तुति करनेको बैठ गया। ८

इधर जहाजवाले भोजनदिकसे निवृत्त होकर काष्ठ जल आदिका संग्रह करके जहाज चलनेकी तैयारी करने लगे। अनेको कहा कि भविष्यदत्तने कहाँ है? यहाँ देख नहीं पड़ता। बंधुदत्तने इससे प्रसन्न होकर अपने सेवकोंको आज्ञा दी कि इस जंगलमें सिंह व्याघ्रादिकका बहुत भय है, इसलिए शीघ्र ही जहाज चलाओ। आज्ञा पाकर जहाज चलने लगे। थोड़ी देरमें भविष्यदत्त लौटकर आया, परन्तु जहाज न दीख पड़े। तब माताकी दी हुई शिक्षा स्मरण हुई। माताने कहा था कि यह तेरा भाई दुष्ट है, तू इसके साथ मत जा। सो उसका फल आज पाया। वह अपनेको असहाय और अशरण देखकर एकत्व, अनित्यत्व, अणुत्व, अशरणत्व आदि बारह भावनाओंका चिन्तन करता हुआ उस वनके चारों ओर भ्रमण कर रहा था कि अकस्मात् उसने एक वटवृक्षके नीचे, नीचेको जाती हुई सीढ़ियाँ देखी और यह समझकर कि यहाँ वावड़ी है, नीचे जल भरा होगा, वह सीढ़ियोंपरसे पानी पीनेकी इच्छासे नीचे उतरने लगा। थोड़ी ही दूर गया था कि एक ओर पृथ्वीके नीचे ही एक ऊजड़ पड़ा हुआ शहर दीख पड़ा। उस नगरके ईशान कोनमें एक परम पुनीत सुन्दर जिनमंदिर दीख पड़ा। भविष्यदत्त श्रीजिनालयको देखकर प्रसन्न होकर उसके दरवाजेपर पहुँचा। परन्तु उसके कपाट बंद देखकर बाहर ही बैठकर स्तुति करने लगा। उसकी भक्तियुक्त सभी स्तुतिके प्रभावसे थोड़ी ही देरमें वे कपाट स्वयं ही खुल गये। भविष्यदत्तने भीतर जाकर देहसौ धनुष ऊँची चन्द्रक्रान्त स्वमयी

प्रतिष्ठा विराजमान देखी। प्रसन्न चित्त होकर भक्तिपूर्वक दर्शन स्तुति की। उसको ऐसे अपूर्व चैत्यालयके दर्शन प्रथम ही हुए। दर्शनादिक करके वह उसी चैत्यालयकी दालानमें एक ओर बैठ गया।

इसी बीचमें एक और कथा है। सो इस प्रकार है कि इसी द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देग है। उसमें पुंडरीकिणी नगर सबसे सुन्दर है। उस नगरके बाहर श्री यशोधर तीर्थकारका समवतारण आया। उसमें अच्युत नामके सोलहवें स्वर्गके इन्द्र विद्युत्प्रभने गणधर स्वामीसे पूछा कि प्रभो, मेरा पूर्व भवका मित्र धनमित्र कहाँ उत्पन्न हुआ है और उसकी स्थिति कैसी है? गणधर देवने कहा कि इसी द्वीपके भरत क्षेत्रमें एक हस्तिनागपुर नगर है। वहाँके प्रधान वैश्य धनपतिकी स्त्री कमलश्रीसे उत्पन्न हुआ भविष्यदत्त तेरा पूर्व जन्मका मित्र है। और वह इस समय तिलकद्वीपके हरिपुर नगरमें श्री चन्द्रप्रभके जिनालयमें बैठे हैं। उस हरिपुर नगरमें अरिजयके पूर्व भवका शत्रु कौशिकका जीव राक्षस हुआ है, सो उसने पूर्व भवके वैरसे हरिपुर नगरकी सब प्रजा राजा राजा समेत मारकर केवल भविष्यानुरूपा शेष रक्खी है। सो उस भविष्यानुरूपासे विवाह करके वारह वर्ष पीछे तेरा मित्र भविष्यदत्त अपने कुटुम्बसे मिलेगा।

मित्रकी ऐसी कथा सुनकर उस इन्द्रने एक अभितगीत देवको तत्काल ही हरिपुरको भेजा और आज्ञा दी कि भविष्यदत्त भविष्यानुरूपाका परस्पर दर्शन जिस तरह हो सके, वही करो। अभितगतितने चन्द्रप्रभके चैत्यालयमें पहुँचकर देखा कि भविष्यदत्त सो रहा है। तब उसने समीपवाली दीवालीकी ऐसी जगहपर जहाँ कि भविष्यदत्तको उठते ही दृष्टि पड़े, ये वाक्य लिख दिये—“ भविष्यदत्त ! इस नगरके राजा अरिजय रानी चन्द्राननासे उत्पन्न हुई भविष्यानुरूपा पुत्रिके साथ जो कि यहाँके राजभवनमें अकेली ही रहती है और एक राक्षस जिसकी रक्षा करता है, विवाह करके वारह वर्ष पीछे तुम अपने कुटुम्बसे मिलोगे ”। ऐसा लिखकर देव तो अपने स्थान चला गया। इधर भविष्यदत्तने उठते ही उक्त लिखे हुए वाक्य देखकर राजभवनकी ओर चलनेका उद्यम किया। तलाश करते हुए राजभवनके पास पहुँचा। एक शरोखेमेसे भविष्यानुरूपाको देखकर उसने कहा कि भविष्यानुरूपे, किनाड़ खोल, भविष्यानुरूपाने कि-

वाइ खोलकर पूछा कि तूम कौन हो ? भविष्यदत्तने कहा-मैं एक वैश्यका पुत्र हूँ । मार्ग चलता हुआ यहाँ आया हूँ ।
 तब राजपुत्रीने वणिक्पुत्रको सत्कार करके स्नान भोजनकी सब व्यवस्था कर दी । पश्चात् जब भविष्यदत्त स्नान भोजनसे
 छुट्टी पा चुके, तब भविष्यानुरूपाने कहा-एक राक्षसने यहाँकी सब प्रजा और राजाको मार डाला है और वही यहाँपर
 मेरी रक्षा करता है । ये चित्र विचित्रके दास दासी उसने मेरे लिए ही भेजे है और ये ही सब मेरे भोजनादिकका प्रबंध
 करते है । वह छःमहीने पछि आकर मुझे एक वार देख जाता है । अब वह आगामी सप्ताहमें आनेवाला है । सो जबतक वह न आवे,
 तबतक तूम यहाँसे चले जाओ । भविष्यदत्तने कहा-नहीं, मैं जाना नहीं चाहता । मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसा प्रतापी है ?
 ऐसा कहकर भविष्यदत्त वहाँही रहा और वह भविष्यानुरूपा कन्या भी संयम सहित रही । अपने समयपर वह राक्षस आया ।
 भविष्यदत्तको देखते ही वह इसके पैरोपर पड़ गया और भविष्यानुरूपको अर्पण करके बोला कि मैं आपका सेवक हूँ ।
 आप जब स्मरण करोगे, तब मैं हाजिर होऊँगा । ऐसा कहकर वह तो अपने स्थानपर चला गया । और भविष्यदत्त

भविष्यानुरूपा दोनों पति पत्नी होकर सुखसे रहने लगे ।

इधर भविष्यदत्तकी माता कमलश्री पुत्रके वियोगमें अतिशय दुःखित हुई । उस दुःखकी शांति करनेके लिए
 उसने सुव्रता आर्थिकाके समीप श्वभीका व्रत लिया और उसे यथारीति पालती हुई दिन व्यतीत करने लगी ।

इधर भविष्यदत्तको भविष्यानुरूपके साथ रहते हुए वारह वर्ष हो गये । तब एक दिन भविष्यानुरूपाने अपने
 पतिसे पूछा कि नाथ, जैसे मेरे पिता माता भाई बहिन कोई नहीं है-मैं अकेली हूँ सो इस तरह क्या आप भी
 अकेले ही हो ? भविष्यदत्तने कहा-नहीं, मेरे माता पिता आदि कुटुम्ब सब हस्तिनापुरमें है । पत्नीने कहा-तो वहाँ
 चलनेका कोई उपाय करना चाहिए । तब भविष्यदत्तने चलनेका विचार किया । अच्छे अच्छे रत्नोंकी राशि समुद्रके

किनारे लगाकर और ऊँची बज्रों फहराकर वहाँ ही भविष्यानुरूपके साथ रहने लगा ।
 भविष्यदत्तका भाई बंधुदत्त जो व्यापार करनेके लिए गया था, अनेक व्यापार कर जहाजोंमें बहुतसा माल
 खजाना लादकर लौट रहा था कि मार्गमें सबका सब माल चोरोंने छूट लिया । जहाज खाली होनेसे चलनेमें असमर्थ

हुए, तब पाषाण भरकर ही लौटा और वहीं आ पहुँचा, जहाँ कि भविष्यदज्ञ मन्तराशि लगायें लज्जा फहराये निवास कर रहा था। बंधुदत्त दृष्टीमें ध्वजा सहित महारत्नराशिको देगकर किनारेपर आया। ओने ही भविष्यदत्तके दर्शन हुए। बाँमेंके विष्टिके समान अभेय रूप हलके भविष्यदत्तने सदाओंमें इडा शोक दिग्गलया और कक्षा-भई, ये क्या कहे, अब जहाज बहुत दूर निकल गये, तब तुम्हारा स्पर्श आया। तुमको जहाजमें न देखकर मुझे मूर्छा आ गई, अन्यन्त दुःख हुआ। भेने बहुत चाहा कि जहाजोंको बौटाई, परन्तु वास्तुत एसा नैव हुआ कि जहाज किमी तरह न लौट सके। तुम्हारे बिना मुझे यथोचित सल भी मिल गया। मेरा सब इश्य लुट गया। भविष्यदत्तने यह सब सुनकर समझो मैं क्याया। और उन समझो नगरमें ले आया। समझो स्नान भोजन कराकर मार्गका परिश्रम दूर किया। दूसरे दिन उस महारत्नराशिको जहाजमें भरकर और भविष्यानुवाको जहाजमें बिठाकर जब भविष्यदत्त स्वयं जहाजपर चढ़ने लगा तब भविष्यानुवाोंने कहा कि नाथ, मैं गरुणपट्टिका (धुंदरी) और रत्नमणिमा भूळ आई हैं, सो या दीजिए। तब भविष्यदत्त अपनी भियाही उन विय वस्तुओंको देनेके लिए लौट पडा।

इधर बंधुदत्तने भविष्यानुस्वाको अकेली देखकर उसपर मोहता हो अपने सब साथियोंमें कहा कि जिस जहाजमें जो वस्तु है, वह उसीकी है जो उस जहाजका नेता है मेरी नहीं है। सब अपनी अपनी भभाव्यो। मुझे तो इस रूप्या और इतने द्रव्यने ही मन्तोष है। मेरी आज्ञा देकर उस दुष्टने सा जहाज आगे चला दिया। भविष्यानुस्वा अपने पतिको न देखकर मूर्छित हुई, अत्यन्त शोक किया। इयी समय बंधुदत्तने आज्ञा अनेक प्रकारके कामोत्पादक विकारोंके द्वारा और उपसर्ग दिया, जिनमे भविष्यानुस्वा भविदुःखी हुई। अन्तमें भिचार किया कि रुदाहित यह महापापी बलात्कार शील भग कर देगा, तो महाअनर्थ हो जायगा। उसने समुद्रमें पड जाना अच्छा है। ऐसा विचार कर वह महाशील्यती समुद्रमें पड़ना ही चाहती थी कि उसके शिल्के प्रभारसे जलदेवताता आसन रूपायमान हुआ। अयथिज्ञान द्वारा सब समाचार जानकर जलदेवता शीघ्र ही वहाँ आई और सब जहाजों समेत बंधुदत्तको जलमें

डुवानेको तैयार हुई। जहाज डूबने लगे। बंधुदत्त चुप हुआ सामने पुतलीकी तरह खड़ा रहा। जहाजके अन्य वणिक्पुत्रोंने आकर भविष्यानुरूपसे विनती की:-हे महासती, क्षमा कर ! क्षमा कर !! तब भविष्यानुरूपाने सबको क्षमा किया अर्थात् उस देवीद्वारा सबको बचाया। परन्तु पतिके वियोगमें वह फिर भी रोने लगी। तब उस देवीने कहा:-सुन्दरी, तू दुःख मत कर, तेरा पति दो महीनेमें तुझसे मिलेगा। यह सुनकर कुछ ढाढस बौध चुप हो रही। कई एक दिनोंमें वे सब हस्तिनापुर पहुँचे। बंधुदत्त अपने घर गया। पितासे जाकर कहा:-मैं तिलकद्वीपको गया था। उस द्वीपके हरिपुर नगरमें भूपाल राजा राज्य करता है। उसकी रानी स्वरूपसे यह कन्या उत्पन्न हुई थी। एक दिन राजा अपने कुटुम्ब सहित क्रीड़ा करनेके लिए किसी भयानक वनमें गया था। मैं भी उसके साथ था। वहाँ एक ऐसा भयानक सिंह राजाके सामने आया कि उसे देखते ही सब कुटुम्बके लोग भाग गये। परन्तु मैंने उस सिंहको मार डाला, इससे राजाने प्रसन्न हो मेरे लिए यह कन्या दी। सो मैं विवाह निमित्त आपके पास लाया हूँ। इसने अपने माता पित्तके वियोगसे मौन धारण कर लिया है। अब आपके विचारमें आवे, सो कीजिए। बंधुदत्तके ऐसे वाक्य सुनकर धनपति आदि सब कुटुम्बने मिल भविष्यानुरूपको अनेक तरहसे समझाया। परन्तु वह इस अपूर्व जंजालको देख कुछ न कह सकी, केवल मौन धारण कर ही बैठ रही। बंधुदत्तको आया सुन कमलश्रीने आकर भविष्यदत्तकी खबर पूछी। बंधुदत्तने कहा:-वह बहुधान्यखेटमें प्रभावती वेग्याके घर रहता है। कमलश्री यह सुन और भी दुःखित हुई।

इसी नगरमें एक दिन श्रीविनयंशर केवली भगवान् विहार करते हुए आये। कमलश्री दर्शनके लिए गई। वन्दना नमस्कार कर पूछा:-महाराज, भविष्यदत्त कब आवेगा? भगवान्ने कहा:-वह एक महीनेमें आवेगा। सुनकर कमलश्रीको बहुत संतोष हुआ।

इधर भविष्यदत्त मुद्रिका आदि लेकर समुद्रके किनारे आया। परन्तु भविष्यानुरूपको न देख मूर्छित हो गया। बड़ी कठिनतासे सचेत हुआ। सचेत होते ही अपने आत्माका स्वरूप चितवन करने लगा और फिर अपने अपने भवनको लौट वहाँ रहने लगा। इसके दो महीने पछि फिर एक दिन अच्युत स्वर्गके उन्द्रको चिता हुई कि मेरा मित्र

किस दशमों है ? तब अवधिज्ञानसे उसकी उक्त दशा जान उसने मणिभद्रदेवको भेजा और आज्ञा दी कि भविष्य-दत्तको उसके मातापिताके घर पहुँचा दो । देनेने भविष्यदत्तको सुन्दर विमानमें बिठा नाना प्रकारके रत्नादिकों सहित रात्रिहीमें हरिवलके द्वारपर, जहाँ कि इसकी ननसार थी और जहाँ इसकी माता कमलश्री रहती थी, उतार दिया । भविष्यदत्तने माता नाना माया आदिसे मिल सकने संतुष्ट कर फिर भविष्यानुरूपकी बात पूछी । कमलश्रीने बंधु-दत्तका वृत्तान्त बतलाकर कहा:-वह मौन धारण कर रहती है । तब भविष्यदत्तने प्रातःकाल ही अपनी माताको अपनी अँगूठी भविष्यानुरूपको दिखानेके लिए भेजी और आप स्वयं राजाके दरवारमें गया । राजासे सवका सब वृत्तान्त कहा । राजाने भविष्यदत्तको तो अपने ही महलमें परदेमें छुपा रखा । और धनपति तथा बंधुदत्तके साथ जो जो गये थे, उन वणिकों तथा बंधुदत्तको बुलाकर सवसे भविष्यदत्तकी खबर पूछी । बंधुदत्तने कहा:-महाराज, वह बहु-धान्यखेत्तमें प्रभावती वेश्याके घर रहता है । साथ जानेवाले वणिकोंने भी बंधुदत्तकी हमें ही मिली दी । तब धनपतिने कहा:-ये सब भविष्यदत्तको चित्तसे नहीं चाहते हैं । उसको देख भी नहीं सकते हैं, इसलिए इनका बचन प्रमाण नहीं है । तब तो राजाने चिन्ताकर कहा:-भविष्यदत्त, यहाँ आओ । राजाकी आज्ञा पाते ही भविष्यदत्तने परदेसे निकल राजा और पिता दोनोंको नमस्कार किया । योग्य स्थानपर बैठकर समस्त सभाके बीचमें अपना सब वृत्तान्त कहा । राजाने सुनकर बंधुदत्त और धनपतिको कैद करनेकी आज्ञा दी । परन्तु भविष्यदत्तने राजासे प्रार्थना करके सवको छुड़ा दिया ।

भविष्यानुरूप मुद्रिकाको देखकर समझ गई कि मेरा पति आ गया । हर्षसे उसका शरीर पुलकित हो गया । मौन अवस्थाको छोड़ वह बातचीत करने लगी । राजाने भविष्यानुरूपको अपने घर बुलवाई और पुत्रीके समान सत्कार किया । तथा भविष्यदत्तको अपनी एक स्वरूपा नामकी और भी पुत्री देकर आधा राज्य दे दिया । अब भविष्यदत्त राजा हो दोनों स्त्रियोंके साथ भोगोपभोगका सेवन करता हुआ तथा माता पिताकी भक्ति करता हुआ सुखपूर्वक रहने लगा ।

समयानुसार भविष्यान्तरुणा गर्भवती हुई। दोहदोमें इच्छा हुई कि हरिपुरके श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन करूँ। परन्तु अज्ञान्य जान उसने अपने पतिसे यह इच्छा प्रगट नहीं की और इच्छा पूर्ण न होनेसे स्वयं कुछ होने लगी। इन्हीं दिनेमें एक विद्याधरने आकर भविष्यान्तरुणाको नमस्कार किया और कहा:-चलो, सब मिलकर हरिपुरमें श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन करे। विद्याधरके कहनेमें राजा भूपाल, भविष्यदत्त और भविष्यान्तरुणा आदिक भव्य पुरुष श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन करनेके लिए गये। आठ दिन तक वहाँ रहे। वड़ी भक्तिसे श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयकी तथा वहाँके और और चैत्यालयकी पूजा की। जब अपने नगरको चलनेकी तैयारी करने लगे, तब अभितागति और गगनगति दो चारण ऋद्धिके धारक मुनि आकाश मार्गमें नीचे उतरे। सबने उनकी वंदना की। भविष्यदत्तने वन्दनाकर विनयसहित पूजा-हे मुनिराज, इरा विद्याधरने अकस्मात् आकर भविष्यान्तरुणाको नमस्कार किया और यहाँ दर्शनके लिए लाया, इसका क्या कारण है? मुनिने कहा-

इसी द्वीपके आर्यखंडमें पल्लव देश है। उसमें कांपिल्य नगर है। वहाँका राजा महानन्द रानी प्रियमित्रा सहित राज्य करता था। उसके रंजीका नाम वासन था। उसकी केशनी लीले वंश और सुवंक दो पुत्र तथा एक अग्निमित्रा नामकी पुत्री हुई थी। वारावने अग्निमित्र नामके एक पुरोहितको उसे विवाह दी। एक दिन महानन्द राजाने अग्निमित्र पुरोहितको किसी अन्य राजाके सभीप बहुतसी भेट देकर भेजा। पुरोहित भेट लेकर गया, परन्तु बहुत दिन बीतनेपर भी नहीं आया। राजाको इतके न आनेकी चिंता हुई। एक दिन उसी नगरके उद्यानों में दर्शन मुनि आये। राजाने वन्दनाके लिए जाकर पूजा-महाराज, अग्निमित्र पुरोहित भेट देकर अभीतत वापिस क्यों नहीं आया? श्रीमुनिने कहा:-उलने भेटमें भेजा हुआ राव द्रज्य किसी वैक्याको खिला दिया है। अब तुम्हारे भयमें नहीं आता है परन्तु पाँच दिनेमें आ जावेगा। पाँच दिन पीछे पुरोहित आया। आते ही राजाने उसे उलकी ली सहित कारागारमें (कैदमें) डाल दिया। अग्निमित्र और अग्निमित्राको कारागार जाते हुए देख सुवंकको वैराग्य हुआ, इतलिए उसने श्रीसुदर्शन मुनिके सभीप जिनदीशा ले ली। केशनी सुव्रता आर्यिकाके समीप आर्यिका हो गई। आज समाप्त होनेपर

सुव्रत मोथर्म स्वर्गमें इन्द्रप्रथम नामका देव हुआ और केशवानी स्त्रीलिङ्ग छेदकर उसी स्वर्गमें रविप्रथम देव हुई। पश्चात् इन्द्रप्रथम सौधर्म स्वर्गसे चयकर इसी क्षेत्रके विजयार्द्ध पर्वतकी दक्षिणश्रेणीमें अंबरतिलकपुर नगरके राजा पवनवीग रानी विद्युद्देगाके मनोवीग पुत्र होकर क्रम क्रमसे बढ़ने लगा। एक दिन वह सिद्धकूट चैत्यालय गया। वहाँ श्रीजिनेन्द्र देवकी वन्दना स्तुति करनेके पीछे एक चारण मुनिकी वन्दना की, धर्मश्रवण किया। अन्तमें अपना पूर्व भव पृच्छा। मुनिने जैसा कुछ ऊपर लिख चुके है, उसी तरहसे कह सुनाया। जिसे सुनकर मनोवीगने फिर पुछा:—भेरी माताका जीव जो रविप्रथम देव हुआ था, वह अब कहाँ है? मुनिने कहा—उस समय वह भविष्यानुरूपके गर्भमें है। और भविष्यानुरूपको हरिपुरके श्रीचन्द्रप्रथमचैत्यालयके दर्शन करनेकी इच्छा हुई है। ऐसा सुन यह मनोवीग भविष्यानुरूपको गर्भमें रहनेवाले अपनी पूर्व भवकी माताके जीवके मोहसे तृप्त सबको यहाँ लाया है। ऐसा कह वे चारण मुनि तो आकाशमार्गसे चले गये और भविष्यदत्तादिक अपने अपने नगरको लौट आये। भविष्यानुरूपके अतुक्रमसे चार पुत्र हुए; जिनका सुप्रथम, कनकप्रथम, सोमप्रथम और सूर्यप्रथम ऐला नाम पड़ा। भविष्यदत्तकी दूसरी स्वरूपा रानीसे धरणिपाल पुत्र और धारिणी पुत्री हुई। भविष्यदत्त अपने पुत्रको शिक्षा देते हुए राज्य करने लगे।

एक दिन उसी नगरके उद्यानमें विपुलमति और विपुलबुद्धि मुनि आये। वनपालने मुनिके आनेकी खबर राजाको दी। मुनकर राजा भूपाल भविष्यदत्त आदिक सब ही मुनिकी वंदना करनेके लिए गये। नमस्कारादिक कर धर्मश्रवण किया। फिर भविष्यदत्तने पृच्छा:—महाराज, भेरे तथा भविष्यानुरूपके ऐसे पुण्यका क्या कारण है? भविष्यानुरूपके साथ भेरा अधिक स्नेह क्यों है? अच्युत स्वर्गके इन्द्रका स्नेह मुझपर क्यों है? राजा अरिजय और राक्षसके वैरका क्या कारण है? और कमलश्रीके दुर्भाग्यका क्या कारण है? भविष्यदत्तके ऐसे प्रश्न सुनकर विपुलमति नामा मुनि कहने लगे—उसी द्वीपके ऐरावत क्षेत्रस्थ आर्यसंडभे एक मुरपुर नगर है। उसका राजा वायुकुमार रानी लक्ष्मीमती सहित राज्य करता था। मन्त्री वज्रसेन था। उसके उसमी स्त्री श्रीसे कीर्तिसिना नामकी एक कन्या थी। मो वचसेनने वह कन्या अपने भानजेके लिए दे दी; परन्तु वह उसको चाहता नहीं था। इसलिए कीर्तिसिना अपने

पिताके घर ही पंचमीका व्रत करती हुई रहने लगी। उसी नगरमें एक और अतिथनी वैश्य रहता था, जिसका नाम धनदत्त था। उसकी स्त्रीका नाम नंदिभद्रा और पुत्रका नाम नंदिमित्र था। धनदत्तका सब कुटुम्ब मिथ्यादृष्टि था; किन्तु उसी नगरके एक और जैनमतके धारण करनेवाले धनमित्रने समझा ब्रह्माकर उसे अणुव्रत दिला दिये।

एक दिन ग्रीष्म ऋतुमें अनेक उपवास करनेके पीछे पारणाके निमित्त समाधिगुप्ति मुनि आये। मुनिका शरीर पसीनेसे भीग रहा था, सो नंदिभद्राने उन्हें देखकर घृणा की। मुनिसे घृणा करनेके कारण उसे दुर्भग नामके नामकर्मका बंध हुआ। पश्चात् नंदिमित्रने समाधिगुप्त मुनिके समीप जिनदीक्षा ग्रहण की। तपकर अच्युत स्वर्गमें उठ हुआ। कीर्तिसेनाने पंचमीका व्रत बड़ी भक्तिसे किया, उसका उद्यापन कराया। एक दिन श्रीसमाधिगुप्त मुनि उसी नगरके बाहर एक वृक्षकी कोटरसे विराजमान थे। सो कीर्तिसेना अपने पिताके साथ बड़ी विभूतिसे उन मुनिकी वन्दना करनेके लिए आई।

मार्गमें एक कौशिक नामका तापसी पंचाशि तपता हुआ बैठा था। सो उन्मत्ते किसीने इसकी प्रशंसा की। तब वज्रसेनने कहा—यह तापसी मूर्खप्रायः पशुके समान है, इसलिए प्रशंसाके योग्य नहीं है। अपनी ऐसा निन्दा मुन तापसीको बहत ही क्रोध आया। परन्तु कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए चुप हो रहा। उस तापसीको कुपित हुआ देख, धनमित्र और कीर्तिसेनाने पीठे वचनोंसे उसका क्रोध शान्त किया। मत्र मुनिकी वन्दना कर अपने अपने घर आये। कीर्तिसेनाने जो पंचमीके उपवास किये थे, धनमित्रने उनकी अतुमोदना तथा प्रशंसा की। पश्चात् आयु पूरी होनेपर धनदत्त मरकर धनपति सेठ हुआ। नंदिभद्रा मरकर कमलश्री हुई। वज्रसेन मरकर अरिजय राजा हुआ और कौशिक नापसी मरकर राक्षस हुआ। धनमित्र जैनी था, परन्तु परिणामकी विचित्रतासे विराधक होकर मरा। तथापि पंचमी उपवासकी जो अतुमोदना की थी, उसके पुण्यके प्रभावसे उसने यह तुम्हारी पर्याय पाई है। और कीर्तिसेना मरकर भविष्यानुरूपा हुई। कीर्तिसेनाका पति मरकर बंधुदत्त हुआ। उक्त सम्बन्ध तुम्हारे स्नेहका कारण है।

अपने पूर्व भव मुनकर भविष्यदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। मुनिसे पंचमीके व्रतकी तथा उद्यापनकी विधि पूछी।

श्रीमुनिने विस्तारसे उसके करनेका विधान बतलाया, जिसका निरूपण नागकुमारकी कथामें कर चुके हैं । विशेष इतना ही है कि नागकुमारकी कथामें शुक्रपंचमीका उद्वास कदा या और यहाँ कृष्णपंचमीका उद्वास कदा है ।

भविष्यदत्तने पंचमीका विधान सादर स्वीकार किया तथा भविष्यानुसूया आदिने भी उसे ग्रहण किया । भविष्यदत्तने बहुत दिनतक राज्य करके अन्तमें अपने पुत्र सुप्रभको राज्य दे पिहितान्वय मुनिके निकट अनेक राजा प्रजाके साथ दीक्षा ग्रहण की । यमपतिने भी दीक्षा धारण की । कमलश्री भविष्यानुसूया आदिकेने सुव्रता आर्थिकके समीप दीक्षा ले ली । भविष्यदत्त मुनि यथोक्त (गान्धानुसार) तप करके अन्तमें मायोपगमन सन्यास धारण कर शरीरको छोड़ सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुए । यमपति आदिक भी तप करके अपने अपने पुण्यके योग्य स्थानोंमें उत्पन्न हुए । कमलश्री और भविष्यानुसूया दोनों ही तपके प्रभावसे युक्त महाशुक्र विमानोंमें देव हुई । अब वहाँमें आकर इसी द्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें राजपुत्र होकर मोक्षको जावंगा ।

इस तरह दूसरेके क्रिये हुए उद्वासकी अनुमोदनासे ही एक वैश्यने ऐसा उत्तम फल पाया, तो जो स्वयं मन वचन जायकी शुद्धता पूर्वक उद्वास करेगा, वह क्या उत्तम फल नहीं पावेगा ? अमश्य पावेगा ।

(३-४) पूतिगन्ध और दुर्गन्धाकी कथा ।

इसी भरतक्षेत्रके आर्यखंडमें अंग देश है । उसमें एक चंपापुर नामका नगर है । वहाँके राजा मन्वा रानी श्रीमतीसे श्रीपाल, गुणपाल, अचनिपाल, चतुपाल, श्रीर, गुणधर, यशोधर, रणमिह ऐसे आठ पुत्र हुए और सबसे पीछे रोहिणी नामकी एक अतिशय रूपवती पुत्री हुई । एक समय रोहिणीने अष्टादिकाकी अष्टमीका उद्वास किया । और दूसरे दिन जिनालयमें जाकर श्रीत्रिनेत्रदेवका अभियेक किया । पश्चात् अभियेकका गंधोदक लेकर समीप बैठे हुए अपने पिताको दिया । पिताने गंधोदक लेकर पूजा:-वेदी, तू आज मलीनमुख और शृंगाररहित क्यों है ? रोहिणीने कहा:-मैं कलकी उपोषित (उपासी) हूँ, इसलिए । तब राजाने कहा-तो पुत्री, अब तू जाकर पारणा कर ।

आज्ञानुसार पुत्री पारणाके लिए चलने लगी, उस समय उसका लज्जासहित यौवनयुक्त शरीर देख राजाने मंत्रियोंसे पूछा:-यह कन्या किसको देनी चाहिए? इसके योग्य वर कौन है? तब मत्तिसागर मंत्रीने कहा:-सिन्दुदेशका राजा अतुलरूपका धारी है, इसलिए वही इसके योग्य है। श्रुतसागर मंत्रीने कहा:-पल्लवदेशका राजा अर्ककीर्ति सर्वगुणसम्पन्न है, इसलिए यह उसके योग्य है। विमलयुद्धिने कहा:-सोरठदेशका राजा जितगढ अनुपम गुणोंका धारक है, इसलिए रोहिणी उसको देना चाहिए। सुमतिने कहा-मेरी समझमें तो सबसे अच्छी स्वयंवरविधि है, इसलिए वही करनी चाहिए। सुमतिकी बात सबको रुचिकर हुई। एक बड़ी स्वयंवरशाला बनाई गई और सब क्षत्रियोंको आमंत्रण दिया गया। जिन क्षत्रियोंको बुलाया था, वे सब आये और योग्य स्थानपर बैठे। रोहिणी सोलह शृंगारकरके अपनी धायकी साथ ले रथपर सवार हो, स्वयंवरशालामें आई। वहाँ धायने रोहिणीको क्रमसे सब क्षत्रिय दिखावे प्रारम्भ किये। इशारा करके कहने लगी:-हे पुत्री, देख, यह कौशल देशके महामंडलेश्वर राजा श्रीवर्माका पुत्र महेन्द्र है। यह वंगदेशका राजा अंगद है। यह डालहदेशका स्वामी वज्रबाहु है। इस तरह उस धायने अनेक क्षत्रिय दिखाये। एक जगह एक दिव्य आसनपर बैठे हुए अशोक कुमारको देखकर धाय बोली:-हे पुत्री, यह हस्तिनापुरके स्वामी कुरुवंशीय राजा वीतगोक, रानी विमलाका पुत्र अशोक है। यह सर्व गुणोंका स्वामी है। अशोककी ऐसी प्रशंसा सुनकर रोहिणीने नरमाला उसीके कंठमें डाल दी। अशोकके कंठमें पड़ती हुई वरमालाको देख दुर्मति नामके मंत्रीने अपने स्वामी महेन्द्रसे कहा:-देव, आप महामंडलेश्वरके पुत्र है, अतिरूपवान् और युवा है। आपको छोड़कर इस कन्याने अशोकके कंठमें वरमाला पहनाई, यह क्या योग्य है? कन्या इस विषयमें क्या जानती है? मेरी समझमें तो राजा मयवाने पहलेसे ही लड़कीको सिखाकर रखी होगी। उसीकी सलाहमें रोहिणीने अशोकके कंठमें वरमाला पहनाकर आपका अपमान किया है। इसलिए आपको संग्राममें मयवा और अशोक दोनोंको मार कन्या लेना चाहिए। यह सुन महामति मंत्रीने कहा:-दुर्भते, क्या इस समय तुमको यह मन्त्र देना चाहिए? तुम दुर्मति अर्थात् मिथ्यामतिवाले हो, इसलिए ऐसी सलाह देते हो। तुम्हें याद है कि पहले भरतचक्रवर्तिका पुत्र अर्ककीर्ति स्वयंवरमें क्या सुलोचनाको ले सका था? यह मन्त्र देना योग्य नहीं है। इस तरह महामति मंत्रीके समझानेपर भी महेन्द्रने दुर्मतिकी बातोंमें

अके संग्राम करनेका दुरोग्रह नहीं छोड़ा। और जो शत्रिय आये थे, वे भी इमीका ओर ही गये। फिर भी महामतिने कहा:- देखो, स्वयंवरका धर्म ऐसा ही है कि कन्या जिसके कंठमें माला डाले, वही उसका पति होता है। इसलिए इस समय युद्ध करना अनुचित है और जो युद्ध करना ही है, तो पहले अपना मंत्री भेजो, जो कि आपके लिए कन्याकी याचना करे। मंत्रीकी याचनासे यदि उसने वह कन्या आपको दे दी, तो अगईकी कोई बात ही न रही और जो कदाचित् नहीं दी, तो फिर जो आपकी इच्छा हो, सो करना। महामतिने इस तरह सपत्नानेसे परपते पास एक अतिचतुर दूत भेजा गया। उसने मन्त्रसे जाकर कहा:- राजन, आप और अशोक दोनोंपर महेन्द्र आदिक शत्रिय रष्ट्र हुए हैं। इसलिये अपनी कन्या महेन्द्रको देकर सुपते चिरकायतक जीवन व्यतीत करो, नहीं तो कन्याके निमित्तसे रणमें मरणका शरण लेना पड़ेगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर अशोकने कहा:- रे दूत, स्वयंवरका ऐसा ही धर्म है कि कन्या जिसके कंठमें माला डालती है, वही उसका स्वामी होता है। जान पड़ना है कि तेरे सव स्वामीन्धी पतंग अब मेरे वाणके मुखरूपी अक्षिमें पड़ना चाहते हैं। अच्छा पड़ने दो, हानि ही क्या है? तू यहाँसे जा और कह दे कि संग्रामके मैदानमें सबका प्रताप देख लिया जायगा। दूतने जाकर ज्योती ल्यों सब वार्ता कह सुनाई। तब महेन्द्रादिक सब शत्रियोंने दूतकी वार्ता सुन रणभेरी बजवाई और सब शत्रोंसे सज्जित हो रणभूमिमें आ गये। इससे मन्त्रा अशोक आदिक भी व्यूहके सम्मुख प्रतिव्यूहके क्रमसे आ जमे। अपने पति और पिताको अपने निमित्त रणमें गया देख रोहिणीने जिनालयमें जाकर शनिज्ञा की कि यदि मेरे निमित्तसे पिता और पतिमेंसे किसीका भी मरण होगा तो मेरे आहार शरीरका साग है। इस तरह रोहिणी सन्यास धारण कर जिनालयमें बैठी। इस दोनों सेनाओंका परस्पर महायुद्ध हुआ। दोनों ओरसे बहुतसी सेना मारी गई। बहुत देर पीछे महेन्द्रकी सेना पीछे हटकर कटने लगी। तब सेनाका भग होते देखकर महेन्द्र स्वयं लड़नेको तत्पर हुआ। महेन्द्रके शस्त्रोंसे अशोककी सेना दबने लगी। अपनी सेना दबती हुई देखकर अशोक महेन्द्रके सामने आया। दोनोंमें तीनों लोकोंको चमत्कार करनेवाला युद्ध बहुत देरतक होता रहा। अन्तमें महेन्द्रको भागना ही पड़ा। परन्तु उसी समय अशोकको चोल पौंड्य चेरम आदि शत्रियोंने घेर

लिया । देखकर रोहिणीके भाई श्रीपालादिकने चोलादिकके सम्मुख होकर उनको भगा दिया । चोलादिकको भागते देख महेन्द्र फिर आया और श्रीपालादिकके सम्मुख हुआ । उसके घोर युद्धसे श्रीपालादिकको भागना पड़ा परन्तु अशोकने इतनेमें महेन्द्रको आ दवाया । दोनोंका फिर घोर युद्ध होने लगा । अशोकने महेन्द्रकी ध्वजा छेद सारथिको मारकर कहा:—रे महेन्द्र, इस वाणसे अपने शिरकी रक्षा कर ! रक्षा कर ! और एक वाण छोड़ा, जो महेन्द्रके कंठमें जाके छिद्र गया । महेन्द्र मूर्छा खाकर पड़ गया । उस समय अशोकने उसका शिरच्छेद करना चाहा, परन्तु मघवाने रोक दिया । थोड़ी देरमें महेन्द्र सचेत होकर फिर लड़नेको उद्यत हुआ । परन्तु महामति मञ्जिने यह कहकर कि अब लड़कर व्यर्थ अपना शिर शत्रुके हाथ देना उचित नहीं है, युद्ध बन्द करवाया ।

युद्ध समाप्त हुआ । मघवाने विजयके नगाड़े बजवाये तथा विजयपताका फहराई । मघवाके विपक्षी राजा जो कि महेन्द्रकी पक्षमें थे, कितने ही तो अपने देशको लौट गये और कितने ही संसारको नश्वर जान मुक्तिरमणीसे पाणिग्रहण करनेके लिए दीक्षित हो गये । इधर अशोक और रोहिणीका विवाह बड़ी धूमधामके साथ हुआ । अशोक थोड़े दिनतक रोहिणीके साथ अपने नगरमें गया । पिता पुत्रका आगमन सुनकर सम्मुख आया । अशोकने पिताको नमस्कार किया और दोनों आनन्दके नक्कारे बजवाते नगरमें गये । माताने तथा अनेक पुण्य स्त्रियोने जो शेषाक्षत फेके, उन्हें अशोकने सादर स्वीकार किये । अशोकके साथ रोहिणीका भाई श्रीपाल आया था, सो अशोकने उसे अपनी भगिनी प्रयुगुसुन्दरी अर्पण की और उसको अपने नगरमें भेज दिया । आप स्वयं युवराजके पदसे विश्रुपित हो सुखपूर्वक रहने लगा ।

एक दिन राजा वीतशोक आकाशकी शोभा देख रहे थे कि अकस्मात् एक अति श्वेतवर्ण (सफेद) सुन्दर मेघ दिखाई पड़ा और फिर तत्काल ही नष्ट हो गया । इससे संसारकी क्षणभंगुर अवस्थाका अनुमानकर वे वैराग्यको प्राप्त हो गये । अशोकको राज्य देकर एक हजार राजाओंके सहित उन्होंने यमनर आचार्यके निकट दीक्षा ले ली । और घोर तपके द्वारा केवलज्ञान उपार्जनकर मुक्ति प्राप्त की । इधर अशोक रानी रोहिणीसहित सुखसे राज्य करने लगे ।

समयानुसार रोहिणीके वीतशोक, जितशोक, नष्टशोक, विगतशोक, धनपाल, स्थितपाल, और गुणपाल ये सात पुत्र हुए। वंशुधरी अशोकवती लक्ष्मीवती और सुप्रभा ये चार पुत्रियाँ हुईं और अन्तमें एक लोकपाल नामका पुत्र हुआ। इस प्रकार रोहिणी बारह बालकैकी माता हुई।

एक दिन अशोक और रोहिणी दोनों प्रोपयोगवास करके अपने महलकी छतपर बैठे हुए दिशावलोकन कर रहे थे। उसी समय अनेक स्त्रीपुरुष अपना अपना वसस्थल (छाती) कूटते रोंते हुए राजमार्गसे जाते दिखलाई दिये। तब रोहिणीने अपनी पंडिता वासवदत्तासे पूछा-माता, यह क्या कोई अपूर्व नाटक है? यह सुन वासवदत्ता रुष्ट हो बोली:-पुत्री, जान पड़ता है, अपने रूप ऐश्वर्यादिकके गर्वसे तुझे अग ऐसा ही सुझने लगा है। रोहिणीने कहा-सो क्या आपके कहनेका अर्थ मैं नहीं समझी? यदि मेरी कोई भूल हो तो वतलाओ, मैं उसे छोड़नेका प्रयत्न करूँगी, भूल जाऊँगी। वासवदत्ताने फिर पूछा:-पुत्रि, तो क्या तू इस विषयको सर्वथा नहीं जानती है? रोहिणीने कहा:- नहीं। तब पंडिताने रोहिणीके ऐसे सरल परिणाम देखकर कहा:-बेटी, इनका कोई सम्बन्धी मर गया है, इसलिये ये ऐसा शोक कर रहे हैं।

द्वैव्यांगसे उस समय रोहिणीका छोटा पुत्र लोकपाल खेलते खेलते महलसे गिर पड़ा। इससे सबके सब हाय हाय करने लगे। और माता पिता (रोहिणी अशोक) दोनों ही अवाहू हो रहे। परन्तु बालकको चोट नहीं आई। उसे नगरकी रक्षा करनेवाले नगर देवताने बीचमें ही हंसशय्यापर धारण कर लिया था। यह देख सब लोग आनन्द मनाने लगे। माता पिताको भी बड़ा हर्ष हुआ।

इस घटनाके दूसरे ही दिन इसी नगरके उद्यानमें रौप्यकुम्भ और स्वर्णकुम्भ नामके दो मुनि पधारे। जिनके समाचार वनपालने राजाको सुनाये। राजाने वनपालको यथायोग्य इनाम देकर नगरमें आनन्दभेरी बजवाई। फिर अपने परिवार सहित बड़े उत्साहके साथ मुनिकी वंदनाके लिए गमन किया। वहाँ पहुँचकर शक्तिपूर्वक मुनिकी पूजा वंदना करके धर्मश्रवण किया। अनन्तर मुनिसं पृष्ठा:-महाराज, इस नगरमें कल दिन अनेक मनुष्योंको

क्यों शोक हुआ ? रोहिणी रानी शोकको क्यों नहीं जानती है ? मैंने किस पुण्यके उदयसे यह जन्म पाया है ? और मेरे पुत्र पुत्रियोंके पूर्व भव कौन कौनसे है ? राजाके ऐसे प्रश्नोंको सुनकर रौप्यकुम्भ मुनि कहने लगे:—राजन, प्रथम ही शोकका कारण सुनो—उसी नगरकी पूर्व दिशाकी ओर वारह योजन चलकर एक नीलाचल नामका पर्वत है। एक समय यमधर मुनि उस पर्वतकी एक शिखरके ऊपर आतापयोग धारण करके बैठे थे। सो उनके माहात्म्यसे उस पर्वतपर रहनेवाले एक भीलको हरिणकी शिकार न मिल सकी, इसलिए वह भील उन मुनिसे द्रव्य करने लगा। एक दिन वे मुनि एक महानिका उपवास पूर्ण होनपर उसी पर्वतके सर्गपवाली अभयपुरी नामकी नगरमें आहार लेनेके लिए गये थे कि उनकी अहुप्रस्थितिमें (गेरहाजरमें) उस द्रष्टु भीलने वह शिखा जिसपर कि मुनि बैठते थे, खैरके अंगारोंसे तप्त कर रखी और जन मुनि आते हुए देख पड़े, तब उस शिखापरसे सब अंगार ग्राह बुद्धाकर साफ करके आप अलग हो गया। श्रीमुनि उस साक्षात् अग्निके समान तप्त शिखापर सन्यासकी प्रतिज्ञा धारणकर आ विराजे। शान्तचित्त हो घोर उपसर्ग सहन किया, जिससे कि अग्नि ही केवलज्ञानरूपी सूर्य प्रकाशमान होकर उसी समय वे मुक्तिको पधारे। इधर उस भीलको सानेवं दिन उदुंबर कोह हुआ, जिससे उसका सब शरीर कुण्ठित हो गया और अन्तमें वह मरकर सातेवं नरक गया। फिर वहाँसे निकलकर त्रसस्थायवरादिकमें दीर्घकालतक भ्रमण करके उसी नगरमें रहनेवाले अंतर नामके ग्वालकी गांधारी स्त्रीसे दण्डक नामका पुत्र हुआ। एक दिन घूमता फिरता हुआ वह अंतर ग्वाला तीलाचल पर्वतपर गया था। सो वहाँ दावाग्निमें जल मरा। उसकी खबर पाकर उसके कुटुम्बी जन इकट्ठे होकर राजमार्गसे गये थे। यही उनके शोकका कारण है।

राजन, अब रोहिणी शोकको क्यों नहीं जानती, इस विषयको भी सुन। इसी द्वीपके हस्तिनागपुरमें पहले किसी समयमें राजा बहुपाल राज्य करता था। उसकी रानीका नाम बहुमती था। उसी नगरके एक सेठका नाम धनमित्र और उसकी स्त्रीका नाम धनमित्रा था। उनके एक अतिदुर्गंधस्वरूप अतिदुर्गंधा नामकी पुत्री थी। सो दुर्गंधस्वरूप होनेसे उसके साथ कोई भी विवाह करनेको राजी नहीं होता था। उसी नगरमें एक और सुमित्र नामका

वर्णित रहता था। उसकी स्त्री यमुकान्तासे एक श्रीपेण पुत्र था। जो रातदिन सातों व्यसनोमें लीन रहता था। एक दिन उसे कोतवालने चोरी करते हुए पकड़ लिया। इस अपराधमें राजाने उसे शूलीकी आज्ञा दे दी। चांडाल उसे शूली देनेके लिए ले जा रहा था कि उसे मार्गमें धनमित्रने देखकर कहा:—यदि तू मेरी पुत्री दुर्गधाके साथ विवाह करे, तो तुझे शूलीसे छुड़ा दें। श्रीपेणने प्रत्युत्तरमें कहा:—सेठजी, घर जाऊंगा। परन्तु आपकी पुत्रीके साथ विवाह नहीं करूंगा। परन्तु श्रीपेणके कुटुम्बी जनोंने उसकी प्राणरक्षाके मोहसे इतना आग्रह किया कि, उसे दुर्गधाके साथ विवाह करना स्वीकार करना पड़ा। धनमित्रने सेठने राजामे प्रार्थना करके श्रीपेणको शूलीसे बचा लिया और उसके साथ दुर्गधाका विवाह कर दिया। श्रीपेणने दुर्गधाके साथ विवाह तो कर लिया, परन्तु उसकी दुर्गधको सहन न कर सका। इसलिए रात्रिमें ही रुही भाग गया। माता पिताने दुर्गधासे कहा—तू धर्म सेवन कर, जिससे पाप कटे। दुर्गधाकी इतनी दुर्गध थी कि भिक्षुक (भीख मँगानेवाले) उसके हाथसे सुवर्ण तक नहीं लेते थे। एक दिन रांयमश्री आर्थिका चर्या मार्गसे उसके घर आई। दुर्गधाने उनका पड़िगाहन किया। आर्थिकाने स्वका अत्यन्त दुर्गधमय शरीर देखकर चिन्तन किया कि यह स्वयं कुछ व्याधियुक्त नहीं है। सुगंधि दुर्गधि होना तो पुद्गलका विकार है। ऐसा आत्मा कोई नहीं है जो सुगंधि दुर्गधि रूप परिणत होता हो। इसलिए उसके समीप बैठनेमें कोई दोष नहीं है। उस प्रकार निर्विचिकित्सा गुणको पकट करती हुई आर्थिका उसके निकट खड़ी हो गई। तब दुर्गधाने अन्तराय रहित आहार देकर प्रार्थना की—हे आर्थिके, तेरी उपस्थितिमें तेरे प्रसादसे मुझे सुख होता है, इसलिए अब तू मुझे मत छोड़, अर्थात् मुझे छोड़कर मत जा। इसके पेरों निवेदन करनेपर आर्थिकाके चित्तमें इसके दुःखपर दया आई, इसलिए वह वही रहने लगी। एक दिन उसी नगरके बाहोद्यानमें श्रीपिहितारव मुनि आये। वनपालने यह समाचार राजाको दिये। राजा प्रजा सहित मुनिकी वंदना करनेके लिए गया। दुर्गधा भी उस आर्थिकाके साथ वंदना करनेके लिए गई। राजादिक तो वंदना नमस्कार कर धर्म श्रवण करके अपने नगरको लौट आये और दुर्गधाने वंदना करके मुनिसे पूछा:—मैं किस पापके उदयेसे

ऐसी दुर्गाधिपुक्त हुई हैं? मुनि कहने लगे;—सोरठ (गुजरात) देशमें एक गिरिनगर है । उसका राजा भूपाल और रानी स्वरूपवती थी । उसी नगरका एक सेठ गंगदत्त और उसकी स्त्रीका नाम सिंधुमती था । एक समय जब कि वसंत ऋतु अपनी निराली छटा और अपूर्व शोभा दिखा रहा था, राजाने क्रीड़ा करने और वसंतकी शोभा देखनेको नगरके वाबोधानमें चलनेका विचार किया और साथ चलनेके लिए गंगदत्त सेठको भी बुलवाया । सेठ अपनी स्त्री सहित घरसे निकल ही रहा था कि आहार लेनेके लिए अपने सम्भुल आते हुए गुणसागर मुनि दिखलाई दिये । सो उसने उन मुनिका पड़िगाहन कर लिया, परन्तु देरसे जानेमें राजाका डर था, इसलिए उसने अपनी स्त्रीमें कहा:—प्रिये, तू मुनिको आहार देना, मैं जाता हूँ । सिंधुमती अपने पतिके भयसे कुछ न कह सकी और मुनिको आहार देनेके लिए रह गई । सेठके राजाके साथ चले जानेपर सिंधुमतीने दुःखी होकर विचारा कि यह मुनि मेरी जलक्रीड़ा करनेमें विद्य करनेवाला हुआ । यह न आता और न मेरे मुखमें वाथा पड़ती । अब मैं उमे देखती हूँ । इस प्रकार क्रोध करके उसने घोड़ेके लिए रखी हुई कडुवी तुंबीका आहार दे दिया । मुनि आहार लेकर नसतिकोमें पहुँचे । उनके शरीरमें वही भारी दाह उत्पन्न होने लगी । अतिशय पीड़ा हुई । परन्तु मुनिने शान्त चित्त हो महन की और सन्यास धारण कर शरीर छोड़ अच्युत नामका सोलहवों स्वर्ग प्राप्त किया ।

उधर जलक्रीड़ा करके जिस समय राजा नगरको लौटा, उसी समय श्रावक लोग मुनिके शव शरीरको विमानमें रखकर दाहक्रियाको ले जाते हुए भिड़े । राजाने उस विमानको देखकर पूछा;—यह कौनसे मुनिका शव है? किसनि कहा:—श्रीगुणसागर मुनि एक महनिका उपवासकर पारणाके लिए नगरमें गये थे, सो गंगदत्तसेठकी स्त्री सिंधुमतीने उन्हें घोड़ेके लिए रखी हुई कडुवी तुंबीका आहार दे दिया, जिससे उनका शरीर छूट गया । राजाके साथ गंगदत्त सेठ भी था, सो उसे यह सुनकर बड़ा वैराग्य हुआ । तत्काल ही उसने भोगोसे उदास होकर जिनदीक्षा ले ली । और राजाने क्रोधित होकर सिंधुमतीको नाक कान रहित करके गधेपर चढ़ा अपने बाहरसे निकलवा दिया । पछि सिंधुमतीको कुछ समयमें कुष्ठरोग हो गया, जिससे उसका शरीर

गल गया। मरकर छठे नरकमें गई। वहाँ अनेक प्रकारके दुःखोंको सहन करती हुई आयुको पूरीकर निकली और किसी जंगलमें कुत्ती हुई। वहाँ दावाग्रिसे मरकर फिर तीसरे नरक गई। वहाँसे निकलकर फिर कौशाम्बी नगरीमें शूकरी हुई। वहाँ अजीर्ण रोगसे मरकर कौशल देशके अन्तर्गत नदिग्राममें चूही हुई। वहाँ तृपा वेदनासे (प्यासेसे) मरकर जोंक हुई। एक भैंसेने जल पीनेके लिए भीतर प्रवेश किया था, सो यह जोंक उसीके शरीरमें लग गई। पश्चात् जब भैंस पानी पीकर वाहर आई, तब जोंक खूब रुधिर पीकर भारी होनेके कारण धूपमें गिर पड़ी। उसी समय एक कौवा उसे चोंचमें दबाकर निगल गया। मरकर उज्जयनी नगरीमें चांडालिनी हुई। वहाँ भी अजीर्ण ज्वरसे मरकर अहिल्लत्रपुरमें किसी धोविके घर गधी हुई। वहाँसे मरकर हस्तिनापुर नगरमें एक ब्राह्मणके घर कपिला गाय हुई। और वहाँ किसी कीचड़में फेंसेनेके मरकर तू उत्पन्न हुई है। दुर्गयाने अपनी दुर्गधिका कारण और पूर्व भव चुनकर फिर पूछा-हे नाथ, अब कृपाकर इस दुर्गधिके दूर होनेका कोई उपाय बतलाइए। मुनिने कहा:-हे पुत्री, सत्तईसवें दिन जो रोहिणी नक्षत्र आता है, उस नक्षत्रमें उपवास करना चाहिए। उससे ही यह दुर्गधि दूर हो जायगी। उपवास करनेकी विधि इस प्रकार है कि जिस दिन कृत्तिका नक्षत्र हो, उस दिन स्नान करके श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करके एकाशन करै। और उस दिन जब भोजन कर चुकै, तब अपने आत्मको साक्षी बनाकर उपवास करनेकी प्रतिज्ञा करै। यह रोहिणीव्रत अगहन महीनिमें ही करना चाहिए। उपवासके दिन श्रीजिनेन्द्रदेवका अभिषेक कर। वह दिन धर्म ध्यानमें ही बितावे। दूसरे दिन जिनेन्द्रदेवकी पूजा तथा स्वाध्याय आदि करके अपनी शक्तिके अनुसार पात्रदान दे और पीछे पारणा करै। यह रोहिणीव्रत उत्तम मध्यम जघन्यके भेदसे तीन प्रकार है। सात वर्षका उत्तम, पाँच वर्षका मध्यम और तीन वर्षका जघन्य है। इसकी उद्यापनविधि इस प्रकार है कि अगहन महीनिमें रोहिणी नक्षत्रके दिन जिनप्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठा करावै और वी आदिके पाँच पाँच कलशोंसे पृथक् २ पंचामृताभिषेक करै। तथा पाँच अक्षतके धुंजोसे, पाँच प्रकारके फूलोंसे, पाँच पात्रोंमें अलग अलग रखे हुए नैवेद्यसे, पाँच दीपोंसे, पंचांग धूपसे और पाँच प्रकारके फलोंसे श्रीजिनेन्द्रकी पूजा करै। पाँच पाँच उपकरण सहित उस प्रतिमाको

चैत्यालयमें विराजमान करे और पाँच आचार्योंको पाँच पुस्तकें देवे। मुनियोंकी यथाशक्ति पूजा करे। आर्यिकाओंको और श्रावक श्राविकाओंको वस्त्र देवे। तथा अपनी शक्तिके अनुसार अभयदानकी घोषणा करके अनदान औपधदान शाल्खदान आदि करके जिनमतकी प्रभावना करना चाहिए। तथा उसी दिन चैत्यालय वा जिनमंदिरमें पाँच वर्णके अक्षतोंसे ढाई द्रूपिका विधान मॉड़कर पूजा करनी चाहिए। यदि इस प्रकार उद्यापन करनेकी शक्ति न हो तो द्वियुगित उपवास करने चाहिए। इस व्रतके करनेसे भव्य जीवोंको इस लोक और परलोक दोनोंहीमें सुख मिलता है। इस प्रकार रोहिणी व्रतका विधान सुनकर दुर्गधने उसके पालन करनेकी प्रतीक्षा ली। और फिर मुनिसे पूछा;— महाराज, इस अपार संसारमें मेरे समान दुर्गध शरीरवाला कोई और भी हुआ है कि नहीं? उन्होंने कहा;—हाँ! हुआ है, सुन।

कालिंग देशके एक बड़े जंगलमें ताम्रकर्ण और श्वेतकर्ण नामके दो हाथी रहते थे। दोनों एक हथिनिके पीछे लड़कर मर गये। सो ताम्रकर्ण तो चूना हुआ और श्वेतकर्ण मार्जार (विलाव) हुआ। विलावने चूहेको मारा, सो चूहा मरकर नौला हुआ और वह विलाव मरकर सर्प हुआ। इस नौलेने सर्पको मारा, तब सर्प मरकर कुक्कट हुआ और नौला मरकर मच्छ हुआ। फिर दोनों ही मरकर कपोत हुए। कपोत विजलीमें इसी हस्तिनागपुरमें जब कि राजा सोमप्रभ रानी कनकप्रभा सहित राज्य करता था, एक रविस्वामी पुरोहितके उसकी स्त्री सोमश्रीसे सोमशर्मा और सोमदत्त नामके दो यमज (एक साथ) पुत्र हुए। सोमशर्माको सुकान्ता और सोमदत्तको लक्ष्मीमती स्त्री मिली। जब इनका पिता रविस्वामी मर गया, तब राजाने पुरोहितका पद छोटे पुत्र सोमदत्तको दिया। सोमदत्त राज्यमान्य होकर सुखमें रहने लगा। इधर पापी सोमशर्मा सोमदत्तकी स्त्री लक्ष्मीमतीके साथ कामक्रीड़ा करने लगा। धीरे २ यह वृत्तान्त सोमदत्तके पास पहुँचा। सो वह संसारकी ऐसी भयानक अवस्था देख संसारसे पार करनेवाली दिगम्बर मुद्रा धारणकर मुनि हो गया। द्वादशाङ्गका पाठी श्रुतकेवली होकर एकविहारी हुआ। विहार करता हुआ एक दिन हस्तिनागपुरके बाह्य उद्यानमें आया। उन्हीं दिनोंमें सोमप्रभ राजाने मगधदेशके राजके समीप उसकी

मदनवली कन्या और व्यालसुन्दर हाथीके माँगतेक लिए अपना दूत भेजा था, तथा “ न जाने वह सरलतासे देगा या नहीं ” ऐसा विचारकर राजाने स्वयं वहाँ जानेके लिए क्रुच किया था। सो चलते समय राजाने प्रथम ही श्रीसोमदत्त मुनिको देखा। जब सोमदत्तने जिनदीक्षा ग्रहण की थी, उस समय राजाने पुरोहितका पद सोमशर्माको ही दे दे दिया था। सो इस समय राजाने सोमशर्मा पुरोहितसे पूछा:—प्रस्थान समय यदि प्रथम ही दिगम्बर मुनिके दर्शन हो तो क्या फल होता है? तब दुष्ट सोमशर्माने अपने भाईके जन्मान्तरके वैर भावके कारण राजासे कहा:—महाराज, प्रथम ही दिगम्बरका देखना अपशकुन करनेवाला है, इसलिए आज प्रस्थान करना उचित नहीं है। इस समय घर लौटकर फिर गमन करना उचित होगा। राजा पुरोहितके ऐसे वचन सुनकर ऊँचे स्वरसे “ अरे यह बहुत बुरा हुआ, वड़ा अपशकुन हुआ ” ऐसा कह कानपर हाथ रखकर क्षणभर स्तब्ध हो रहा। ऐसी विपरीता देख शकुनशास्त्रके जाननेवाले एक विश्वदेव पंडितने कहा—अरे पुरोहित, वतला तो सही किस शास्त्रमें लिखा है कि दिगम्बर अपशकुनकारक है? पुरोहितजीके होश उड़ गये, सिवाय मौनावलम्बनके और कुछ उपाय न सूझ पड़ा। तब विश्वदेवने राजासे कहा:—महाराज, प्रत्येक कार्यके आरम्भमें दिगम्बरके दर्शन कल्याणकारक होते हैं। देखिए, शकुनशास्त्रमें क्या लिखा है:—

श्रमणसुरगो राजा मयूरः कुञ्जरो वृष ।

प्रस्थाने वा प्रवेष्टे वा सर्वे वृद्धिकराः सृता ॥

भावार्थ—प्रस्थान करते समय अथवा किसी नगरादिमें प्रवेश करते समय यदि दिगम्बर मुनि, राजा, योड़ा, मयूर, हाथी और बैल मिलें, तो जानना चाहिए कि उस काममें उसकी वृद्धि होगी और राजत्वं ! जो आपको भरे शकुनमें संदेह हो, तो आप पाँच दिनतक यहाँ ही ठहरे। जो वह दूत मदनवली कन्या और व्यालसुन्दर हाथीको लेकर न आवे, तो फिर मैं शकुनका जाननेवाला नहीं। तब राजाने विश्वदेवकी बातपर विश्वास करके वही डेरा दे दिये। पाँचवें दिन वह दूत कन्या और हाथीको लेकर राजाके समीप आया। तब तो राजाने विश्वदेवपर अति संतुष्ट हो, उसे पुरोहितका पद दे, आनन्दके साथ नगरमें प्रवेश किया। पश्चात् उस कन्याके साथ विवाह करके राजा

सुखसे रहने लगा । उधर पापी सोमशर्माने अपने पुरोहितपदके चले जानेसे श्रीसोमदत्त मुनिसे कुपित हो रात्रिमें उनका घात कर डाला । सो श्रीमुनिराज तो समतापूर्वक शरीर छोड़कर सर्वार्थसिद्धि पहुँचे । और डयर राजाने किसी तरहसे यह जानकर कि सोमशर्माने मुनिका घात किया है, उसे गंधेपर चढ़ा, शहरसे बाहर निकलवा दिया । वह बड़े दुःखोंसे मरकर सातवें नरक गया । वहाँसे निकलकर स्वयंभूरमण नामके सक्के अन्तके समुद्रमें महामत्स्य (सवसे बड़ा मन्त्र) हुआ । फिर मरकर छठे नरक गया । आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे भी निकला और एक भयानक वनमें सिंह हुआ । उस पर्यार्यको छोड़कर फिर पाँचवें नरक गया । वहाँसे निकलकर वाय हुआ । वहाँसे मरकर चौथे नरकमें पहुँचा । वहाँसे निकलकर दृष्टिविप सर्प हुआ, जो कि मरकर तीसरे नरकमें पहुँचा । वहाँसे निकलकर भेरसाड जातिका पक्षी हुआ; मरकर दूसरे नरकमें पहुँचा । वहाँसे आकर शूकर (सूअर) हुआ, जो कि मरकर प्रथम नरकमें पहुँचा । फिर वहाँसे निकलकर मगधदेशके अंतर्गत सिंहपुरके राजा सिंहेमेन और रानी हेमप्रभाका पुत्र हुआ । इसका शरीर महादुर्गधिस्वरूप था, इसलिए इसका नाम दुर्गधकुमार रक्खा गया ।

एक दिन उसी नगरके निकट श्रीविमलवाहन केवली पथारे । उनकी वंदना करनेके लिए राजा मजा सभी जन गये । दुर्गधकुमार भी गया । वहाँपर अनेक देव केवलीकी वंदनाके लिए आये थे, सो उनमेंसे कुछ अमुरकुमारोंको देखकर मूर्छित हो गया । तब राजाने दुर्गधकुमारके मूर्छित होनेका कारण केवली भगवानसे पूछा । उन्होंने पहली कथा जो कि सोमशर्मा पुरोहित, ब्यालसुंदर हाथी, मदनावली कन्या और सोमदत्त मुनि आदिके सम्बन्धसे लेकर अब तक हुई थी, सबकी सब सुनाकर कहा;—अमुरकुमारोंने इस दुर्गधकुमारको नरकोंमें अनेक प्रकारके दुःख दिलाये थे, इसलिए यह इन्हें देखकर मूर्छित हो गया है । तब राजाने फिर हाथ जोड़कर पूछा;—देवाधिदेव, इसकी दुर्गधि दूर हेनिका क्या उपाय है ? श्रीकेवलीने प्रत्युत्तरमें कहा:—यदि यह रोहिणी व्रतको विधिपूर्वक करेगा, तो इसकी दुर्गधि दूर हो जायगी । इस प्रकार केवलीकी वंदनाकर अनेक प्रथादिक पूछ सब अपने अपने घर लौट आये । दुर्गधकुमारने

रोहिणीव्रतको विधिपूर्वक सात वर्षतक पालन किया और अन्तमें बड़े उत्सवके साथ उद्यापन किया । सो इस व्रतके माहात्म्यसे इसका पूर्ण शरीर अतिशय सुगन्धिमय हो गया और इसका नाम सुगन्धकुमार पड़ गया ।

कुछ दिन पीछे कारणवश राजाको विषयभोगसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए इस सुगन्धकुमारको राज्य दे, उसने श्रीविमलवाहन केवलीके निकट जिनदीक्षा ले ली और घोर तपसे क्रमशः अष्टकर्मोंका नाशकर सुक्ति प्राप्त की । इधर सुगन्धकुमारने बहुत काल तक राज्य कर अपने पुत्र विनयको राज्य दे समयगुप्ताचार्यके निकट जिनदीक्षा ली और घोर तप करके अच्युतस्वर्ग प्राप्त किया । वहाँसे चयकर जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रके पुष्कलावती देशको शोभायमान करनेवाली पुंडरीकीणी नगरीके राजा विमलकीर्तिके उसकी पञ्चश्रीरानीसे अर्ककीर्ति नामका पुत्र हुआ । यह अर्ककीर्ति राजपुत्र अपने मित्र मेनसेनके साथ दिन दिन बहुत हुआ क्रमशः सब कलाओंमें निपुण हो गया ।

एक दिन उसी नगरमें उत्तरमथुरासे सेठ वसुदत्त अपनी ली लक्ष्मीमति और पुत्र मुदितके साथ आया तथा दक्षिणमथुरासे सेठ धनमित्र अपनी ली सुभद्रा और पुत्री गुणवतीके साथ आया ।

वसुदत्तके पुत्र मुदितके साथ धनमित्रकी पुत्री गुणवतीका विवाह पक्का हो गया । विवाहकी तैयारियाँ हुई । दोनों वर कन्या विवाह गंडपमें वैदीके निकट बैठे । इस समय राजपुत्रके भिन भेवसेनकी दृष्टि गुणवती कन्यापर पड़ी । देखते ही वह मोहित हो गया । और राजाके पुत्र अर्ककीर्तिसे बोला;—मित्र, तुम्हारे जैसे राजपुत्रको मित्र णकर भी जो मुझे यह सुन्दरी कन्या न मिल सकी तो तुम्हारे साथ भिन्नता होनेसे क्या लाभ ? अपने मित्रकी ऐसी बात सुनकर अर्ककीर्तिने उस वणिक्की कन्याको हठपूर्वक हर ली । यह सुनकर अर्ककीर्तिके पिता विमलकीर्ति राजाने क्रोधित हो आज्ञा दी;—तुम दोनों मेरे राज्यसे निकल जाओ । तब अर्ककीर्ति वहाँसे निकलकर वीथोकपुरमें पहुँचा । वहाँ राजा विमलवाहन रानी सुभद्रा सहित राज्य करता था । उसके जयवती, वसुकान्ता, सुवर्णमाला, सुभद्रा, सुमती, सुव्रता, सुतंद्रा और विमला इस प्रकार आठ कन्याये थी । राजा विमलवाहनने एक दिन किसी अवधिज्ञानसे पूछा था कि उन कन्याओंका पति कौन होगा ? सो श्रीमुनिने कहा था कि जो कोई चंद्रक्रवधको निशाना लगावेगा, वही इन

कन्याओंका पति होगा। राजाने उन कन्याओंका पति ढूँढनेके लिए स्वयंवर मंडपकी रचना की और उममें एक चन्द्र-
केत्र स्थापन किया। अनेक देशोंके राजा राजपुत्र आये। सबने चन्द्रकेत्रमें निशाना मारनेका प्रयत्न किया, परन्तु
इस कार्यको कोई भी पूरा न कर सका। इस स्वयंवरमें अर्ककीर्ति भी पहुँच गया था। सो उस निशानेको मारकर
उन आठ कन्याओंके साथ विवाह करके खुससे वहीं रहने लगा।

एक दिन राजा विमलवाहन अर्ककीर्ति आदि अनेक जन विमलपर्वतपर निर्वाणक्षेत्रकी पूजा वन्दना करनेके लिए
गये। वहाँ जाकर आनन्दसे पूजा वन्दना आदि करके रात्रिको मवने वही डेरा दिया। जब सब लोग सो
गये, तब एक चित्रलेखा विद्याधरी अर्ककीर्तिको उड़ाकर ले गई और सिद्धकूटके सम्मुख जाकर रख दिया। यह
विद्याधरी इस अर्ककीर्तिको वहाँसे क्यों उठा लई? क्यों वहाँ लाकर रखी? इसकी संक्षेप कथा इस प्रकार है कि;—

विजयार्द्ध पर्वतकी उत्तरश्रेणीमें एक मेघपुर नगर है। वहाँ राजा वायुवेग राज्य करता था। उसी गगनवल्लभा
राज्ञीसे एक वीतशोका कन्या थी। एक दिन राजा वायुवेग मेरुपर्वतपर चैत्यालयोंकी वन्दना करनेके लिए गया था,
सो वही किसी अवधिजानीसे उसने पूछा:—भरी पुत्रीका पति कौन होगा? तब मुनिने कथा:—जिसके दर्शन करनेसे
सिद्धकूटके किवाड़ खुल जायगे, वही इस कन्याका पति होगा। मुनिकर राजाने मन्त्रेह किया कि विद्याधरमें तो
ऐसा कोई भी नहीं है, फिर यह कैसे हो सकेगा? परन्तु फिर मुनिके वचन अन्वया नहीं होते हैं, कोई न कोई
आवेगा, ऐसा विचार करके चुप हो रहा। इधर उस कन्याकी एक राक्षीने अर्ककीर्तिकी प्रगला मुनी, यो वह विमल
पर्वतपर राते हुए अर्ककीर्तिको उठा लई।

जिस समय उस विद्याधरने अर्ककीर्तिको सिद्धकूट चैत्यालयके सामने धिठाया, उसी समय उसके देवते नी
चैत्यालयके कण्ठ सुल गये। राजाको सुवर हुई। राजाने सत्कारपूर्वक अर्ककीर्तिको अपने नगरमें ले जाकर अपनी
कन्या विवाही। अर्ककीर्ति वीतशोकाके साथ विवाह करके वहाँ सुखसे रहने लगा। वहाँ रहकर अनेक विद्या सिद्ध कर लीं।
एक दिन वह वीतशोकाको वहीं छोड़कर वीतशोकपुर जानेके लिए चल पड़ा। और कुछ दिनोंमें आर्यखंडके

अजनगिर नगरमें पहुँचा। वहाँके राजा प्रभजनके गनी नीलजनांस सात पुत्री थीं, जिनका नाम मदनलता, विद्युलता, सुवर्णलता, विद्युत्प्रभा, यदनवेगा, जयावती और मुकान्ता था। एक दिन ये मानां ही पुत्री अपने उद्यानके बागमें क्रीड़ा करके नगरको लौट रही थी कि वंशज तोड़कर भागा हुआ एक हाथी मारनेके लिए इनके सामने आया। हाथीको सामनेसे आता हुआ देखकर इनके रक्षक परिजन आदि सब लोग भाग गये। पुत्रियों अकेली रह गईं और हाहाकार करने लगीं। यह सुनते ही अर्ककीर्तिने हाथीको पकड़कर क्रिमी वंशजसे बोध दिया। राजा ये समाचार सुनकर अर्ककीर्तिके पराक्रमपर प्रसन्न हुआ, इसलिए उसने अपनी उन सातों पुत्रियोंका विवाह अर्ककीर्तिके साथ कर दिया। अर्ककीर्ति कुछ दिन वहाँ रहकर वातशोकपुर पहुँचा और वहाँ अपने मित्रमंडलमें मिलकर सबके साथ अपने नगरमें पहुँचा। वहाँ वह अपनी विद्याके प्रभावसे ऐसा अदृश्य वैश धारण करके कि जिससे वह किमीको भी न देख पड़े और उसे सब कुछ देख पड़े, राजकीय मंडपमें पहुँचा। वहाँ उसने सुपारियोंको बकरीकी लेंडि बना दी, पानांको आँक्रे पत्ते कर दिये, कस्त्रीकेगर आदिक जो सुगंधित पदार्थ ये उन्हें विष्टा कर दिया। और इसी तरह स्त्रियोंको डाही भूँछ लगा दी, पुरुषोंके कुच (स्तन) लगा दिये। हाथियोंको शूकर, घोड़ोंको गधा, पानांको गौका मृत और अग्निको शीतल कर दिया। इस प्रकार नाना प्रकारकी क्रीड़ायें की जिनसे कि राजा विमलकीर्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन अर्ककीर्ति भिन्नका रूप धारण कर नगरके सब गाय भैस आदिक पशुओंको ले जाने लगा। यह देख ग्वालियोने बड़ा दह्ला (कोलाहल) मचाया, जिसको सुन राजाने उस भीलको जीतकर गाय भैस छुड़ानेके लिए अपनी सेना भेजी। उस सब सेनाको अर्ककीर्तिने अपनी विद्याके बलसे मूर्च्छित करके जमीनपर मुला दी। जब राजाने यह सुना कि भेरी सब सेना भूमिपर सो चुकी है, तब तो वह अतिकोधित हुआ और अपनी और सेना लेकर स्वयं उस भीलसे लड़नेके लिए रणसंश्राममें गया। दूधर तो राजा विमलकीर्ति और उधर भीलका रूप धारण किए हुए इनका पुत्र अर्ककीर्ति, दोनोंमें बड़ा युद्ध हुआ। अन्तमें अर्ककीर्तिके मित्र भैयसेनने राजा विमलकीर्तिसे कहा:—राजन्, आप किसके साथ लड़ते है? यह आपका पुत्र अर्ककीर्ति है। विमलकीर्ति पुत्रको ऐसा प्रतापी देखकर अत्यन्त हर्षित हुआ। उधरसे

अर्ककीर्त्तिने आकर अपने पिताको नमस्कार किया। चरणोंपर अपना मस्तक रखवा। पिता पुत्र दोनों परस्पर मिले। दोनोंने बड़े आनन्दके साथ नगरसे प्रवेश किया। पश्चात् अर्ककीर्त्ति जिनके साथ पहले विवाह किया था, उन सब स्त्रियोंको बुलाकर सुवर्षक रहने लगा।

एक दिन राजा विमलकीर्त्ति दर्पणमें अपना मुख देख रहे थे कि उनकी दृष्टि एक स्वत बालपर पड़ी। उसे यमका दूत जानकर वे भोगोंसे उदास हो गये तथा अर्ककीर्त्तिको राज्य दे, उन्होने मुद्रताचार्यके समीप जिनदीक्षा ले ली और कर्मसमूहको नाशकर मोक्ष प्राप्त किया। इधर अर्ककीर्त्ति सकलवक्रवृत्तों हुआ। बहुत कालतक सुखसे राज्यकर अन्तमें वह भी अपने पुत्र जितशत्रुको राज्य दे, चार हजार भव्य पुरुषोंके साथ शील्युप्ताचार्यके समीप मुनि हो गया। घोर तप करके सोलहवें अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ, जो कि वर्तमान समयमें वहींका मुख भोग रहा है। अपनी आयुको पूरण करके वहाँसे च्युत होगा और इसी हस्तिनापुरमें राजा वीतशोकका पुत्र अशोक होगा और हे पुत्री, तू इस भवमें पुण्य करके यह शरीर छोड़ स्वर्गकी देवी होगी और वहाँसे आकर चंपापुरके राजा मयवाके रोहिणी नामकी पुत्री होगी। जो हस्तिनापुरके राजा वीतशोकके पुत्र अशोककी पटरानी होगी। प्रृतिगंगा श्रीपिहितसत्र मुनिके मुखसे ऐसे अपने भवान्तर आदिके वचन सुनकर नमस्कार करके अपने वक्रको लौटी। फिर उसने इस रोहिणी व्रतको मन वचन कायसे पालकर जन्तमें बड़े उत्सवसे स्थापन किया। सो व्रतके प्रभावसे उसका शरीर सुगन्धित हो गया। तब इसने एक आर्थिकोंके निकट दीक्षा ले ली। घोर तप करके सन्यासमरणपूर्वक शरीर छोड़ा, जिससे कि अच्युतेन्द्रके प्रतिनियत विमानमें जो कि ईशान स्वर्गमें है अच्युत स्वर्गके इन्द्रकी नियोगिनी देवी हुई। वहाँसे चयकर अच्युतेन्द्रका जीव तो तू अशोक हुआ है और वह देवी अपनी आयुको पूर्णकर यह रोहिणी हुई है। हे राजन्, रोहिणी व्रतसे जो तीव्र पुण्यका बंध हुआ है, उसीके प्रभावसे यह शोक करना नहीं जानती है।

इसके पश्चात् मुनिराज बोले-राजन्, अब अपने पुत्र पुत्रियोंके भवान्तर सुनः—

इसी जम्बूद्वीपमें उत्तर मथुराका राजा शूरसेन राज्य करता था। उसकी विमला रानीसे एक पुत्री उत्पन्न हुई

थी, जिसका नाम पद्मावती था। उसी उत्तर पथुरा में एक अग्निगर्मा ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम सवित्री था। इस ब्राह्मणके सात पुत्र हुए, जिनके क्रमसे शिवगर्मा, अग्निभूति, श्रीभूति, वायुभूति, विपभूति, सोमभूति और सुप्रभृति ऐसे नाम पड़े। एक दिन ये सातों ही पुत्र भिक्षा योगेनके लिए पाटलिपुत्र (पटना) पहुँचे। वहाँके राजाका नाम सुप्रतिष्ठ और रानीका नाम कनकप्रथा था। उनके पुत्रको जिसका कि नाम सिहस्य था, कोई पुरुष एक पद्मावती कन्या देनेके लिए लाया। सो उसके साथ राजपुत्रका विवाह बड़े श्रमधामसे हुआ। इस विवाहकी अतिशय विभूतिको देखकर इन सातों पुत्रोंके हृदयपर बड़ा असर हुआ। सातों ही विचार करने लगे कि भिक्षाभोजन करते हुए जीवित रहनेसे क्या लाभ है? अच्छा हो कि यदि हम वास्तविक भिक्षाभोजन ही करें। ऐसा विचार करके श्रीसीमंथर मुनिके निकट सातोंहीने मुनिव्रत स्वीकार कर लिये। और अन्तमें समाधिमाहित शरीर छोड़कर वे सब सौधर्म स्वर्गमें देव हुए। तथा जिस वृत्तिगंधका वर्णन पहले कर चुके हैं, उसके पिताका एक भइतक नामका दासीपुत्र था। सो वह भी श्रीपिहितस्रव मुनिके उपदेशसे जैनधर्म स्वीकार करके अन्तमें समाधिपूर्वक शरीर छोड़कर उसी सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ। और अब वे आठ ही देव (सात ब्राह्मण पुत्रोंके जीव और एक भइतकका जीव) सौधर्मस्वर्गमें च्युत होकर क्रमसे तेरे आठ पुत्र हुए हैं।

तदनन्तर मुनिराज बोले-तेरी पुत्रियोंके भव इस प्रकार है,—

इसी जन्मद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक अलका नगरी है। वहाँके राजाका नाम मरुदेव और उसकी रानीका नाम कमलश्री था। उनके पद्मावती, पद्मगंधा, विमलश्री और विमलगंधा नामकी चार कन्यायें थीं। एक दिन ये चारों ही पुत्रियों गगनतिलक चैत्यालयके दर्शन करनेको गई थीं। सो वहाँ उन्होंने श्रीसमाधिगुप्त मुनिके समीप पंचमीके व्रत करनेकी प्रतिज्ञा ली और थोड़े दिनोंतक उसका पावन किया। देवयोगसे बीचमें ही उनके ऊपर वज्र पड़ा कि जिससे वे मरकर स्वर्गमें देवी हुईं। व्रतका उद्यापन करनेका भी उन्हें अवसर नहीं मिला। फिर वहाँसे आकर ये तेरी पुत्रियाँ हुई हैं।

राजा अशोकने श्रीरौप्यकुम्भ मुनिके मुखसे अपने सब प्रश्नोंके उत्तर सुनकर उन दोनों मुनियोंको नमस्कार किया और फिर अपने अपने नगरमें आकर विरकालतक राज्य किया । पश्चात् अपनी चारों पुत्रियोंका विवाह राजा श्रीपालके पुत्र भूपालके साथ कर दिया ।

एक दिन राजा अशोक आकाशमें मेघमालाकी छटा देख रहे थे कि अकस्मात् एक मेघपटल उनकी दृष्टिगत होकर विलीन हो गया । उसे देखकर संसारका स्वभाव ऐसा ही क्षणभंगुर जान वे भोगोंसे उदास हो गये । और अपने पुत्र वीतरोकको राज्य देकर आप श्रीवासुपूज्य बारहवें तीर्थकारके समवसरणमें अनेक भव्य जीवोंके साथ दीक्षित हो गये । ये अशोक मुनि श्रीवासुपूज्यस्वामीके गणधर हुए । रोहिणी रानीने कमलश्री आर्यिकाके समीप आर्यिकाके व्रत धारण करके घोर तप किया और अन्त समयमें सन्यास धारण किया । जिसके प्रभावसे स्त्रीलिंगको छेदकर उन्हींसे सोलहवें अच्युत स्वर्गमें देवकी पर्याय पाई । श्रीअशोक मुनि अष्टकर्मोंको धुङ्क्यानसे जलाकर मुक्त हुए । उसी समयसे लेकर भव्य जीव जब रोहिणी व्रतका उद्यापन करते हैं तब श्रीवासुपूज्यस्वामीके सिंहासनपर राजा अशोक, रानी रोहिणी, उनके आठ पुत्र और चार पुत्रियोंकी मूर्ति उसी सिंहासनपर खुदवाते हैं । तथा उन्हींके चारित्रिकी लिखाई हुई पुस्तकें भी प्रदान करते हैं ।

इस प्रकार पृतिगंध राजपुत्र और दुर्गधा वैश्यपुत्रोंने अपना शरीर सुगंधित करनेकी इच्छासे तथा भोगोंभोगोंकी लालसासे नियत समयतक प्रोषधोपवास किया था, इसलिए उन्हें ऊपर लिखी हुई भोगोपभोगकी सामग्री ऐश्वर्य मुख आदिक मिले । इसी प्रकार और और भव्य जीव जो कि केवल कर्मके क्षय करनेके लिए नियत समयतक प्रोषधोपवास करते हैं, क्या वे ऐसी भोगोपभोगकी सामग्री भोगते हुए तथा स्वर्गके सुखोंका अनुभव करते हुए मोक्ष नहीं पावेंगे ? अवश्य ही पावेंगे ।

(५) नन्दिमित्रकी कथा ।

ईसी भरतक्षेत्र-आर्यखंडके पुंडवर्द्धन देशमें एक कोटिक नगर है । वहाँ राजा पद्मधर रानी पद्मश्रीसहित राज्य करता था । उस नगरमें सोमशर्मा पुरोहितकी सोमश्री ब्राह्मणीसे एक पुत्र हुआ । सोमशर्माने उसकी जन्म कुंडलीमें लग्न आदि देखकर किसी चैत्यालयके ऊपर इस अभिप्रायसे 'वजा चढ़ाई' कि मेरा यह पुत्र जिनदर्शनमें मान्य होगा । उस पुत्रका नाम भद्रबाहु रक्खा । वह दिनोदिन बढ़ने लगा । जब सात वर्षका हुआ तो सोमशर्माने उसका यज्ञोपवीत (जनेऊ) विधान करके वेद पढ़ाना प्रारंभ कर दिया ।

एक दिन भद्रबाहु अपने बराबरवाले लड़कोंके साथ नगरके बाहर खेलने गया था । वहाँपर गेदके ऊपर गेद रखनेका खेल हो रहा था । किसीने एक गेदके ऊपर दो गेदे रक्खी, किसीने तीन रक्खी । इस तरह सब लड़के अधिकाधिक गेदे रखनेका प्रयत्न कर रहे थे । उस समय भद्रबाहुने एकपर एक इस तरह तेरह गेदे रख दी । यह वह समय था जब कि श्रीजम्भूस्वामी अन्तिम केवली मोक्ष पथार गये थे और जिनगमके अनुसार पाँच श्रुतकेवली होने चाहिए, उनमेंसे तीन तो ठुके थे और चौथे श्रीगोवर्द्धन श्रुतकेवली कई हजार 'मुनियोंके साथ विहार कर रहे थे । उस दिन वे विहार करते हुए वहाँसे आ निकले जहाँ कि भद्रबाहु आदि सब लड़के खेल रहे थे । श्रीगोवर्द्धन श्रुतकेवली अष्टांग निमित्तशास्त्रके (ज्योतिःशास्त्रके) परम ज्ञाता थे, सो भद्रबाहुको देखकर उसके लक्षणोंसे उन्होंने जान लिया कि यह अन्तिम श्रुतकेवली होनेवाला है । इन मुनियोंके समूहको अपने निकट आया देख सब लड़के भाग गये । केवल एक भद्रबाहु ही रह गया । भद्रबाहुने श्रीगोवर्द्धनके समीप आकर नमस्कार किया । उन्होंने पूछा:-वत्स, तेरा क्या नाम है ? और तू किसका पुत्र है ? भद्रबाहुने कहा:-मैं सोमशर्मा पुरोहितका पुत्र हूँ और भद्रबाहु मेरा नाम है । मुनिराजने फिर प्रश्न किया:-वत्स, तू हमारे पास पढ़ेगा ? भद्रबाहुने कहा:-हाँ

अवश्य पहुँगा। तब श्रीमुनिराज भद्रवाहुको साथ लेकर उसके पिताके घर गये। अपने पुत्रके साथ इन्हें आते हुए देखकर सोमशर्मा पुरोहित अपने आसनसे उठा और हाथ जोड़कर सामने आया। श्रीमुनिराजको ऊँचे आसनपर विठलाया और बोला:-महाराज, अकारणबंधु मुनिराजोका आगमन आज मेरे घर कैसे हुआ? श्रीगोवर्द्धन मुनिराजने कहा-यह तुम्हारा पुत्र हमारे समीप पढ़ना चाहता है। यदि इसमें तुम्हारी सम्मति हो तो हम इसे ले जाकर पढ़ावें। यह छुनकर पुरोहितने कहा:-महाराज, इसके जन्मलग्नमें ही ऐसे ग्रह पड़े हुए हैं, जिनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जैनधर्मका ही उपकार करनेवाला होगा। ये जन्मसुहृत्के गुण कभी अन्यथा नहीं हो सकते, इसलिए मैं इसे आपको समर्पण करता हूँ। फिर इसके विषयमें जो आप योग्य-समर्थ, सो करे। उसी समय भद्रवाहुकी माताने आकर श्रीमुनिराजके चरणारविन्दोंको नमस्कार किया और मोहव्यग्न निवेदन किया-महाराज, इसे दीक्षा नहीं देना। मुनिराजने उससे कहा-बहिन, तू विश्वास रख, मैं इसे पढ़ाकर फिर तेरे समीप ही भेज दूँगा। इस तरह उसका समाधानकर भद्रवाहुको साथ लेकर मुनिराज वहाँसे विदा हुए। उन्होंने इसका पालन पोषण, वस्त्र भोजनादिकके द्वारा श्रावकोंसे कराया और विद्या पढ़ाना स्वयं प्रारम्भ किया। भद्रवाहु तीक्ष्णबुद्धि होनेसे थोड़े ही दिनोंमें सकल विद्या, दर्शन, शास्त्र आदिकमें पारगामी हो गया। जब उसने सकल दर्शन (सत्र मतके ग्रन्थ) पढ़ लिये और यह अच्छी तरह श्रद्धान कर लिया कि सब दर्शनोंमें जिनदर्शन ही सार है और सब असार हैं, तब उन्होंने मुनिराजसे दीक्षा ग्रहण करनेकी याचना की। परन्तु श्रीगुरुवर्यने आज्ञा दी कि पहले तुम अपने नगरमें जाओ और वहाँ अपनी विद्या अपना पाण्डित्य प्रकाश करके जिनधर्मका उद्योत करो। पश्चात् अपने माता पितासे मिलकर उनकी आज्ञा लेकर हमारे पास आओ। तब भद्रवाहु श्रीगुरुसं विदा होकर अपने नगर आया। अपने माता पितासे मिला। उनके सामने उसने अपने गुरुके गुणोंकी बड़ी प्रशंसा की। पहुँचनेके दूसरे ही दिन राजा पद्मवर्कके राजभवनके द्वारपर जाकर जब ब्राह्मणोंसे शास्त्रार्थ करनेका घोषणापत्र लगाया। उसमें इतने सब ब्राह्मणोंको तथा अन्य अन्य वादियोंको हरा दिया। राजदरबारमें तथा नगरमें जैनमतका प्रभाव प्रगट किया। इस तरह भद्रवाहु जैनमतकी प्रभावना कर अपने माता पिताकी आज्ञा

ले फिर अपने गुल्केपास आया और उनसे जिनदीक्षा ग्रहण की। थोड़े दिनमें श्रीभद्रबाहु मुनि सकल श्रुतज्ञानके पारगामी अर्थात् श्रुतकेवली हुए। श्रीगोवर्द्धन आचार्यने उन्हें अपने आचार्य पदपर नियुक्त किया। और आपने घोर तपकर सन्यास विधिसे शरीर छोड़ स्वर्गलोकको प्रयाण किया। इधर स्वामिभक्तिपरायण श्रीभद्रबाहुस्वामी तपमें लबलीन हो विहार करने लगे।

उस समय पटनामें राजा नन्द अपने बंधु, सुबंधु, कवि और सकटाल इन चारों मंत्रियोंके सहित राज्य करता था। एक बार राजा नंदपर उसके किसी शत्रुने बहुतसी सेना भेजकर सीमा दात्र की। तब सकटाल मंत्रीने राजासे निवेदन किया:-महाराज, शत्रुओंका समूह चढ़ता चला आता है, क्या उपाय करना चाहिए? राजाने कहा:-तुम ही इस विषयमें निपुण हो। जो तुम्हारी सम्मति होगी, वही उपाय किया जायगा। सकटालने कहा:-महाराज, शत्रुका बल अधिक है, इसलिए युद्ध करनेका समय नहीं है। उचित है कि कुछ भेद देकर वह शान्त कर दिया जावे। राजाने कहा-जो तुम करोगे, वही प्रमाण है। यदि तुम्हारी सम्मति द्रव्य देकर शान्त करनेकी है तो वही करो। तब राजाकी आज्ञानुसार सकटालने शत्रुको बहुतसा द्रव्य देकर अपनी सीमासे हटाकर लौटा दिया।

इसके पश्चात् एक दिन राजा नन्द अपना भंडार (खजाना) देखनेको गया। खजाना खाली देखकर उसने खजाञ्चीसे पूछा-अरे! यहाँसे सब द्रव्य किधर गया? खजाञ्चीने कहा-महाराज, सकटाल मंत्रीने शत्रुको देकर पूरा कर दिया है। इस घटनासे राजाने क्रोधित होकर सकटालको उसके कुटुम्बसहित तहखानेमें डलवा दिया। और उस तहखानेके ऊपर केवल इतना छोट्टा द्वार रक्खा कि जिसमें एक सराबा [सकोरा] जा सकता था। प्रति-दिन उसी द्वारसे थोड़ासा अन्न और थोड़ासा जल राजाकी ओरसे दिया जाता था। जिससे सकटाल और उसके कुटुम्बका पालन वड़ी कठिनतासे होता था। पहले ही दिन जब भोजन आया तब सकटालने उसे देखकर क्रोधित हो कहा:- मेरे कुटुम्बमेंसे जो कोई इस नन्दवंशको वंशरहित करनेकी शक्ति रखता हो, वही इस अन्न जलको ग्रहण करे। सकटालकी बातको कौन टाल सकता था? सबने उसीसे कहा-तुम ही इस कार्यके योग्य हो और हम किसी

यह शक्ति नहीं है, जो इस भारी कामको कर सके, इसलिए तुम ही इस अन्न जलको ग्रहण करो। सब कुटुम्बकी सम्पत्तिसे इस अन्न जलको केवल सकटाल ही खाने पीने लगा। और कुटुम्बी जन सब बिना अन्न जलके तड़प तड़पके मर गये, केवल सकटाल ही जीवित रहा।

द्वैयोगसे शत्रुओंने राजा नन्दपर फिर धावा किया। तब उसे फिर सकटाल याद आया। सेवकोंसे पूछा:—क्या कोई सकटालके कुटुम्बमें जीवित है? परिचारकोंसे किसीने कहा-महाराज, जो अन्न जल दिया जाता है, तहखानेमेंसे कोई उसे ग्रहण अवश्य करता है, इससे जान पड़ता है कि उनमें कोई न कोई अवश्य ही जीवित है। राजाकी आज्ञासे तहखाना खोला गया और उसमेंसे सकटाल जो जीवित था, निकाल लिया गया। राजाने उससे कहा,—शत्रु चढ़ आया है, किसी तरहसे शान्त करो। तब सकटालने किसी उपायसे शत्रुको शान्त कर दिया।

उसके बाद राजाने सकटालसे मंत्रित्वका पद ग्रहण करनेको कहा. परन्तु सकटालने राजाकी आज्ञा न मानकर सत्कारग्रहकी अव्यसताका काम स्वीकार किया।

एक दिन सकटाल नगरके बाहर वायुमेवन करता हुआ दूर उधर दहल रहा था कि अकस्मात् उसकी दृष्टि एक चाणिक्य नामके ब्राह्मणपर पड़ी, जो कि दाभा की जड़ उखाड़ उखाड़कर फेंक रहा था। सकटालने प्रणामकरके पूछा—सूदेवजी, आप ये क्या करते हैं? चाणिक्यने कहा—ये दाभ मेरे छिद्र गई थी, इसलिए इनको जड़ मूलसे उखाड़कर जलानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। उसके बिना भेरा चित्त शान्त नहीं होगा। सकटालने चाणिक्यका ऐसा प्रयत्न क्रोध देखकर अपने पत्नें यह विचार कर कि नन्दकुलका नाग यह अवश्य ही कर मकेगा, चाणिक्यसे प्रार्थना की कि महागज, आप हमारे यहाँ पधारें और प्रतिदिन भोजन किया करें। चाणिक्य यह प्रार्थना स्वीकार करके सकटालके साथ नगरसे आया। पश्चात् सकटाल इसको बड़े आदरसे प्रतिदिन भोजन कराने लगा।

एक दिन भोजनालयके अधिकारीने सकटालकी आज्ञासे चाणिक्यका आसन बदल दिया अर्थात् उच्च आसनके बदले सभ्यका आसन दिया। चाणिक्यने पूछा-आज आसन क्यों बदला गया? अधिकारीने कहा-राजाकी आज्ञा

है कि यह अग्रासन किसी दूसरेको दिया जायगा। तब चाणिक्य मध्य आसनपर ही भोजन करने लगा। दूसरे दिन सवरो अन्तका आमन चाणिक्यको दिया गया। चाणिक्य वही बैठकर भोजन करने लगा। क्रोध विलकुल नहीं दिखलाया। दूसरे दिन भोजनालयके अधिकारिने भोजनालयमें प्रवेश करते हुए चाणिक्यको रोका और कहा:-महाराज, मैं क्या करूँ? राजाने आपका भोजन रूंद कर दिया है। अब चाणिक्यको क्रोध आया और वह नगरसे निकलकर बाहर जाने लगा। मार्गमें चाणिक्यने चिह्लाकर कहा-जो कोई मेरे परम गजु राजा नन्दका राज्य लेना चाहता हो वह मेरे पीछे पीछे चला आवे। चाणिक्यके ऐसे वाक्य सुनकर एक चन्द्रगुप्त नामका क्षत्रिय जो कि अत्यन्त निर्धन था, यह विचारकर कि इसमें मेरा क्या विगड़ता है, चाणिक्यके पीछे हो लिया। चाणिक्य चन्द्रगुप्तको लेकर नन्दके किसी प्रबल शत्रुसे जा मिला। और किसी उपायसे नन्दका सङ्गुप्त नामक शत्रुको वहाँका राजा बनाया। चन्द्रगुप्तने बहुत कालतक राज्य करके अपने पुत्र विन्दुसारको राज्य दे, चाणिक्यके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात् क्या हुआ? सो चाणिक्य महासुनिकी कथासे जो आराधनाकथाकोशमें लिखी है, जान लेना चाहिए।

विन्दुसार भी अपने पुत्र अशोकको राज्य दे महासुनि हुआ। अशोकके भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुनाल रखा गया। कुनालकी बाल्यावस्था थी। अभी वह पठन पाठनमें ही लगा हुआ था कि इसी समय राजा अशोकको अपने किसी शत्रुपर चढ़ाई करके जाना पड़ा। जो मन्त्री नगरमें रह गया था, उसके लिए राजाने पत्रमें एक लिखी हुई आज्ञा भेजी कि अध्यापकको चावल बेंगन आदि देकर उसको संतुष्टकर कुमारको अच्छी तरह पढ़ाना। राजाका यह पत्र पढ़नेवालेने इस तरह पढ़ा कि उपाध्यायको चावल बेंगन आदिसे संतुष्ट कर कुमारको अन्धा कर देना^१। राजाकी आज्ञा जैसी पढ़ी गई थी, वैसी ही काममें लगी गई। कुमारके नेत्र फोड़ दिये गये। थोड़े दिन पीछे शत्रुको जीतकर राजा अशोक वापिस आया। अपने पुत्रकी ऐसी दशा देख अति-शोक किया। थोड़े दिन बाद कुनालका विवाह किसी चन्द्रानना नामकी कन्यासे कर दिया गया, जिससे कि एक

१ यहाँ "अध्यापकताम्" की जगह "पढ़ लिया, इससे कुमारको अन्धा बनना पडा।

चन्द्रगुप्त नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा अशोक अपने पोते चन्द्रगुप्तको राज्य दे दीक्षित हुआ। अब अबोकिकके पीछे चन्द्रगुप्त राज्य करने लगा।

एक दिन नगरके बाहरी उद्यानमें कोई अवधिखानी मुनि पधारे। वनपालने मुनिके आनेकी खबर राजाको दी। राजा चन्द्रगुप्त मुनिकी वंदना करनेके लिए उद्यानमें आया। श्रीमुनिको नमस्कार कर उनके समीप बैठ गया। धर्म श्रवण करनेके पश्चात् राजाने मुनिसे अपने पूर्व भव पूछे। श्रीमुनि कहने लगे-

जम्बूद्वीपके आर्य खंडमें एक अवंति (मालव) देश है। जिसके वैदंग नगरमें राजा जयवर्मा रानी धारिणी सहित राज्य करता था। उसी नगरके निकटवर्ती पलासकूट ग्राममें देविल वैश्यके उसकी स्त्री पृथिवीसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम नंदिमित्र पड़ा। नंदिमित्र अत्यन्त पुण्यहीन था, सो इसको माता पिताने निकाल दिया। नंदिमित्र यहाँमें निकलकर वैदेश नगरमें पहुँचा। नगरके बाहर एक वटवृक्षके नीचे विश्राम लेनेके लिए बैठ गया। नंदिमित्रके बैठनेके पढ़ले ही वहाँपर एक लकड़ी बेचनेवाला अपना बोझा उतारकर विश्राम ले रहा था। उसको देखकर नंदिमित्रने कहा-भाई, मैं तेरे इस लकड़ीके बोझसे चारगुणा बोझा प्रतिदिन ला दिया करूँगा, क्या तू मुझे उससे बदले भोजन दिया करेगा? काष्ठकूटने कहा-अच्छा, दिया करूँगा। परस्पर ऐसी बातचीत होनेपर काष्ठकूट लकड़ीका बोझा नंदिमित्रके सिरपर रखा कर अपने घर पहुँचा। जाकर काष्ठकूटने अपनी स्त्री जयवंतकी समझा दिया कि देख, इसको पेटभर भोजन कभी नहीं देना। उस दिनसे नंदिमित्रको भोजन तो थोड़ा दिया जाता था। और उससे काष्ठका भार बड़ा मँगाया जाता था। उस भारको काष्ठकूट बाजारमें बेच लाता था। इस तरह काष्ठकूटने लकड़ी लाना छोड़ दिया। प्रति दिन उससे मँगाया करता था। एक बार किसी पर्वके दिन जयवंतने अपने मनमें विचार किया कि इस नंदिमित्रके प्रभावसे मेरे घरमें लक्ष्मी हुई है और मैंने इसे कभी पेटभर भी अन्न नहीं दिया। इसलिए आज इसको यथेष्ट भोजन कराना चाहिए। ऐसा विचार कर जयवंतने दूध घी शक्करके अच्छे अच्छे पदार्थ बनाकर उसे उसकी इच्छानुसार भोजन कराया और अन्तमें ताम्बूल दिया। ताम्बूल खाकर जब नंदिमित्र स्वस्थ हुआ तो काष्ठकूटसे पाहिननेके

लिए वस्त्र मॉर्गने लगा। तब तो काष्ठकूटने अपनी स्त्रीसे पूछा-क्या तुने आज इसको पूरा भोजन दिया है ? उस स्त्रीने अपने सब समाचार कह सुनाये। जो बात यथार्थ थी सो कह दी, इससे काष्ठकूट अतिवाय क्रोधित हुआ। उसने उसी अपराधसे अपनी स्त्रीके दंडोंसे मार जमाई। नंदिमित्रने यह क्रूर्य देखा तो यह विचारकर कि इसने मेरे कारणसे ही इसको मारा है, इसलिए इसके घर रहना योग्य नहीं है, वहाँसे निकाल गया। दूसरे दिन एक काठका भारी ब्रौड लाकर बाजारमें बेचनेके लिए खड़ा हुआ। यद्यपि और बेचनेवालोंके बीच इससे छोटे थे, तथापि लोग उन्हींकी खरीद कर ले रहे थे। इसका बोझ बड़ा होनेपर भी इसकी कोई बात भी नहीं पूछता था। वही खड़े खड़े इसको दो पहर हो गये। बेचारा भूखसे व्याकुल होगया। इतनेमें ही उसी मार्गसे एक मासोपवासी विनयगुप्त मुनि आहार लेनेके लिए आ रहे थे। इनको देखकर नंदिमित्रने विचारा-अरे ! यह मुझसे भी दरिद्र ब्रह्मादिकसे रहित है। यह कहाँ जाता है ? सो देखना चाहिए। ऐसा विचार कर अपने भारको वहाँ छोड़ वह श्रीमुनिराजके पीछे हो लिया। कुछ दूर चलकर मुनिका पड़गाहन वहाँके राजाने किया। ऊँचे आसनपर बिठाकर राजाने उनके चरणकमल प्रक्षालन किये। और साथमें नंदिमित्रको देखकर राजाने समझा कि वह भी कोई श्रावक है। इसलिए एक दासीके द्वारा उसके धारा उसके भी पादप्रक्षालन कराये और भोजन दिया। राजाने श्रीमुनिराजको निरन्तराय भोजन दिया। इसलिए उसके घर पंचाश्वर्य हुए। नंदिमित्रने यह सब देख अपने मनमें चिंतन किया कि यह कोई देव है। मैं भी ऐसा ही होऊँ, तो अच्छा। और उन मुनिके साथ ही साथ गुफामें चला गया। वहाँ श्रीमुनिराजसे निवेदन किया- हे नाथ, मुझे अपने समान बना लीजिए। मुनिने देखा कि यह भव्य है और अल्प आयुवाला है, इसलिए जिनदीक्षा दे दी। तथा पञ्चमस्कार मंत्र पढ़ा दिया। इसके पारणा करनेके दिन श्रावकोंमें विशेष उत्कंठा हुई। कोई कहने लगा- इनको आज मैं भोजन दूँगा। दूसरा कहने लगा-नहीं, मैं दूँगा। श्रावकोंके ऐसे शोभको देखकर इसके कापोती लेख्याका मादुर्भाव हुआ। मनमें विचारा कि यदि एक उपवास और अधिक कर डालूँ, तो देखूँ कैसा शोभ होता है ? ऐसा विचार उसने दूसरे दिन श्रावकोंको शोभित करनेके लिए उस दिन उपवास कर डाला। अब दूसरे दिन राजश्रेष्ठी

आदिके नगरके बड़े बड़े जनोंने आकर उसकी बंदना की और प्रार्थना की-महाराज, आज मैं पड़गाहन कहेगा । नंदिमित्रने कहा-भाई, मैं आज भी उपवास कहेगा । तब श्रेष्ठी आदिकेने कहा-महाराज, ऐसा करना उचित नहीं है । तब नंदिमित्रने कहा-अब तो मैंने उपवास ग्रहण कर लिया है । राजश्रेष्ठोंने राजसभामें जाकर इस नये तपस्वीकी (नंदिमित्रकी) बड़ी प्रशंसा की । इसके गुण वर्णन किये । इसकी ऐसी प्रशंसा सुनकर पट्टरानीने कहा-अच्छा, कल मैं पड़गाहन कहेगी । दूसरे पारणके दिन वह पट्टरानी सकल अन्तःपुरके साथ उद्यानमें गई । जाकर गुरुशिष्यको नमस्कार किया । नंदिमित्रने रानीको आया देख अपने मनमें चिंतवन किया कि मुझमें आजके उपवास करनेकी शक्ति विद्यमान है । इसलिए आजका तो उपवास ही करना चाहिए । कल दिन राजा आवेगा, तब ही पारणा कहेगा । ऐसा चिंतवन कर अपने गुरुसे कहने लगा-स्वामिन्, मैं आज भी उपवास कहेगा । ऐसा सुन रानीने उनके वरणोपर गिर निवेदन किया-महाराज, आज उपवास नहीं करना चाहिए । तब नंदिमित्रने कहा-अब तो उपवास करनेकी प्रतिज्ञा ले चुका । क्या ग्रहण किया उपवास छोड़ दूँ ? गुरु महाराजने भी कहा-प्रतिज्ञाभंग करना उचित नहीं है । तब पट्टरानी लौटकर अपने घर चली गई और नंदिमित्र पञ्चनमस्कारभंत्रके चिंतवन करनेमें मग्न हुआ । जब रात्रिका पिछला पहर हुआ तब श्रीगुरुने नंदिमित्रसे कहा-नंदिमित्र, अब तेरी आयु केवल अंतर्मुहूर्तकी रह गई है, इसलिए सन्यास धारण कर । तब नंदिमित्रने “ बहुत अच्छा ” कहकर गुरुकी आज्ञानुसार क्रमसे सन्यास धारण किया । और अन्तमें वह शरीरको छोड़ सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ ।

इधर नगरमें कोलाहल मच गया कि नंदिमित्र मुनिका स्वर्गवास हो गया । सो राजा प्रजा सवने आकर सुवर्णद्वष्टि आदि की । प्रजाने उसके शक्की दण्डक्रिया की । इधर जब इसकी दण्डक्रिया हो रही थी, उसी समय नंदिमित्रका जीव जो कि देव हुआ था अपने परिवार विमानादिक विभूतिसे आकाशको व्याप्त करता हुआ अपनी नियोगिनी देवाङ्गनाओ सहित एक विमानमें आ बैठा । और उसने अपना वैसा धारण किया जैसा रूप कि वह नंदिमित्रकी गृहस्थावस्थामें था, और उस शक्के सामने नृत्य करने लगा ।

इसको देख सब लोगोको आश्चर्य हुआ । तथा सबने जान लिया कि यह मरकर देव हुआ है । व्रतका साक्षात् माहात्म्य देखकर अनेक भव्य जमाने दीक्षा ग्रहण की और अनेकोने विशेष अष्टव्रत धारण किये । राजा जयवर्माने अपने पुत्र श्रीवर्माको राज्य दे अनेक भव्योके साथ श्रीनिन्दयगुप्त मुनिके निकट दीक्षा ले ली । सबको यथोचित गतिकी प्राप्ति हुई । श्रीमुनिराज कहने लगे—राजन्, नंदिभिन्नका जीव जो देव हुआ था, वह वहाँसे चयकर हूँ हुआ है । चन्द्रगुप्त अपने ऐसे पूर्व भव सुन नमस्कार हो मुनिराजको नमस्कार कर नगरमें लौट आया और सुखसे राज्य करने लगा ।

राजा चन्द्रगुप्तने किसी रात्रिके पिछले पहरेसे नीचे लिखे हुए सोलह स्तम्भ देखे—? सूर्यका अस्त होना, २ फलकशक्ती शाखा टूटना, ३ आँते हुए विमानका लौटना, ४ बारह फणोका सर्प, ५ चन्द्रमासे छिद्र, ६ काले हाथियोका बुद्ध, ७ खद्योत, ८ सूखा सरोवर, ९ शून्य, १० सिंहासनके ऊपर बैठा हुआ बंदर, ११ सुवर्णके पात्रमें खीर खाला हुआ कुचा, १२ हाथीके सिर चढ़ा हुआ बन्दर, १३ ऋद्धिमें कमल, १४ गयानिका उल्टेपन करता हुआ ससुद्र, १५ तहण वैलसे बुता हुआ पथ, और १६ तहण वैलोपर बड़े हुए क्षत्रिय ।

स्तम्भ देखनेके दूसरे दिन श्रीभद्रबाहुस्वामी अनेक देशोंमें परिभ्रमण करते हुए सकल संघके साथ उसी नगरके उद्यानमें पथोर और आहार लेनेके लिए नगरमें आये । सब श्रावकोने आदरपूर्वक उन मुनियोका पङ्गाहन किया । श्रीभद्रबाहुस्वामी भी किसी श्रावकोने पङ्गाहनेपर उसके यहाँ पथारे । जहाँ श्रीभद्रबाहुस्वामी पथारे थे वहाँ एक छोटे बालकोने “बोल्ह बोल्ह ” ऐसा व्यक्त शब्दोंमें कहा । आचार्य महाराजने यह शब्द सुनकर पूछा—कितने वर्षी ? बालकोने कहा—“बारह वर्ष ” श्रीआचार्यको इन शब्दोंसे भोजनमें अन्तराय हुआ, इसलिए वे बिना आहार लिये उद्यानमें चले गये ।

राजा चन्द्रगुप्तने भी सुना कि उद्यानमें श्रीमुनिराज पथारे है, अतः राजा कुटुम्बसहित मुनिराजकी वंदना करनेके लिए आया । वंदना नमस्कार आदिक करनेके पश्चात् राजाने श्रीमुनिराजसे अपने देख हुए सोलह स्तम्भोंका फल पूछा । श्रीमुनिराजने कहा—राजन्, तेरे सब स्तम्भोंका फल यही है कि आगे दुःख अधिक होगा और रामय बुरा आवेगा ।

पृथक् पृथक् स्वप्नोंका फल—राजन, पहले स्वप्नमें जो सूर्यको अस्त होता देखा है, वह सूचित करता है कि सकल पदार्थोंका प्रकाश करनेवाला जो परमात्म (जिनात्म) है, उसका अस्त होगा। (२) दूसरे स्वप्नमें जो कल्पवृक्षकी डालीका टूटना देखा है, उसका फल यह है कि अन्तसे क्षत्रिय लोग न तो राज्य करेंगे और न दीक्षा ग्रहण करेंगे। (३) आये हुए विमानके लौट जानेका फल यह है कि आजसे यहाँपर देन तथा चारण सुनियोगका आगमन नहीं होगा। (४) वारह फलोंके सर्पसे जानना चाहिए कि यहाँ वारह वर्षका दुष्काल पड़ेगा। (५) चंद्रमंडलमें छिद्र होनेसे सम्पन्नता चाहिए कि जैनमतमें संघ आदिका भेद ही जायगा। (६) काले हाथियोंके युद्धसे जान पड़ता है कि अन्तसे यहाँपर यथेष्ट वर्षों नहीं होंगी। (७) खद्योतके देखनेका फल यह जान पड़ता है कि परमात्म (जिनात्म) का उपदेश कुछ दिनीतक रहेगा। (८) मन्थमें सूखा सरोवर सूचित करता है कि आर्यसंघके मन्थदेशमें धर्मका विनाश होगा। (९) श्रूमका देखना कहता है कि अन्तसे दुर्जन और वृत्ति अधिक होंगे। (१०) सिंहासनपर बंदरका बैठना स्पष्ट कह रहा है कि आगे नीच कुल-वालोकका राज्य होगा। (११) सोनेके पात्रमें कुत्तेका खीर खाना बतलाता है कि आगे राजसभाओंमें कुलिंगियोंकी पूजा होगी। (१२) हाथीपर बंदरको बैठना सूचित करता है कि राजकुमार नीच कुलवालोंकी सेवा करेंगे। (१३) कुड़ुमें कमलके देखनेसे विदित होता है कि राग द्वेष सहित भेयी कुलिंगियोंमें तपादिककी क्रिया देख पड़ेगी। (१४) समुद्रकी मर्यादा उल्लंघन होना जो देखा है वह सूचित करता है कि राजा पृथांग भागसे अधिक कर लेंगे। (१५) तरुण वैलो सहित रथ दिखलाता है कि बालक तप करेंगे और ब्रह्मन्तर्याम उस तपमें दीप लगावेंगे। (१६) तरुण वैलोपर चढ़े हुए क्षत्रिय द्योतन करते हैं कि क्षत्रिय लोग कुर्धर्म लीन होंगे।

इस प्रकार अपने सोलह स्वप्नोंके फल सुनकर राजा चन्द्रगुप्तने अपने पुत्र सिंहसेनको राज्य देकर दीक्षा ले ली। स्वामी भद्रबाहुने अपने संवत्में जाकर सब शिष्योंको बुलाकर कहा;—जो यति यहाँ रहेगा, उसका व्रत भंग हो जायगा, ऐसा निमित्तज्ञानसे मान्य होता है, इसलिए सबको दीक्षा दिशाकी ओर चलना उचित है। श्रीभद्रबाहुकी आज्ञा-

इन्होंने कहा:-वाहिन, तू अकेली है, और मैं अकेला हूँ। इसमें लोकापवाद होनेका भय है। इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं ले सकता। ऐसा कह मुनि अपने आश्रमको फिर लौट गये, और जाकर गुरुको सब समाचार सुनाये। गुरुने आज भी यही कहा कि बहुत अच्छा किया। पाठक जान गये होंगे कि यह सब देवसाया थी और चन्द्रगुप्तको इसकी कुछ भी खबर न थी। चौथे दिन श्रीचन्द्रगुप्त फिर आहार लेनेके लिए दूसरी ओर गये। वहाँ एक नगर देख उन्होंने किसी एक गृहस्थके घर आहार लिया। आन्तर लेकर अपने आश्रममें आकर फिर गुरुसे आन्तर मासिके सब समाचार कहे। श्रीगुरुने फिर भी वही उत्तर दिया:-बहुत अच्छा किया। इस प्रकार श्रीचन्द्रगुप्त मुनि यथेष्ट चर्चा और अपने गुरु स्वामी भद्रवाहुकी शुश्रूषा (वैयावृत्य) करते हुए उसी गुफामें रहने लगे। पश्चात् कुछ दिनोंमें श्रीभद्रवाहुस्वामी अपने गुरुका मृतक शरीर किसी ऊँचे स्थानकी एक बियापर रख उनके चरणकमलोंका चित्र उस

श्रीचन्द्रगुप्तने अपने गुरुका आराधन करते हुए वहाँ रहने लगे।

गुफाकी एक दिवालपर खोद दिया और उनका आराधन करते हुए वहाँ रहने लगे। वहाँ श्रीविशाखाचार्य अपने शिष्योंसहित चोलदेशमें मुखसे निवास करने लगे और यहाँ रामिष्ठाचार्य, स्थूलभद्राचार्य और स्थूलाचार्य अपने शिष्योंसहित पटनाहँसि रहते थे। पटना प्रान्तमें महादुष्काल पड़ा। परन्तु तो भी वहाँके श्रावक वहाँ रहनेनाले मुनियोंको भक्तिपूर्वक श्रेष्ठ अन्न देते रहे।

एक दिन एक मुनि भोजन करके नगरसे उद्यानकी ओर आ रहे थे, सो मार्गमें कितने ही दुष्काल पीड़ित भूखे गदुप्योने उन मुनिका उदर (पेट) फाड़ डाला और उसमंता सब अन्न निकालकर खा गये। मुनियोंको ऐसा उपद्रव होते देख श्रावकोंने संघके आचार्यसे निवेदन किया-महाराज, अब आपकी अधिक उपद्रव होता है, इसलिए आप लोग रात्रिमें अपने अपने पात्र लेकर हमारे घर आया कीजिए। हम उनको अन्नमें भर दिया करेगे, रोओ आप लोग उनको अपनी वसतिकांमें ले आना, और जब भोजन करनेका समय होवे, तब वसतिकीके दरवाजे धंदकरके जरोखोंके प्रकाशमें एक दूसरेको हाथपर रखकर भोजन कर लेना। श्रावकोंके अशुरोध करनेसे उस दिनसे सब

साधुओंने वैसा ही करना प्रारम्भ कर दिया । एक दिन रात्रिके समय एक डांग शरीरवाला यति, जो लंबाईमें बेतालके समान देस पडता था और जिनके एक हाथमें पिन्डि कर्मडल्लु और दूसरे हाथमें कुत्ते विछी आदिके भयसे एक दंड (लकड़ी) भी था, जा रहा था । उसको देख एक गर्भिणी स्त्रीका डरसे गर्भपात हो गया । इस महा अनर्थको देख श्रावकोंने उस संताने गिर निवेदन किया--महाराज, आप लोग एक भेन कूचल वडी कंधेपर डम तरहसे रखकर कि जिनसे शुभ भाग तथा कति पेटेज ढक सके, हम लोगोंके घर आया करें । जो आप ऐसा न करेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा । श्रावकोंके कहनेसे वे बत्त लेकर ही आगरतो जाने लगे । तबसे इनका नाम “ अर्द्ध-कर्पटि तीर्थ ” पड़ा । इस प्रकार उन्होंने मुखमें रखकर दुःकालके मारक वर्ष पूरे किये ।

यहाँ विशाखाचार्यने यह जानकर कि अब बारह वर्ष बीत गये, दुर्भिक्ष नहीं रहा, उत्तुन्नी ओरको विहार किया । और मर्यामे भद्रबाहु गुरुकी वंदनाके लिए उसी गुफाको संन सहित गये । तो देखा कि वहाँ चन्द्रगुप्त मुनि अपने गुरुके चरण कमलोंका आगमन कर रहे हैं । दूसरे मुनिता साथ न होनेसे उन्हें यह जान नहीं हुआ कि केगोला दूसरी बार लोच किया जाता है, इसलिए उनके केगोने लम्बी जटागोला रूप धारण कर लिया था । जटा नीचे तक लटकती थी । विशाखाचार्यके सचको आया जान चन्द्रगुप्तने मशुख आकर वचकी वंदना की । परन्तु सब रांवेने यही समझकर कि यहाँ निर्जन स्थानमें यह केवल कंद मूलादि खाकर ही जीवित रहा होगा, इसलिए वंदना करनेके योग्य नहीं है, किसने प्रतिवंदना नहीं की । संवने श्रीभद्राहुस्वामीके शरीरकी क्रिया की । उस दिन सबने उपवास किया ।

दूसरे दिन विशाखाचार्य पारणाके लिए सयसहित त्रिसी गौवको जाने लगे । तब चन्द्रगुप्तने उनको जानेसे रोका और कहा--महाराज, पारणा करके जाना । विशाखाचार्यने कहा--यहाँ कोई ग्राम नहीं है, लोगोंका निवास नहीं है, यहाँ पारणा कैसे हो सकेगा ? तब चन्द्रगुप्तने कहा--महाराज, आप इसकी चिंता न करें । जब मथ्यान्हका समय हुआ चन्द्रगुप्तने नगरका मार्ग बताया, सब आश्चर्य करते हुए उधरहीसे चले । सामने ही एक सुन्दर नगर दिखाई

पडा, जहाँ कि सब मुनियोंने प्रवेश किया, सो उस नगरके श्रावकोने उन्हें वड़े उत्साहसे पढ़गाहन किया। सनका अन्तराय रति आहार हुआ। आहार लेकर सब मुनि फिर उसी गुफामें आये। देवयोगसे एक ब्रह्मचारी उस नगरमें अपना कमंडलु भूल आया था, सो उसके लेनेके लिए फिर उसी मार्गसे गया। परन्तु उस नगर ग्रामका कहीं भी पता न लगा। तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ वहाँ द्रुहेनपर कमंडलु एक जगह दृक्षके नीचे रखा हुआ मिल गया। तब ब्रह्मचारीने गुफाको लौटकर विद्याशाचार्यसे ये सब सभाचार बहे। वे ऐसी विचित्र कथा सुनकर लज्ज गये कि यह ग्राम नगर आदि चन्द्रगुप्तके पुण्योदयसे उसी समय ही जाते हैं। तब उन्होंने चन्द्रगुप्तकी बड़ी प्रशंसा की। उसके केश लोच करसकर प्रायचित्त दिया। अंत्यत (संयम रहित देव) के हाथसे दिया हुआ आहार लिया था सो अपने और सब संघने भी प्रायश्चित्त किया।

यहाँ जब दुर्भिक्ष दूर होकर चारों ओर गुजाल फैल गया, तब रामिष्ठार्चन और स्यूत भद्रार्चनने अपनी आलोचना की। स्यूतभद्रार्चन्य सर्वमे दृढ़ थे, सो उन्होंने अपनी आलोचना स्वय करके सब संघसे वार २ कहा-अन दुष्काल नीत गया, इसलिए बलादिक छोट देने चाहिए क्योंकि मुनियोंके शरीरपर ये अच्छे नहीं लगते हैं। यह बात और मुनियोंको अच्छी नहीं लगी। क्योंकि वे चाहते थे कि अब ऐसे कठिन व्रत कौन अंगीकार करेगा? इसलिए उन दुष्ट मुनियोंने रात्रिये एकान्त आन पाकर हितरूप उपदेश देनवाले स्यूतभद्रार्चनको मुझे त्रैलोक्ये माया जिससे उनके प्राण प्राप्त-काल ही छूट गये और वे सर्ग लोक पधारे। पीछे सब ऋषियोंने मिलकर उनकी दृग्प्रक्रिया की, और सब वही सुखसे रहने लगे।

सबय पाकर श्रीनिशाखाचार्य मुनि इसी नगरमें पधारे जहाँ कि ये स्यूतभद्रार्चनके मारनेवाले मुनि रहते थे। इनको भ्रष्ट हुए देख संघके मुनि प्रतिबंदना करनेमें प्रतिकूल हो गये। यह बात भ्रष्ट मुनियोंको बहुत बुरी लगी। जिदमें आकर वे सर्वथा अलग रहनेको तैयार हो गये, और उसी समयसे अपने नये मत्का प्रतिपादन करने लगे। उन्होंने उपदेश दिया कि भगवान् भी आहार लेते हैं, मोक्ष स्वीको भी होता है इत्यादि।

इन नये मत्के चलनेवालोंने एक राजपुत्रीको जिसका नाम स्वामिनी था, पढ़ाया। पश्चात् वह कन्या सोरठ देशके बह्मभीपुरके राजा व्रमपादको विवाही गई। राजा व्रमपादकी वह सबसे प्यारी रानी हुई। उसने अपने गुरुको बह्मभीपुरमें बुलवाया। जब वे आये तो वह रानी राजाको साथ लेकर सत्कारके लिए लेनेको सम्मुख गई। राजाने इन्हें देखकर रानीसे कहा—देवी, ये तेरे गुरु कैसे है? न तो ये पूरे ब्रह्मचारी है और न नय ही है। इन दोनों प्रकारसे यदि ये मुनि किसी एक भेदको स्वीकार करें अर्थात् या तो नय ही हो जायें, या पूर्ण ब्रह्म धारण कर लेत्रे तो हमारे नगरमें प्रवेश कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। रानीने राजाकी ऐसी इच्छा देख मुनियोसे निवेदन किया—या तो आप पूर्ण ब्रह्म पहन ले या नय हो जाँय। तब उन्होने श्वेत ब्रह्म पहनना स्वीकार कर लिया। तबसे इनका नाम श्वेताम्बर रखा गया। पश्चात् रानी स्वामिनीने अपनी पुत्री जखलदेवी इन साधुओंके पास पढ़ाई, जो युवती होनेपर कारहाट नगरके राजा भूपालको विवाही गई। यह भी उस राजाकी अतिबृहदा हुई। और उसने भी अपने गुरु अपने नगरमें बुलवाये। जब वे गुरु नगरके बाहर आपहुँचे, तब रानीने राजा भूपालसे कहा—देव, मेरे गुरु यहाँ पधारे है। आपको आधी दूरतक उनके सत्कारके लिए चलना चाहिए। रानीके बहुत अतुरोधसे राजा चलनेको तैयार हुआ। परन्तु बाहर जाकर उसने देखा कि सब मुनि दंड कम्वल लिये बैठे हैं। उन्हें ऐसी अवस्थामें देखकर राजाने कहा—देवी, देख तो तेरे गुरुओंका सब भेष ज्वालियेके समान है। ये नगरसे निकाल देनेके योग्य है। इस तरह राजा उनकी बहुतमी अवज्ञा (निन्दा) करके नगरमें वापिस लौट गया। तब रानीने मुनियोसे निवेदन किया—महाराज, आपका इस तरह यहाँ निर्वाह नहीं होगा। इसलिए अच्छा हो कि आप निर्ग्रन्थ (दिगम्बर) हो जाँवें। तब वे मुनि अपना मत अवलंबन करते हुए ही दिगम्बर हो गये। अर्थात् दिगम्बर होकर भी अपने कल्पित मत्के अनुयायी बने रहे। और वहाँ उन्होंने अपने संघका नाम “जालपसंघ” रखा।

दशर श्रीचन्द्रगुप्त मुनिने कठिन तप किया। और अन्तमें सन्यास धारणकर करीर छोड़, स्वर्गमें देव पर्याय पाई। इस प्रकार नंदिमित्रने कापेती लेख्यारूप परिणामोसे उपवास किया था, सो उसके प्रभावसे वह स्वर्गके सुख

भोग राजा चन्द्रगुप्त हुआ और तपकर फिर स्वर्ग गया । जो कोई जन, मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक उपवास करेगा सो क्या ऐसी और इससे उत्कृष्ट महिमाको प्राप्त न होगा ? अवश्य ही होगा । इसलिए अपने कल्याणकी इच्छा करनेवालोंको निरन्तर उपवास करना उचित है ।

(६) जम्बूद्वीपकी कथा ।

द्वारावती नगरीमें कृष्ण बलभद्र दोनों भाई राज्य करते थे । एक दिन वे श्रीनिमिनाथ तीर्थकरकी बंदना करनेके लिए सकुटुम्ब गिरनार पर्वतपर गये । बंदना स्तुति करके अपने कोठेमें बैठे और धर्मश्रवण करने लगे । इधर श्रीकृष्णकी पट्टरानी जांबवतीने वरदत्त गणधरको नमस्कार करके अपने पूर्व भव पूछे । श्रीगणाधीश कहने लगे:—

इसी जंबूद्वीपके अन्तर्गत अपरविदेहक्षेत्रमें एक पुष्कलावती देश है । उसमें एक वीतशोकपुर नगरनिवासी देविल नामके वैश्यकी देवलमती स्त्रीसे एक यशस्विनी पुत्री थी । वह वहाँके मन्त्रीके पुत्र सुमित्रको विवाही गई थी । दैवयोगसे सुमित्रका देहान्त हो गया । इसलिए यशस्विनी बहुत दुःखित हुई । एक जिनदेव नामके सेठने शर्मोपदेश देकर उसको सम्पत्तव ग्रहण कराया । यशस्विनीने उस समय तो सम्पत्तव धारण कर लिया परन्तु मरनेके समय छोड़ दिया इसलिए वह मर कर आनन्दपुर नगरके राजा अन्तरके मेरुनन्दना रानी हुई । मेरुनन्दनाके अस्सी पुत्र हुए । चार हजार वर्षतक भोगोपभोगोको अनुभव किया । अन्तमें आर्त्तस्थानसे मृत्यु हुई । जिससे बहुत कालतक संसारमें परिभ्रमण करना पड़ा । अन्तमें इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमें विजयपुर नगरके राजा बंधुषेण रानी बंधुमतीके बंधुजसा पुत्री हुई । उसने छोटी ही अवस्थामें श्रीमती नामकी आर्थिकाके समीप प्रोपथ करनेकी प्रतिज्ञा ली, और कारणवश कन्या अवस्थामें ही मर गई । मर कर धनदत्तकी बहूभा स्वयंभवा हुई । उस पर्यायको भी छोड़कर इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तर्गत पुंडरीकिणी नगरके राजा वज्रमुष्टि रानी सुभभाके सुमति नामकी कन्या हुई । इसने सुदर्शना

आर्थिकके समीप दीक्षा ग्रहण की और आयु पूरी होनेपर पंचवें ब्रह्मसर्गके इन्द्रकी देवीकी पर्याय पाई । वहाँसे चयकर विजयार्द्धपर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें जम्बूपुर नगरके राजा जत्रव रानी सिंहचन्द्रके तू जाँवली हुई है । सो इस भवमें तप करके स्त्रीवेद छेद देव होगी । वहाँसे चयकर मंडलेश्वर होगी और उसी पर्यायसे मोक्ष पावेगी । इस प्रकार एक विक्करहित बालिकाने प्रोपथके प्रभावसे ऐसी ऐसी उत्तम पर्याय और विभूतियाँ प्राप्त की । यदि बुद्धिमान् मनुष्य प्रोपथ करे तो क्या उत्तमोत्तम फल नहीं पावे ? अवश्य ही पावे ।

【 ७ 】 ललितघटकी कथा ।

इसी जम्बूद्वीपके वत्सदेशमें एक कौशाम्बी नगरी है । वहाँके राजा हरिश्चज रानी वारुणीके श्रीवर्द्धनादिक बत्तीस पुत्र हुए । उसी राजाके मन्त्रीके पंचसौ पुत्र थे । इन सब राजाके पुत्रों और मन्त्रीके पुत्रोंकी परस्पर गाढ़ मित्रता थी । इसलिये सब एक ही जगह एक ही साथ आते जाते उठते बैठते थे । सब ही सुन्दर थे इसलिये लोग इनसे ललितघट कहने लगे ।

एक दिन सबके सब मिलकर श्रीक्रान्त पर्वतपर धिकार खेलनेके लिए गये । वहाँ जाकर ज्यो ही इन्होंने हिरणोंपर बाण छोड़े, त्यों ही इनके धनुष् दूट गये । और सब पृथ्वीपर गिर पड़े । उठकर सब इधर उधर दूढ़ने लगे कि यह क्या और किसका कौतुक है समीप ही ? श्रीअभयघोष मुनिको देखा । उनको देखकर अनेकोने क्रोध दिखलाया और कहा-इसीने हमारे धनुष् तोड़े है, हमको भूगिर गिराया है । इत्यादि कहकर कुल अनर्थ करने लगे । परन्तु श्रीवर्द्धनने सबको समझाकर रोक दिया । पश्चात् सबने जाकर मुनिको प्रणाम किया । मुनिने आशीर्वादमें कहा-तुम्हारे धर्मवृद्धि हो । यह सुन श्रीवर्द्धनने धर्मका स्वरूप पूछा । तब श्रीमुनि महाराजने यथार्थ धर्मका स्वरूप निरूपण कर सुनाया । धर्मका स्वरूप सुन श्रीवर्द्धनकुमारने पूछा:-मेरी आयु कितने वर्षकी शेष है ? श्रीमुनिने कहा:-तुम्हारी सबकी

आयु केवल एक महीनेकी शेष रही है। यदि तुमको इसमें कुछ संदेह हो तो इसका निवारण इन बातोंसे कर लेना चाहिए। एक तो यह कि जब तुम यहाँसे नगरको लौटोगे तो मार्गमें एक भयानक सर्प मिलेगा। जिसके बहुतसे फन होंगे और मार्गको रोककर पड़ा होगा। यदि तुम उसको ताड़ना करोगे तो वह अदृश्य हो जायगा। वहाँसे आगे चलकर मार्गमें बैठा हुआ एक बालक मिलेगा। वह तुमको देखकर अपना शरीर बढ़ावेगा और भयानक राक्षसका स्वरूप धारण कर तुमको निगलनेके लिए सामने आवेगा; परन्तु तुम्हारी तर्जनीसे वह भी अदृश्य हो जायगा। फिर जब तुम नगरमें प्रवेश करोगे और अपने मकानकी ओर जाने लगोगे तो कोई अंधी स्त्री अपने महलकी ऊपरकी गच्चीपर खड़ी होकर बालककी विष्ठा नीचे डालेगी और वह श्रीवर्द्धनके मस्तकपर पड़ेगी। तथा आगामी रात्रिकी तुम्हारी माताओंको स्वप्न होगा कि तुम्हें किसी राक्षसने निगल लिया है। यह कहकर मुनिने कहा:—जो मार्गकी ये बातें सत्य निकले तो मेरा कहा हुआ आयुका प्रमाण भी सत्य ही जानना।

श्रीमुनि महाराजकी कही हुई ऐसी अपूर्व घटनाको सुनकर सबके हृदयमें एक तरहका कौतुक हुआ, इसलिए परीक्षा करनेके लिए उत्सुक होकर तत्काल ही सबके सब नगरको चल दिये। जैसा मुनिने कहा था, सब वैसा ही हुआ। मुनिके वचनोंमें सबको श्रद्धा न हो गया, इसलिए अपने अपने माता पिताओंकी आज्ञा लेकर सबने उन्हीं श्रीअभयधोप मुनिके निकट दीक्षा ले ली। पश्चात् सबके सब यमुना नदीके किनारेपर प्रायोपगमन सन्यास धारण कर विराजमान हुए। एक महीना पूर्ण होते ही अकाल घट्टि हुई। जिससे नदीका बड़ा भारी पूर आया और उसमें वे सबके सब वह गये। सबने समाधिपूर्वक ही शरीर छोड़ा, इससे सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र पर्याय पाई। जहाँसे एक बार आकर ही मोक्ष जावेंगे।

इस प्रकार वे कुमार शिकारी आदि होनेपर भी अन्त समयमें उपवास करनेसे ऐसे (सर्वार्थसिद्धिके अहमिन्द्र) हुए तो दूसरा जो कोई जिनभक्त अपनी शक्तिके अनुसार मन वचन कायकी धृष्टिपूर्वक उपवास करेगा, वह क्या ऐसी ही उत्कृष्ट विभूतिको प्राप्त नहीं होगा? अवश्य ही होगा।

(८) अर्जुन चांडालकी कथा ।

जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलावती देश है। उसमें पुंडरीकिणी नगरी है। वहाँका राज्य राजा वसुपाल और राजा श्रीपाल करते थे। एक दिन नगरके बाहर शिवंकर उद्यानमें श्रीभीमकेवलीका समवसरण हुआ; और उसमें स्वचरवती, सुभगा, रतिसिना और सुसीमा ये चार व्यंतरी श्रीकेवलीके दर्शन करनेके लिए आईं। उन्हेंने दर्शन स्तुति करके श्रीकेवलीसे पूछा:—देवाधिदेव, हमारा पति कौन होनेवाला है? भगवान्ने कहा:—इसी पुंडरीकिणी नगरीमें पहले चंड नामका एक चांडाल हुआ था, जिसे वसुपाल राजाने विद्युद्ग चोरके साथ लाशघरमें डालकर मरवा दिया था। उसका अर्जुन नामका पुत्र उदंबर कुण्ठसे (एक प्रकारके कोढ़ रोगसे) पीड़ित हो रहा है, इसीलिए उसको कुड्मिव्रियोंने घरसे निकाल दिया है। वह सुरगिरि पर्वतकी कृष्ण नामकी गुफामें सन्यास धारण कर बैठा है। वही आजसे पाँचवे दिन शरीर छोड़कर तुम्हारा पति होगा। यह सुनकर वे चारों व्यंतरियाँ उसी गुफामें गईं, जहाँ वह चांडाल सन्यास धारण किय बैठा था। वहाँ उस चांडालसे कहा:—हे अर्जुन, तू पाँचवे दिन इस शरीरको छोड़कर हमारा पति होगा, ऐसा श्रीभीमकेवलीने कहा है, इसलिए तू परिषहोसे पीड़ित होकर भी अपने परिणाम संकलारूप नहीं करना। इस तरह उसे समझाकर वे वही बैठ गईं। देवयोगसे उसी गुफामें क्रीड़ा करनेके लिए कुबेरपाल नामका राजपुत्र आया और उन व्यंतरियोंको देखकर क्रोधित हो कहने लगा:—यह चांडाल है, कुष्ठी (कोढ़ी) है, इसलिए इस निकृष्टको छोड़कर तुम मुझमें भीति करो। राजकुमारकी ऐसी बातें सुन देवियोंने कहा:—अरे राजपुत्र, तू यह क्या कह रहा है? तू मनुष्य है, हम देवी हैं। यदि तुझे देवियोंसे भोग करनेकी इच्छा है, तो धर्ममें तत्पर हो। हम तो व्यन्तरी हैं, यदि तू धर्म करेगा तो तुझे सौधर्मादि स्वर्गोंकी अतिशय सुन्दरी बहुतसी देवियाँ मिलेगी। देवियोंकी ऐसी बात सुनकर राजपुत्र तो चला गया, परन्तु थोड़ी ही देर पीछे नागदत्तका पुत्र भवदत्त वही क्रीड़ा करनेके लिए आया। उन देवियोंको देख उसने भी उसी तरहसे कहा, जैसा कुबेरपाल राजपुत्रने कहा था। व्यन्तरियोंने उसको भी वही उत्तर

दिया, जो राजपुत्रको दिया था। परन्तु इस उपदेशका असर भवदत्तपर न हो सका और वह कामज्वरसे मरकर अपने पिताके बनवाये हुए नागभवनमें उत्पल नामका व्यंतर हुआ। अर्जुन चांडाल सन्याससे मरकर उन्हीं देवियोंके विमानमें सुरदेव नामका देव हुआ। अपने समस्त परिवारको लेकर श्रीभीमकेवलीकी वंदना करनेके लिए आया। उसको देख उपवासका साक्षात् फल जान ब्रतकी ऐसी महिमा समझ समस्त समवसरणके जीव प्रोपधोपवास करनेकी प्रतिज्ञा करने लगे।

इस प्रकार अनेक प्राणियोंका घात करनेवाला चांडाल भी उपवासके प्रभावसे देव हुआ तो और भव्य जीव जो उपवास करेंगे, क्यों न श्रेष्ठ फल पा सकेंगे ?

इति श्रीकेशवानन्ददिव्यमुनिशिष्यश्रियामचन्द्रमुद्गुविरचित पुण्याश्रवकथाकौपकी सरल भाषा टीकायं

उपवासफलाष्टक नामका तीसरा अष्टक पूर्ण हुआ।

अथ दानफलबोद्धशक ।

(१) राज्ञः श्रीफेणहकी कथा ।

जम्बूद्वीप-भरतक्षेत्र आर्यखण्डमें एक रमणीक मलय नामका देश है। उसके रत्नसंचयपुर नगरके राजाका नाम श्रीपेण और रानियोंका नाम सिंहचंद्रिता और अनंदिता था। सिंहचंद्रितासे इन्द्र और अनंदितासे उपेन्द्र ऐसे दो पुत्र थे। उसी नगरमें एक सात्यकी ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम जम्बू और पुत्रीका नाम सत्यभामा था। नगरमें सब राजा प्रजा सुखसे समय व्यतीत करते थे। उन्हीं दिनोंमें मगध देशके अचल ग्राममें एक धरणीजड़ ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री अश्रिलसे दो पुत्र थे। एकका नाम चन्द्रभृति और दूसरेका नाम अग्निभृति। तथा एक कपिल नामका दासीपुत्र था जो कि अतिबुद्धिमान्, निपुण और रूपवान् था। धरणीधर जब अपने दोनों पुत्रोंको वेद पढ़ाता था, उस समय वह

भी ध्यानसे सुना करता था। सो कपिल समस्त वेद पुराणादिकका पाठी हो गया। परन्तु इस दासीपुत्रका वेदपारागामी होना धरणीधरको अच्छा न लगा, इसलिए उसने उसको अपने घरसे निकाल दिया। कपिल अपने पिताके घरसे निकलकर यज्ञोपवीत (जनेऊ) पहनकर रत्नसंचयपुर नगरमें पहुँचा। किसी तरह सात्यकी ब्राह्मणसे उसकी भेट हुई। सात्यकीने देखा कि कपिल जैसा मनोज्ञ और रूपवान है, वैसा गुणी भी है, इसलिए उसने अपनी कन्या सत्यभामाका विवाह उसके साथ कर दिया। दोनों आनन्दसे रहने लगे। परन्तु कपिल ब्राह्मण संन्या बंदनादिक नित्यकर्मोंमें बहुत शिथिल रहता था, तथा कामी भी अधिक था, इसलिए सत्यभामाके चित्तपर इसके कुलका संदेह सदा बना रहता था। इधर धरणीजड़ने सुना कि कपिल किसी धनाढ्यके यहाँ विवाहा गया है और वहाँ इसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, इसलिए उससे कुछ द्रव्य लाना चाहिए। ऐसा विचार कर धरणीजड़ रत्नसंचयपुर पहुँचा और कपिलने इसका सत्कार किया और सब जगह प्रसिद्ध कर दिया कि ये मेरे पिता है। धरणीजड़ भी कपिलके घर आनन्दसे रहने लगा।

एक दिन जब कि कपिल किसी कामके लिए कहीं बाहर गया था, कपिलकी स्त्री सत्यभामाने धरणीजड़को बहुतसा धन देकर पूछा—धसुरजी, सच कहिए कपिलकी क्या जाति है? धरणीजड़ने यथार्थ कह दिया कि वह दासीपुत्र है। यह सुनकर सत्यभामाने दरबारमें जाकर राजासे अपने पतिका सब समाचार कहा कि यह यथार्थमें दासीपुत्र है। परन्तु यहाँ उच्च कुलीन बनकर इसने मेरे साथ विवाह कर लिया है। जब राजाको साक्षी आदिसे निर्णय हो गया कि सचमुच कपिलने अन्याय किया है, तब उन्होंने उसे गधेपर चढ़ा पीछे ढोल वजवाते हुए सब शहरसे फिरा देशसे बाहर निकलवा दिया। सत्यभामा राजमहलमें ही रहने लगी।

एक दिन श्रीअनन्तगति और अरिजय दो चारणमुनि आहार लेनेके लिए राजमहलमें पधारे। राजाने दोनोंका पड़गाहन किया। मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक शुद्ध आहार दिया। और उसकी दोनों रानियो और सत्यभामा ब्राह्मणीने उस दानकी अनुमोदना की।

एक दिन एक अनन्तमती नामकी वैश्याके लिए राजाके दोनों पुत्र इन्द्र और उपेन्द्र परस्पर लड़ने लगे।

राजाने दोनोको लड़नेसे रोका, परन्तु न किसीने माना और न लड़ना छोड़ा, इसलिए उनसे दुःखी होकर राजाने, उसकी दोनों रानियोंने और सत्यभामा ब्राह्मणीने विपुष्प खेंव लिया, जिससे सवके सब सदाके लिए सो गये । राजाने श्रीभुनिराजको आहार दिया था और इन तीनोंने उसकी अनुमोदना की थी, इसलिए राजा तो धातकीखंड द्वीपके पूर्व मंदराचलकी (पूर्वमेरुकी) उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुआ और सिंहनदिता रानी उसकी आर्या हुई । अनिदिताका जीव स्त्रीत्वको नाशकर उसी भोगभूमिमें आर्य हुआ और ब्राह्मणीका जीव उसकी पत्नी आर्या हुई । इस तरह चारो जीव उसी उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुए । पानकांग जो श्रीखंड आदि पानक वस्तु देव, दूर्यांग जो वाद्यविशेष देव, भूषणाङ्ग जो नाना प्रकारके भूषण देव, ज्योतिरंग जो अनेक प्रकारके प्रकाश देनेकी शक्ति रखते है, गृहांग जो इच्छानुसार मकान प्रदान करे, भाजनांग जो थाली लोटा आदि पात्र देवे, दीपांग जो दीपक देव, माल्यांग जो हार माला आदि देव, भोजनांग जो नाना प्रकारके भोजन व्यंजन देवे और ब्रह्मांग जो अनेक प्रकारके वस्त्र देवे । इस प्रकार दश तरहके कल्पवृक्ष होते है । सो ये चारों जीव इन कल्पवृक्षोके फलेका उपभोग करते हुए सब तरहकी आधि व्याधि दुःखादिकसे रहित केवल सुखका ही अनुभव करने लगे । तीन पत्यतक बराबर सुखोका अनुभव किया । आयु पूर्ण होनेपर राजा श्रीविणका जीव सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीप्रभ नामका देव हुआ । वहाँके अनेक मुख भोगकर आयु पूर्ण होनेपर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके रथनूपुर नगरके राजा अर्ककीर्ति रानी रञ्जिमालाके अभितेज नामका पुत्र हुआ । उसने विद्याधर कुलमें उत्पन्न होनेसे अनेक विद्या साधन की । चक्रवका स्वामी हुआ । जिसके संबन्धसे नौ निधि और तेरह रत्न मिले । बहुत काल तक छः खंडका राज्य किया । अन्तमें सब परिग्रह छोड़ घोर तप किया, जिसके फलसे वह आनत स्वर्गके नंदभ्रमण विमानमें मणिचूड़ नामका देव हुआ । पश्चात् जब आयु पूरी हो गई, तब वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रके पूर्व विदेहक्षेत्रमें वत्सकावती देशमें प्रभाकरपुर नगरके राजा स्तिमित-सागर रानी वसुंधराके अपराजित पुत्र हुआ, जिसने बलदेवकी पदवी पाई । चिरकाल तक राज्य करके अन्तमें मुनिव्रत धारण किये । सन्यास मरणकर अच्युत स्वर्गमें देव हुआ । वहाँसे चयकर इसी द्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें भंगलवती देवके

अन्तर्गत स्वसंचयपुरके महाराज तीर्थकरपदके धारक क्षेमधर रानी हेमचित्राके वज्रायुध नामका पुत्र हुआ। सकल-चक्रवर्ती होकर चिरकालतक राज्य किया। अन्तमें सकलवर्ती होकर शरीर छोड़ा और उपरिम श्रेयैयकके प्रथम मौमनस विमानमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे भी चयकर इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें पुष्कलावती देशके पुंडरीकिणी नगरीके तीर्थकर पदके धारक महाराज अन्नरथ रानी मनोहरीके मेघरथ नामका पुत्र हुआ। उसने महामंडलेश्वर राजा होकर भी अन्तमें सब विभूति जीर्ण वस्त्रवत् छोड़कर जिनमुद्रा धारणकर सन्याससे शरीर छोड़ा, जिससे सर्वार्थसिद्धि विधानमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रके आर्यखंडमें कुरुजांगल देशके हस्तिनागपुरमें राजा विश्वसेन रानी ऐराके श्रीशान्तिनाथ सोलहवें तीर्थकर हुए। जिनका गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक इन्द्रने वड़े समारोहसे किया। कामदेव और चक्रवर्तीका पद प्राप्त किया। स्वयं दीक्षा लेकर कंबलज्ञान प्राप्त कर अनेक जीवोंको मोक्ष मार्ग वतलाकर अन्तमें वे मुक्तिलक्ष्मीमें सदाके लिए रत हुए। सिंहनंदिता, अनिंदिता और सत्यभामा ब्राह्मणीके जीव देनो लोकोके सुखोका अनुभव कर अन्तमें मुक्त हुए।

इस कथामें केवल दान देनेका ही फल संक्षेपसे दिखाया गया है। इसका सविस्तार वर्णन श्रीशान्तिनाथ चरित्रमें किया गया है।

इस प्रकार एक मिथ्यादृष्टिने केवल एक बार ही दान देकर उसके फलस्वरूप बारह भवतक अनुपमेय अनेक सुखोका अनुभव किया और अन्तमें वह अजर अपर मुक्त हुआ। यदि सम्यग्दृष्टि नवथा भक्तिसे दान देवे, तो क्या वह मुक्तिलक्ष्म (मोक्ष लक्ष्मीका स्वामी) नहीं होगा ? अवश्य होगा।

(२) राजा वज्रजंघकी कथा।

इसी जम्बूद्वीपके अपरविदेहमें गंधिल देशकी उत्तरश्रेणीमें एक अलकापुर नगर था। वहाँके राजा अतिवल रानी

१ यह कथा आदिपुराणसे प्रसिद्ध है।

मेनहरीके एक महाबल पुत्र था। सो राजा अतिबल महाबलको राज्य देकर महामुनि हो गये। उन्होंने घोर तपश्चरण करके केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्तमे मुक्ति भवनकी राह ली।

इसर महाबल विद्याधर चक्रवर्ती होकर महामति, संभिन्नमति, सततमति, और स्वयंबुद्ध इन चार मन्त्रियोंके साथ राज्य करने लगा।

एक दिन जब कि राजाके यहाँ कोई बड़ा भारी उत्सव^१ हो रहा था, स्वयंबुद्ध मन्त्रीने कहा;—राजन्, आपका यह सब विभव ऐश्वर्य धर्मसे हुआ है। इन सबका मूलकारण धर्म है, इसलिए ऐसे उत्सवके समय कोई न कोई धर्म अवश्य करना चाहिए। स्वयंबुद्धके कह चुकनेपर शेष तीनों मन्त्रियोंने जो कि तीनों ही शून्यवादी^२ थे, राजासे कहा;—महाराज, धर्मका चितवन तो तब किया जा सकता है, जब कोई धर्मी हो। परन्तु जब कोई धर्मी (धर्मका आधारभूत) ही नहीं है, तब धर्म कहाँ रह सकता है? सबसे प्रथम तो यह सिद्ध होना चाहिए कि जीव परलोकसे आता है और परलोकको जाता है या नहीं? अर्थात् जन्म लेनेसे पहिले जीव था या नहीं? और मरनेके पीछे जीवित रहेगा या नहीं? इस प्रकार जब जीवकी पहली पिछली अवस्था सिद्ध हो जाय, तब परलोकका चितवन करना उचित होगा। हे राजन्, जीव कोई पदार्थ ही नहीं है, फिर धर्म किसके लिए और क्यों करना चाहिए? इस प्रकार तीनों मन्त्रियोंने क्रमसे कहा और तीनोंने जीवके अस्तित्वका खंडन कर दिया। तब स्वयंबुद्ध मन्त्रीने जिनका कोई भी खंडन न कर सके ऐसी युक्तियों और प्रमाणोंसे उन मन्त्रियोंके कहे हुए वचनोंका खंडन करके जीवका अस्तित्व बड़ी योग्यताके साथ निरूपण किया। स्वयंबुद्धने जीवके अस्तित्व सिद्ध करनेमें दृष्टान्तरूप एक ऐसी कथा कही, जो देखी सुनी और अनुभव की हुई थी। वह इस प्रकार है—

१ यह उत्सव महाराज महाबलके जन्म दिवसका था। २ इनमेंसे एक भूतवादी दूसरा बौद्ध और तीसरा ब्रह्मवादी था।
आद्यपुराणमे इनका एक अच्छा शास्त्रार्थ लिखा है।

पूर्वकालमें इसी गद्दीका स्वाधी एक अरविंद नामका राजा हुआ था। उसकी रानीका नाम विजया था। उसके हरिश्चन्द्र और कुलविद नामके दो पुत्र थे। एक दिन महाराज अरविन्दको बड़ा भारी दाहज्वर उत्पन्न हुआ। सब शरीर जलने लगा। तब उसने अपने पुत्र हरिश्चन्द्रसे कहा:—पुत्र, मेरा शरीर जला जा रहा है, मुझे किसी शीत प्रदेशमें ले चल। तब हरिश्चन्द्रने अपने पिताका शीत उपचार करनेके लिए जल बरसानेवाली विद्या भेजी। परन्तु वह जलवर्षिणी विद्या भी उसका कुछ शीतोपचार न कर सकी। उसे अत्यन्त दुःख होने लगा। दैवयोगसे उस समय उसके समीप ही दो लिप्यकालियों आपसमें लड़ने लगीं। अतिशय क्रुद्ध होकर एकने दूसरेपर ऐसी चोट की कि उसके रुधिर बहने लगा और उसकी दो चार भूदे राजके शरीरपर पड़ी, जिससे उसे कुछ थोड़ीसी शान्ति प्राप्त हुई। राजा अरविन्दके अतिरौद्र परिणाम थे, इसलिये उसे विभंगवाधि ज्ञान पहले ही हो चुका था। उसके द्वारा उसे निन्दित हो गया कि अमुक वनमें हरिणोंका निवास है। मो उसने अपने पुत्रको आज्ञा दी:—अमुक वनमेंसे हरिणोंको मारकर उनके रुधिरसे एक बड़ी वापिका भरो। उसमें क्रीड़ा करनेसे मेरा यह रोग दूर हो जायगा। अन्यथा जीवित रहनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरिश्चंद्र पिताकी भक्तिवश वनमें जा हरिणोंको पकड़ने लगा। वहाँ एक मुनि महाराज विराजमान थे, वे उसे रोककर कहने लगे—अरे, इस व्यर्थ महापापको क्यों अपने शिरपर रखता है? तेरे पिताकी आयु थोड़ी रह गई है, वह मरकर नरक जानेवाला है। तब राजकुमारने पूछा:—महाराज, मेरा पिता ऐसा ज्ञानी है, वह भी क्या नरक जायगा? मुनिराज बोले,—तेरा पिता अपने ज्ञानसे पापके कारणोंको तो जानता है, परन्तु पुण्यके कारणोंको नहीं जानता। तुझे विश्वास न हो तो जाकर उससे पूछ कि वनमें इस समय हरिणोंके सिवाय और कौन है? यदि मुझे इस वनमें बैठना हुआ जान लेवे तो वास्तवमें तेरा पिता ज्ञानी हो सकता है, अन्यथा नहीं। हरिश्चंद्रने तदनुसार अपने पितासे जाकर पूछा। उसने कहा—मैं नहीं कह सकता कि वनमें और कौन है! हरिश्चन्द्रको मुनिवचनमें श्रद्धान हो गया। थोड़े उसने पिताकी आज्ञा पूरी करनेके लिए एक वापिका लावके रससे भरवा दी। तब अरविन्दने आनन्दके साथ उसमें क्रीड़ा की। पश्चात् उसीमें जलको जब वह पीने लगा, तब मालूम हो गया कि वह तो लावका पानी

हे। अतः चिह्नाकर कहने लगा-अरे, इसने मेरे घाव कर दिये ! घाव कर दिये ! और क्रोधित हो, हाथमें छुरी ले, हरिश्चन्द्रके मारनेके लिए दौड़ा, परन्तु दौड़ते समय ठोकर खाकर अपनी छुरीपर गिर पड़ा और मरकर नरकमें पहुँचा।

इतना कह स्वयंबुद्ध कहने लगा-इस कथाको नगरके सब बृद्ध पुरुष जानते और कहते हैं। तथा और भी सुनिए-इसी गद्दीका स्वाधी एक दंडक राजा हुआ था, जिसकी रानीका नाम सुन्दरी और पुत्रका नाम मणिमाली था। दण्डक राजा मरकर अपने खजानेमें सर्प हुआ था। जब मणिमाली खजानेमें कुछ लेनेके लिए जाता तब वह सर्प कुछ भी बाधा नहीं देता था, परन्तु जब कोई दूसरा पुरुष उसके भँतिर जाता, तो वह उसको काटने दौड़ता था। एक दिन राजा मणिमालीने एक रतिचरण नामके अवधिज्ञानीसे इस सर्पका वृत्तान्त पूछा। मुनि महाराजने कहा-तेरा पिता दण्डक मरकर यह सर्प हुआ है, इसलिए खजानेमें किसी दूसरेको नहीं जान देता। तब राजा मणिमालीने उस सर्पको बहुत प्रकारसे समझाया। जिससे उसने अणुव्रत ग्रहण कर लिये। पीछे आयुका अन्त होनेपर वह सौधमें स्वर्गमें देव हुआ। वहाँ जब उसने अवधिज्ञानसे पूर्व भवकी सब बात जान ली, तब उसी समय आकर दिव्य वस्तु दिव्य आभरणादिकसे मणिमालीका सत्कार किया। ये आभरणादिक जो कि महाराज महावलने धारण किये हैं, क्या वे ही आभरण नहीं हैं? क्या इन कथाओंसे भी जो कि आप लोगोके अनुभवगोचर हुई है, यह सिद्ध नहीं होता कि जीव मरकर कहीं दूसरी जगह जन्म लेता है? अथवा मैं एक कथा और कहता हूँ, जो कि आपकी देखी हुई और अनुभव की हुई है। वह यह कि इन महाराज महावलके पिताके पितामह महाराज सहस्रवल अपने पुत्र शतवलको राज्य देकर दीक्षित हुए और अष्ट कर्मको नाशकर मोक्ष पथारे। महाराज शतवल भी अपने पुत्र अतिवलको राज्य दे दीक्षित हुए और आयु पूर्ण होनेपर माहेन्द्र नामके चौथे स्वर्गमें देव हुए। और महाराज अतिवलने इन वर्तमान महाराज महावलको राज्य दे मुनिव्रत धारण किये। एक बार जब महाराज महावलकी कुमारवस्था थी, तब हम चारों ही (मन्त्री) इनके साथ खेलनेके लिए मेरुपर्वतपर गये। जिनालयमें जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुति की। पूजा करनेके पीछे जब ये मंदिरसे निकल रहे थे, तब एक माहेन्द्र स्वर्गके देवने इन महाराजको

देखकर “तुम मेरे नाती हो” ऐसा कह दिव्य ब्रह्मादिक दिये थे। उस समय इन सबने उसको देखा था। और जब शतवल्के पिता सहस्रबलको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था और देवोंका समूह उनकी पूजा करनेके लिए आया था, तब हम सबने उसको देखा था। इन प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे क्या यह सिद्ध नहीं होता है कि जीव कोई पदार्थ है और वह जन्मसे पहले तथा मरनेके पश्चात् भी जीवित रहता है? इस प्रकार स्वयंबुद्धने अनेक तरहसे जीवकी सिद्धिका निरूपण किया। कोई भी उसकी युक्तियोंका खंडन न कर सका और न उसके प्रश्नोंका उत्तर ही दे सका। तब महाबलने एक जयपत्र लिखकर स्वयंबुद्धको दिया। परन्तु उन्हें शून्य धर्ममे निष्ठा नहीं हुई। धीरे धीरे ज्यो ज्यो काल जाने लगा, त्यों त्यों वृद्धावस्था बढ़ने लगी।

एक दिन स्वयंबुद्ध मन्त्री सुमेरु पर्वतपर वंदना करनेके लिए गया। वहाँ भक्तिपूर्वक श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करके जब वह अपने नगरको लौटने लगा, तब विदेह क्षेत्रकी सीता नदीके उत्तर तटकी ओर कच्छा देशके अरिष्टपुर नगरमे विराजमान श्रीयुगंधर तीर्थकारके समवसरणसे लौटते हुए दो चारण मुनि आकाशमार्गमे उतरे, जिनका नाम आदित्य-गति और अरिजय था। स्वयंबुद्धने दोनों मुनिराजोंको नमस्कार कर पूछा—महाराज, राजा महाबल धर्मग्रहण क्यों नहीं करता, है? श्रीमुनिने कहा—इसका कारण उसके पूर्व भग्नसे ज्ञात होगा, इसलिए उसके पूर्व भवोंका वृत्तान्त सुनो:—

इसी गंधिलदेशके आर्य खंडमें सिहपुर नगरके राजा श्रीवेण रानी सुंदरीके दो पुत्र थे। एकका नाम जयवर्मा और दूसरेका श्रीवर्मा था। जब महाराज श्रीवेणने जिनदीक्षा ली तो उसने यह विचार कर कि बड़ा पुत्र जयवर्मा राज्य करनेके योग्य बुद्धिमान् नहीं होगा, छोटे पुत्र श्रीवर्माको राज्य दिया। अपने छोटे भाईको राज्य देनेसे जयवर्माको वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए उसने स्वयंप्रभाचार्यके समीप जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। वह उस समय केशलोच करके किसी विलमे रहता था कि एक सर्पने उसे डँस लिया। उसी समय एक महीधर विद्याधर अपने विमानमें बैठकर कहीं जा रहा था, सो उसे देखकर जयवर्माने निदान किया कि मैंने जो यह तप किया है, इसके प्रभावेसे मैं विद्याधर होऊँ। इसी निदानसे जयवर्माका जीव राजा महाबल हुआ है। सो निदानके दोषसे वह भोगादिक सामग्रीको नहीं छोड़ सकता है।

एक बात और है। कल रात्रिको उसने एक स्वप्न देखा है कि महामति आदिक तीनों मन्त्रियोंने उसे एक बड़े कीचड़में डाल दिया है और तुमने उस कीचड़से निकालकर खान कराया है। और फिर सिंहासनपर विराजमान करके उसकी पूजा की है। यह स्वप्न सुनानेके लिए इम समय वह तुम्हारी खोज कर रहा है। अपने स्वप्नको वह तुमसे कहै, इसके पहले ही तुम उसे सुना देना। ऐसा करनेसे उसे विश्वास हो जावेगा और वह धर्मग्रहण कर लेगा। यह भी स्मरण रहै कि अब उसकी आयु केवल एक महीनेकी शेष रह गई है। स्वयंबुद्ध भंभी इस प्रकार सुनिराजके कहे हुए वचनोंको सुन उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार कर अपने नगरमें आया और राजासे बिलते ही उसने वह स्वप्न जो राजाने रात्रिभ देखा था, ज्योंका त्यों गुनाया। यह भी जतला दिया कि आपकी आयु केवल एक महीनेकी रह गई है। सुनकर राजा महाबल परम उदासीन हो गया। अपने पुत्र अतिवलको राज्य दे उसने जितने जिनमंदिर थे, उन सर्वमें अष्टादिकाकी पूजा कराई। और श्रीसिद्धकूटपर जाकर सब स्वजन परिजनको विदाकर सर्व परिग्रहका त्याग किया। भगवानके उपदेशानुसार केशोका लौचकार वह परम दिगम्बर हो गया। वईस दिनतक प्रायोपगमन सन्यास धारण किया। अन्तमें शरीर छोड़, दूसरे ईशान स्वर्गके स्वयंप्रभ विमानमें ललितानामका महाक्रद्धिका धारक देव हुआ। उसके स्वयंप्रभा, कनकमाला, कनकलता और विद्युच्छता ये चार महादेवियों हुईं। ललितानाम देवकी आयु दो सागरकी और देवियोंकी आयु पाँच पाँच पल्यकी थी। तो पाँच पाँच पल्य पीछे अन्यान्य देवी आकर उत्पन्न होती थी, परन्तु उनके नाम यही स्वयंप्रभादि होते थे। जब इस देवकी आयु पाँच पल्य ही शेष रही, उस समय जो देवी उत्पन्न हुई, उनमेंसे एक स्वयंप्रभा देवी उसे अतिशय प्रिय हुई। उसके साथ आनन्दसे क्रीड़ा करते हुए जब ललितानामकी आयु छः महीनेकी रह गई और मरणके चिन्ह (मालाका मुस्माना आदि) दीखने लगे, तब वह बहुत दुःखी हुआ। दूसरे देवोंने बहुत समझाया, परन्तु उसका चित्त शान्त न हुआ। व्याकुल परिणामसे ही शरीर छोड़ वह यहाँ पूर्व विदेहदेवके पुष्कलावती देशमें उत्पलखेटपुरके राजा वज्रबाहु रानी वसुंधराके वज्रजंघ्र नामका पुत्र हुआ। और स्वयंप्रभा वहाँसे चयकर उसी देशकी पुंडरीकिणी नगरीके राजा वज्रदन्त रानी लक्ष्मीमतिके श्रीमती पुत्री हुई और क्रमसे यौवनावस्थाको प्राप्त हुई।

एक दिन राजा वज्रदंत अपनी सभामें बैठा था कि दो पुरुषोंने आकर निवेदन किया-महाराज, आपके पिता भगवान् यशोधर तीर्थकरको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। दूसरेने कहा:-महाराज, आपकी आयुशालामें चक्रवर्त्त उत्पन्न हुआ है। उसी समय एक और किसी सखीने आकर खबर दी:-महाराज, देवोंका आगमन देख, आपकी पुत्री श्रीमती मूर्च्छित हो गई है। तब महाराज सखीसे यह कहकर कि 'शीतल वस्तुओंके द्वारा उसका शीतोपचार करो' पहले श्रीयशोधर तीर्थकरके समवसरणमें उनकी वंदनाके लिए गये। वहाँ उन्होंने बड़ी भक्ति और विशुद्ध परिणामोंसे श्रीकेवली भगवानकी पूजा और स्तुति की। तब विशुद्ध परिणामोंके होनेसे उन्हें देशवधि ज्ञान हो गया। वहाँसे लौटकर वे फिर दिग्विजय करनेको निकले और थोड़े ही दिनोंमें समस्त छः खंडको जीत लौट आये। उधर श्रीमती मूर्च्छारहित हो मौनव्रतसे रहने लगी। एक दिन उसकी पंडिताने मौनका कारण पूछा। उसने कहा:-देवोंका आगमन देख मुझे अपने पहले भनोकी स्मृति हो आई थी और इसीलिए मैं मौनव्रतसे रहती हूँ। तब पंडिताने कहा-पूर्व भवान्तरोकी कथा संक्षेपरूपमें मुझसे कहो। श्रीमती कहने लगी:-पंडिते, घातकीखंड द्वीपमें जो पूर्व मंडराचल है, उसके पश्चिम विदेहदेशमें एक गंधिल नामका देश है, जिसके पाटली ग्राममें एक नागदत्त नामका वैद्य रहता था। उसकी स्त्रीका नाम वसुमती था। उसके पाँच पुत्र थे जिनका नाम क्रमसे आनन्दी, नंदिमित्र, नंदिसेन, वरसेन, और जयसेन था। पुत्रोंके पीछे दो पुत्रियाँ और हुई, जिनका नाम मदनकान्ता और श्रीकान्ता था। उन सबके पीछे मैं आठवीं पुत्री जब माताके गर्भमें आई, तब ही मेरे पिताका देहान्त हो गया। पश्चात् जब मैंने जन्म लिया तो मेरे सब भाई और दोनों बहिने मर गईं। इतनेसे ही शान्ति नहीं हुई। कुछ ही दिनोंमें मेरी नानी और मा भी इस संसारसे चल बसी। तब मेरा नाम निर्नामिका रखा गया। एक दिन मैं बहुत दुःखी होकर वनमें गई। वहाँ एक अम्बरतिलक पर्वत था। उसपर चढ़कर मैंने देखा कि श्रीपिहितान्नव मुनि पाँचसौ चारण मुनियोंके साथ विराजमान है। मैंने उनसे नमस्कार कर पूछा कि मैं किस कारणसे ऐसी दुःखित और कुड्मन्त्ररहित हुई हूँ? श्रीमुनिराज बोले-इसी देशमें एक पलालकूट ग्राम था। उसमें एक देवल नामका ग्रामकूटक रहता था जिसके वसुमति नामकी स्त्री और नागश्री नामकी कन्या

थी। नागश्रीकी क्रीड़ा करनेकी जगहपर एक पुराना वटवृक्ष था। एक दिन श्रीसमाधिगुप्त मुनि उसी वटवृक्षकी कोटरमें (खोखटमें) बैठकर परमागमका अध्ययन कर रहे थे। उन्हें जोरसे पढ़ते हुए देख नागश्री जो कि वहाँ खेल रही थी अपसन्न हुई और उनका पढ़ना बंद करनेके लिए उसने एक सड़े हुए कुत्तेको उस वटवृक्षके नीचे लाकर पटक दिया। श्रीसुनिराजने यह देख नागश्रीसे कहा-पुत्री, इस कार्यसे तूने अपनी ही आत्माको अनन्त दुःखका कारण बना लिया है। यह सुन नागश्रीको डुल भय हुआ, इसलिए उसने उस मरे हुए कुत्तेको वहाँसे हटा दिया और श्रीसुनिराजको नमस्कार कर क्षमा माँग कर अपने घर गई और अपने परिणाम शान्त रखे थे, उसीके प्रभावसे तू मनुष्य हुई है। तूने जो सुनिराजसे क्षमा प्रार्थना की थी और अपने शान्त रखे थे, उसीके प्रभावसे तू मनुष्य योनिमें उत्पन्न हुई है। श्रीसुनिराजके मुखसे अपने पूर्व भव सुन भैने कनकावली, मुक्तावली आदि बहुतसे व्रत धारण किये। पश्चात् आयु पूरी करके धै सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभविमानमें ललितांग देवकी नियोगिनी स्वयंप्रभा देवी हुई। वहाँपर जब मेरी छः महीनेकी आयु शेष रह गई थी, तब ललितांग देव वहाँसे च्युत हुआ था। परन्तु अब वह कहीं उत्पन्न हुआ है, यह मुझे विदित नहीं है। इतना कह, फिर श्रीमतीने कहा-यदि इस भवमें भी मुझे वही वर मिलेगा तो विषयभोग सेवन कहेगी और जीवित रहूंगी, अन्यथा नहीं। यही मेरी प्रतिज्ञा है। अपनी पंडिताको यह सब सुना श्रीमती ललितांग देव और स्वयंप्रभाका चित्र एक पटपर चित्रित करके उसको देखती हुई रहने लगी।

वज्रदंत चक्रवर्ती छोहो खंड पृथिवीको जीतकर जब अपने नगरमें आया, तब श्रीमतीकी पंडिता ललितांग और स्वयंप्रभाका चित्रपट लेकर इस अभिप्रायसे निकली कि कदाचित् इस देखकर चक्रवर्तीके साथ आये हुए क्षत्रियोमेंसे किसीको जातिस्मरण हो जाय। और ललितांगके जीवका पता लग जावे फिर उस चित्रपटको महापूत जिनालयमें जो कि अति उत्कृष्ट और पूज्य गिना जाता था और जिसमें बहुधा सब लोग आते थे, चौड़ी जगहमें लटका दिया और आप ऐसे स्थानमें बैठ गई कि जहाँसे वह चित्रपट और उसका देखनेवाला अच्छी तरहसे देख पड़ता था।

इधर चक्रवर्ती जब महलमें पहुँचे तो श्रीमती अपने पिताको नमस्कार कर उनके समीप बैठ गई। वज्रदंतने उसे

उदासमुख देख कहा-पुत्री, तू चिन्ता मत कर, तुझसे तेरे पतिका मिलाप अवश्य होगा। कदाचित् तुझे यह गङ्गा हो कि मुझे यह कैसे मालूम हुआ तो उसका समाधान यह है कि तेरे और मेरे दोनोंके गुरु एक ही थे, जिनका नाम पिहितसत्र था। श्रीमतीने पूछा-कैसे? चक्रवर्तीने कहा-मैं अत्रसे पाँच भव पहले इसी पुंडरीकणी नगरीमें अर्द्धचक्रीका पुत्र चन्द्रकीर्ति हुआ था। उस व्रतमें एक भेरा मित्र था, जिसका नाम जयकीर्ति था। दोनोंने श्रावकोके व्रत वड़ी प्रीति और भक्तिसे पाँले। पश्चात् प्रीतिवर्द्धन नामके उद्यानमें श्रीचन्द्रसेनाचार्यके समीप दर्शना ग्रहण की और उन्हींके निकट सन्यास धारण कर चौथे महेंद्रस्वर्गमें देव हुए। फिर वहाँसे चयकर चन्द्रकीर्तिके जीव पुष्करद्वीपके पूर्व मंदराचलके पूर्व विदेहक्षेत्रमें मंगलावती देशके अन्तर्गत रत्नसंचयपुर नगरके राजा श्रीधर रानी मनोहरके बलदेव पदका धारक श्रीवर्मा नामका पुत्र हुआ और जयकीर्तिका जीव श्रीधर रानी मनोहरके बलदेव विभीषण पुत्र हुआ, जिसको नारायणकी पदवी मिली। महाराज श्रीधर इन दोनोंको राज्य देकर आप श्रीसुधर्म मुनिके समीप दीक्षित हुए। घोर तप करके मुक्ति पधारे। रानी मनोहरी अपने पुत्र श्रीवर्माके अतिमोहसे आर्यिकके व्रत धारण न कर सकी। व्रतमें ही श्राविकाके व्रत पालकर उसने सन्यासपूर्वक शरीर छोड़ा, जिसके प्रभावसे स्त्रीलिंग छेदकर ईशान स्वर्गके श्रीप्रभविविमानमें ललितांग देव हुई।

इधर नारायण विभीषण और बलदेव श्रीवर्मा दोनों ही सुखसे राज्य करने लगे। जब वासुदेवकी आयु पूरी हो चुकी और वे प्राणान्त हो गये, तब श्रीवर्मा (बलदेव) उनके अत्यन्त गाढ़ स्नेहसे पागल सदा हो गया। उस समय उसकी माताके जीव ललितांग देवने आकर बहुत कुछ समझाया। जिससे श्रीवर्माको ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसलिए वह अपने पुत्र, भूपालको राज्य देकर दश हजार राजाओंके साथ श्रीशुंगधर स्वामीके निकट दीक्षित हो गया। और आयु पूर्ण होनेपर सन्याससहित शरीर छोड़कर सोलहवें अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ। सो अधिज्ञानसे ललितांग देवके उपकारका स्मरण करके कृतज्ञता दिखलानेके लिए उसे अपने स्वर्गमें ले गया। वहाँ उसकी पूजा स्तुतिसे योग्य सत्कार किया गया।

ललितांग देव वहाँसे चय इसी द्वीपमें मंगलावती देशके विजयाब्द पर्वतकी उत्तरश्रेणीमें गंधर्वपुर नगरके राजा वासव रानी प्रभावतीके महीधर नामका पुत्र हुआ। महाराज वासवने उसे राज्य दे श्रीअरिंजय आचार्यके समीप अनेक भव्य जीवोंके साथ दीक्षा ग्रहण की और अनुक्रमसे मुक्ति पाई। रानी प्रभावतीने पद्मावती आर्यिकाके निकट दीक्षा ग्रहण की और समाधिस्मरणसे शरीर छोड़ स्त्रीलिंग छेद सोलहवें अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्रका पद पाया।

एक समय पुष्करद्वीपमें पश्चिम मंदराचलके पूर्व विदेहक्षेत्रमें वत्सकावती देशके अंतर्गत प्रभाकरी नगरमें श्रीविनयंधर भट्टारकको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। सब देव उनकी पूजा करनेके लिए आये। और उसी समय राजा महीधर उसी मंदराचलके चैत्यालयोंकी पूजा वंदना करनेके लिए आया। उसे देख अच्युत स्वर्गके इन्द्रने कन्न-महीधर, क्या तुम मुझे जानते हो? महीधरने कहा-नहीं। तब अच्युतेन्द्र बोला-जिस भवमें तुम मनोहरी हुए थे और मैं तुम्हारा पुत्र श्रीवर्मा हुआ था। तथा तुमने जब मनोहरीकी पर्याय छोड़ ललितांग देवकी पर्याय धारण की थी, उस समय मुझे समझाया था, इसलिए वहाँसे न्युत हो मैने अच्युतेन्द्रकी पर्याय पाकर तुम्हारा उपकार स्मरण करनेके लिए अपने स्वर्गमें लाकर तुम्हारा एक बार पूजन सत्कार किया था। मैं वही अच्युतेन्द्र हूँ। अच्युतेन्द्रके मुखसे अपने पूर्व भव सुनकर महीधरको जातिस्मरण हुआ, इसलिए उसने अपने पुत्र महीकंपको राज्य दे श्रीजगन्मन्दनाचार्यके समीप दीक्षा ग्रहण की। पश्चात् समाधिसहित शरीर छोड़ चौदहवें प्राणत स्वर्गमें इन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर धातकीखंडद्वीपके पूर्व मंदराचल पर्वतके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें गंधिल देशके अन्तर्गत अयोव्या नगरके राजा जयवर्मा रानी सुप्रभाके अजित-जय पुत्र हुआ। जयवर्माने चिरकाल तक राज्य करके उसे राज्य दे अभिनन्दन मुनिके निकट दीक्षा ले ली। और अष्ट कर्मोंका नाश कर मुक्ति प्राप्त की। इधर रानी सुप्रभांने सुदर्शना आर्यिकाके समीप आर्यिकाके व्रत धारण किये और घोर तपकर स्त्री पर्याय छेद अच्युत स्वर्गमें देवकी पर्याय पाई।

एक दिन महाराज अजितंजयने अभिनन्दन केवलीकी मन वचन कायकी शुद्धिसे पूजा की, जिसके प्रभावसे

उनके पूर्व पापास्रवजन्य कर्म ज्ञान्त और नष्ट हो गये। इससे उनका नाम पिहितास्रव पड़ गया। पीछे महाराज पिहितास्रवको (अजितंजयको) सकलचक्रवर्तीकी विभूति भी प्राप्त हो गई।

एक दिन अच्युत स्वर्गके इन्द्रने आकर अजितंजय चक्रवर्तीको कुछ उपदेश दिया और समझाया। जिसका फल यह हुआ कि उन्होंने अपने पुत्रको राज्य दे वीस हजार राजपुत्रोंके साथ श्रीमंदरधर्म्य मुनिके समीप जिनदीक्षा धारण की। तपके प्रभावसे चारण ऋद्धि प्राप्तकर चारण मुनि कहलाये। वे पिहितास्रव चारणमुनि जब कि पाँचसौ चारण मुनियोंके साथ अम्बरगिरि पर्वतपर विराजमान थे, तब तूने (जब कि तेरी निर्नामिका पर्याय थी) उनकी वंदना की थी। और अच्युतेन्द्रका जीव महाराज यशोधर तीर्थकर रानी वसुमतीके भै (वज्रदन्त) उत्पन्न हुआ। सो पिहितास्रवका जीव जब कि ललितांग था, उस समय उसने मुझको जब कि भै श्रीवर्मा बलेदेव था समझाया था इसलिए पिहितास्रव मेरे भी गुरु हुए।

श्रीप्रभञ्जिमानभै एक सरीखे पुण्यके धारक तुम समेत बाईस ललितांग हुए थे। तब भैने (अच्युतेन्द्रके जीवने) अपने स्वर्गमे ले जाकर उन सबका पूजन सत्कार किया था। क्यों तुझे याद है न ? श्रीपिहितास्रव भट्टारकके केवल कल्याण और निर्वाण कल्याणके समय भैने, तूने तथा ललितांग आदि देवोंने अंबरगिरि पर्वतपर उनकी पूजा की थी। क्यों स्मरण है ? और भी सुन; तेरे ललितांग देवने, तूने (स्वयंप्रभाने), ब्रह्मस्वर्गके इन्द्रने, लांतव स्वर्गके इन्द्रने और भैने मिलकर श्रीयुगंधर तीर्थकरका चरित्र उनके गणधरसे पूछा था। गणधरने कहा था कि जम्बूद्वीपके पूर्व विदिह क्षेत्रमे एक वत्सकावती देश है। उसके सुसीमा नगरमे राजा अजितंजय अपनी स्त्री सत्यभामा सहित राज्य करता था। उसके अमितगति नामका मंत्री तथा प्रहसित और विकसित नामके दो पुत्र थे। दोनोहीको शासकका अधिक अभिमान था। इससे दोनो ही उद्धत हो रहे थे। एक दिन उस नगरमे श्रीमत्सिंसागर मुनि पधारे। सो सब लोग उनकी वंदना करनेके लिए गये। और ये दोनो भी गये। तब राजाको साक्षी बनाकर दोनोंने उन मुनियोंके साथ ज्ञान्धार्य (विवाद) किया। परन्तु जब मुनिसे हार गये, तब दोनोहीने उनके शिष्य होकर

दीक्षा ले ली। पश्चात् दोनों ही समाधिस्मरणसे शरीर छोड़ महाशुक्र स्वर्गमें देव हुए। वहाँसे चय थातकीखंडके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशकी पुंडरीकिणी नगरीके राजा धनंजयकी दो रानियोंसे दो पुत्र हुए। रानी जयावतीसे महाबल और जयसेनासे अतिबल। दोनों ही क्रमसे बलदेव और वासुदेव (बलभद्र नारायण) हुए। महाराज धनंजय इन दोनों पुत्रोंको राज्य दे दिगम्बर मुनि हो गये और घोर तप कर अष्ट कर्मोंको नष्ट कर मोक्ष पथारे। वे दोनों अर्द्धचक्राकी विभूति प्राप्त कर सुखसे राज्य करने लगे। जब अतिबल नारायणका देहान्त हो गया, तब महाबलने श्रीसामाधिपुत्र मुनिके निकट दीक्षा धारण की। और घोर तप कर प्राणत स्वर्गमें पुण्यबल नामकी देवकी पर्याय पाई। फिर वहाँसे चयकर थातकीखंड द्वीपके पूर्व मंदराचल पर्वतके पूर्व विदेह क्षेत्रमें वत्सकावती देशके अन्तर्गत प्रभावती नगरीके राजा महासेन रानी वसुंधराके जयसेन पुत्र हुआ। पित्तके अनन्तर राजगद्दीपर बैठा। सकल चक्रवर्ती हुआ। छह खंड पृथ्वी वशमें कर सुखसे राज्य करने लगा। अन्तमें एक दिन उसने श्रीसीमंधरके निकट दीक्षा ग्रहण कर ली और दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका चिन्तन किया, जिससे तीर्थंकर प्रकृतिका वंश किया। अन्तमें वह प्रायोगमन सन्याससे शरीर छोड़ उपरिप प्रैवेयक्रमे अहसिन्द्र हुआ। वहाँसे चय पुष्कर द्वीपके पश्चिम मंदराचल पर्वतके पूर्व विदेह क्षेत्रमें मंगलावती देशके रत्नसंचयपुर नगरके राजा अजितंजय और देवी वसुमतीके ये श्रीयुगंधरस्वामी हुए जिनके गर्भ जन्म आदि कल्याणक इन्द्रने स्वयं आकर किये थे। इतनी कथा कह राजा वज्रदंतने अपनी पुत्री श्रीमतीसे पूछा;—क्यों श्रीमते, यह कथा श्रीगणधरदेवने कही थी, तुझे स्मरण है कि नहीं? श्रीमतीने कहा;—यह तो सब कुछ मुझे याद है। परन्तु आप कृपाकर यह बतलाइए कि मेरा पति (ललितांगका जीव) वहाँसे चयकर कहीं उत्पन्न हुआ है? वज्रदंत कहने लगे,—उत्पलखेतपुर नगरके राजा वज्रबाहु रानी वसुंधरकी (मेरी बहिनके) घर जो वज्रजंघ नामका पुत्र है, वही तेरा पति है। राजा वज्रबाहु कल प्रभात ही मुझे देखनेके लिए यहाँ आवेगे। साथमें वज्रजंघ भी आवेगा। सो तेरी पंडिता चित्रपट्टको लेकर मंदिरमें बैठी है, उसे देख उसको पूर्व भवका स्मरण होगा और वह उस पंडितासे पूर्व भवका

सब वृत्तान्त कहेगा । इससे बेठा, तू चिन्ता मत कर और महलमें जा वस्त्राभूषण पहन शरीरका शृंगार कर । इस तरह कन्याको समझाकर विदा किया ।

दूसरे दिन वासव और दुर्दन्त दो विद्याधर उसी पवित्र चैत्यालयके दर्शन करनेको आये । सो उस विचित्र चित्रपटको देख लोगोको आश्चर्य दिखानेके लिए वासव कपटकर झूठमूठ मूर्छित हो गया । लोगोंने इसको अकस्मात् मूर्छित हुआ देख कहा—अरे, यह क्या हुआ ? यह क्या हुआ ? पश्चात् जब थोड़ी देर पीछे वासवने सचेत होनेकी लीला दिखलाई, तब लोगोंने पूछा;—भाई, क्यों मूर्छित हुआ था ? वासवने कहा;— मैं इससे पहले भवमें अच्युत स्वर्गका इन्द्र था और यह मेरी देवी थी । यह देवी वहाँसे आकर कहीं उत्पन्न हुई है, यह तो मैं नहीं जानता, परन्तु इसको देख मुझे पूर्व भवका स्मरण हो आया है । और इसी कारण मुझे मूर्छा आ गई थी । अच्युत स्वर्गका नाम सुनते ही बुद्धिमती पंडिता समझ गई कि यह कोई मायावी है । फिर क्या था, वह उस मायावीकी हँसी उड़ाने लगी और डपटकर बोली:—अरे जा रे धूर्त, यह तेरी वल्लभा नहीं है, किसी औरको ही तलाश कर । थोड़ी देर पीछे चैसलयके समीप राजा वज्रबाहुके डेरे लगे और वज्रजंघ चैत्यालयके देखनेके लिए भीतर गया । सो प्रथम ही उस चित्रपटपर उसकी दृष्टि पड़ी । उसे देखते ही जातिस्मरण होनेसे वह मूर्छित हो गया । थोड़ी देरसे सचेत होनेपर पंडिताने पूछा;—अभी आपको क्या हो गया था ? वज्रजंघने सब ज्योंका सों वृत्तान्त, जो कि पंडिताके हृदयमें श्रीमतीके द्वारा अंकित था, कह सुनाया । तब पंडिताने भी प्रसन्न हो उसे श्रीमतीका सब वृत्तान्त सुनाया और श्रीमतीसे आकर कुमार वज्रजंघके आगमनके तथा उसके पूर्व भवके सब वृत्तान्त कहे । इसकी खबर राजा वज्रदंत चक्रवर्तीको भी दी गई । तब वे वज्रबाहुको लेनेके लिए उनके सम्मुख गये और बड़ी विभूतिस उनको अपने नगरमें ले आये । और श्रीमती तथा वज्रजंघका जब गुप्तरीतिसे परस्पर निरीक्षण हो चुका, तब दोनोंका विवाह कर दिया गया ।

वज्रदंत चक्रवर्तीने अपने पुत्र (श्रीमतीके बड़े भाई) अमिततेजके लिए राजा वज्रबाहुसे वज्रजंघकी छोटी बहिन अंशुधरी माँगी । वज्रबाहुने भी देना स्वीकार कर लिया । पश्चात् अंशुधरी और अमिततेजका विवाह भी आनन्दके

साथ हो गया । वज्रबाहु और वज्रदंतमें परस्पर अतिमिम बढ़ गया । दोनों कुछ दिनतक वहीं रहे । पश्चात् वज्रबाहुने अपने पुत्र वज्रजंघ, पुत्रवधू श्रीमती और श्रीमतीकी पंडिताको ले अपने नगरको गमन किया । पंडिता थोड़े दिनमें श्रीमतीके समीप पुंडरीकिणी नगरीको लौट आई । कालान्तरमें श्रीमती और वज्रजंघके वीरबाहु आदिक इक्यावन पुत्र उत्पन्न हुए । वज्रबाहु इन सबके विवाहादिक करके मुखसे दिन व्यतीत करने लगे ।

एक दिन वज्रबाहु आकाशकी शोभा देख रहे थे । अकस्मात् एक बादलको विलीन होता देख उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ । सांसारिक भोगोको इसी तरह अथि र जान अपने पुत्र वज्रजंघको राज्यभार सौंप आप अपने सब पौते (नती) और पाँचसौ क्षत्रियो समेत श्रीदमधर मुनिके निकट दीक्षाधारी हुए और घोर तपश्चरण कर ध्यानरूपी अग्निसे समस्त कर्मरूपी काष्ठको जला नित्यनिरंजन पदको प्राप्त हुए ।

एक दिन वज्रदंत चक्रवर्ती अपनी सभामें विराजमान थे, इतनेमें एक मालीने एक सुन्दर मुकुलित कमल लाकर भेंट किया । उसमें एक मरे हुए भ्रमरको (भौराको) देख महाराज विचारने लगे-देखो, केवल एक नासिका इन्द्रिके वशीभूत होनेसे इस भ्रमरकी जान चली गई है, फिर मैं तो रात्रि दिवस पञ्चन्द्रियके भोगोपभोगोमें लीन हो रहा हूँ । कभी तृप्ति ही नहीं । जो मैं इनको स्वयं न छोड़ दूंगा, तो एक दिन मेरा भी यही हाल होगा । ऐसा विचार संसारसे उदास हो वे अपने पुत्र अमिततेजको राज्य देने लगे परन्तु उसने कहा-पिताजी, जिस कारण आप इस राज्यको छोड़ते हैं, मैं भी उसी कारणसे इसे छोड़कर आपके साथ क्या न चूँ ? वज्रदन्तके बहुत समझानेपर भी राज्यको झूठन समान जान उसने स्वीकार नहीं किया तब वे दूसरे पुत्रोको राज्य देने लगे परन्तु वे सब अमिततेजके ही अनुयायी निकले । जो उच्चर अमिततेजसे मिला था वही सब पुत्रोंसे उन्हें मिला । निदान अमिततेजके पुत्र पुंडरीको जो कि वज्रजंघका भानजा था, राज्य देकर अपने एक हजार पुत्रों, बनीस हजार मुकुटवद्ध राजाओं और साठ हजार स्त्रियोंके साथ श्रीयशोधर तीर्थकरके चरणकमलोंके निकट महाराज वज्रदन्तेन दीक्षा धारण की और क्रमसे केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया । और भी सब यथायोग्य गतिको प्राप्त हुए ।

इधर वज्रदन्तके शत्रु लोग पुंडरीकांका बालक जान उसकी कुल भी परचाह न कर डेगमें चाया उपद्रव करने लगे। तब वज्रदन्तकी रानी लक्ष्मीमतीने शत्रुओंके उपद्रव करनेके समाचार किय गंगपुर नगरके राजा चिन्तामणि और मनोगति विद्याधरोंके द्वारा वज्रजंयके समीप 'पत्र पहुँचाया। वह वज्रदन्तका वैराग्य सुनकर आश्चर्ययुक्त हो शत्रुओंको जीतनेके लिए अपनी चतुंगिनी सेनामहि नगरसे निकल पुंडरीकिणी नगरीकी ओर स्वाना हुआ। मार्गमें एक मर्प नामके तालाबके किनारेपर डेरा डाला। सब लोगोंकी रसोई बनने लगी। वहाँपर दो चारणसुनि जिनका नाम दम्बर और सागरसेन था, आहार लेनेके लिए आकाशमार्गसे पथारे। राजा वज्रजंय और श्रीमतीने उन्हें पड़गाहन किया। और नव्या भक्तिसे अन्तारायरोहित आहार दिया, जिसके पुष्यके प्रभावसे पंचाश्रय हुए। उनी समय उस जंगलके व्याघ्र, शकर, बंदर, नकुल ये चार जीव आकर श्रीसुनिकों नमस्कार कर उनके समीप बैठ गये। वज्रजंयने यह कौतुक देख श्रीसुनिराजको नमस्कार किया और समीप ही बैठकर पूछा:- महाराज, मेरे मंत्री मल्लिक, पुरोहित आनन्द, सेनापति अक्रंपन, और राजश्रेष्ठी धनमित्र हैं। उनके ऊपर मेरा अधिक प्रेम क्यों है? उन व्याघ्रादिकके उपशान्त होनेका क्या कारण है? और आपपर मेरा अधिक स्नेह क्यों है? इस प्रकार वज्रजंयने तीन प्रश्न किये। तब श्रीदम्बर मुनि रुहने लगे:-

जम्बूद्वीप पूर्व विदिह क्षेत्र बत्सकावनीदेग प्रभाकरी नगरीका राजा अतिदृढ़ महाश्रोभी था। उसने अपनी नगरकि निकट जो एक पर्वत था, उसमें बहुतसा धन रस छोडा था। सो उस कारण शैट्टयानपूर्वक मृत्यु होनेसे वह पंकमभा नामके चौथे नरकमें पहुँचा। फिर वहाँ अपनी आयु पूर्ण करते यह प्रभाकरी नगरीके निकटबाले पर्वतपर व्याघ्र हुआ। एक दिन उसी नगरके राजा प्रीतिवर्द्धनने शत्रुओंके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए घरसे प्रस्थान करके नगरके बाहर डेरा दिया। पास ही एक वृक्षकी कोटरमें (खोखटमें) श्रीपिहितायत्र मुनि विराजमान थे, जो कि एक महनिका उपवास किये थे। जिस दिन उनके पारणेका दिन हुआ, एक निमित्तज्ञाननि राजा प्रीतिवर्द्धनसे कहा:- महाराज, यदि ये मुनि आपके घर आहार लें, तो आपको मरुत धनका लाभ हो। यह जान राजाको

आहार देनेकी इच्छा हुई। परन्तु नगरको छोड़ मुनि महाराज यहाँ डेरोंमें कैसे पधारंगे, यह भी चिन्ता हुई। सोच विचार कर एक उपाय किया कि नगरके मार्गमें कीचड़ करा दी और ऊपरसे फूल बिछा दिये, जिससे मुनि नगरमें न जाने पावे। श्रीमुनि महाराज आहार लेनेको निकले, परन्तु नगरका मार्ग रुका हुआ देख डेरोंकी ओर ही चले। तब राजाने ही उनका पड़गहन किया। और नवधा (नौ प्रकारकी) भक्तिसे अन्तरायरहित आहार दिया। आहार देनेके महापुण्यसे राजाके यहाँ पंचाश्रय हुए। पश्चात् श्रीमुनिराजने कहा;—राजन्, इस सामनेवोले पर्वतमें बहुत द्रव्य रक्खा है, जिसकी रक्षा एक व्याघ्र करता रहता है। सो तेरी प्रयाणभैरीकी आवाजको सुनकर उस सिंहको इस समय जातिस्मरण हुआ है। राजाने वीचमें ही प्रश्न किया—महाराज, वह व्याघ्र कौन है? और उसे जातिस्मरण क्यों हुआ है? तब मुनिराजने उस व्याघ्रके पूर्व भव कह सुनाये। जिससे राजाको मालूम हो गया कि वह पहले इसी नगरीका राजा था, जिसने अपना बहुतसा धन इस पर्वतमें गाढ़ रक्खा था। श्रीमुनि फिर कहने लगे—उस व्याघ्रने अभी समाधिस्मरण (सन्यास) धारण किया है, मो वह तुझे अपना पहला गढ़ा हुआ धन दिखा देगा। यह सुनकर राजा बहुत संतोषित हुआ। श्रीमुनिराजको नमस्कार कर उस पर्वतपर जा उसने उस व्याघ्रको बहुत समझाया और त्रतोमें दृढ़ किया। तब व्याघ्रने उस राजाको वह सब धन दिखाकर दिया। राजाने वहाँसे धन निकलवा अपने खजानेमें पहुँचा दिया। पश्चात् उस व्याघ्रने सन्यास धारण कर अठारहवें दिन शरीर छोड़ा और ईशान नामके दूसरे स्वर्गके दिवाकरप्रभ विमानमें दिवाकर देव हुआ। राजा प्रीतिवर्द्धने जो मुनिराजको आहार दिया था, उसकी अनुभोग दना उस राजाके मन्त्री पुरोहित और सेनापतिने भी की थी। इससे वे तीनों ही जन्मद्वीपका उत्तरकुरु भोगभूमिमें उत्पन्न हुए। और राजा प्रीतिवर्द्धनेने उन्हीं पिहितस्रव मुनिके निकट दीक्षा ले अष्ट कर्मका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया। तथा उस राजाके मन्त्रीका जीव भोगभूमिसे चयकर ईशान स्वर्गके कांचन विमानमें कनकप्रभ देव हुआ। सेनापतिका जीव उसी स्वर्गमें प्रभंकर विमानमें प्रभाकर देव हुआ और पुरोहितका जीव भी भोगभूमिसे आकर उसी दूसरे स्वर्गके स्थित विमानमें प्रभंजन देव हुआ। इस प्रकार ये तीनों और एक व्याघ्रका जीव उसी दूसरे स्वर्गमें

उत्पन्न हुए। सो हे राजन्, जब तू ललितांग देव था, तब ये चारों ही तेरे परिवारके देव थे। वहाँसे चयकर ये तेरे मन्त्री आदिक उत्पन्न हुए हैं। दिवाकरप्रभ देवका जीव मलिसागर श्रीमतीके यह मतिवर मन्त्री हुआ है। प्रभाकर देव अपराजित आर्यवेगके यह अकंपन सेनापति हुआ है। कनकप्रभ देव श्रुतकीर्ति और अन्तमतीके यह आनन्द पुरोहित हुआ है और प्रभंजन देव सेठ धनदेव स्त्री धनदत्ताके यह धनमित्र राजश्रेष्ठी हुआ है। और राजन्, जब तू इस भवसे आठवें भवमें आदिनाथ (ऋषभदेव) तीर्थकर होगा, तब यह मतिवर मन्त्री तेरा (ऋषभदेवका) पुत्र भरत होगा, अकंपन सेनापति बाहुबलि होगा, आनन्द पुरोहित दृषभसेन होगा और धनमित्र अन्तर्वीर्य होगा। इस प्रकार ये चारों ही तेरे पुत्र होंगे, जो कि चारों ही चरमशरीरी (तद्भवमोक्षगामी) होंगे। राजन्, यह तेरे पहले प्रश्नका उत्तर हुआ। अब इन व्याघ्र शूकर आदि जीवोंके पूर्व भव ध्यान देकर मुन;—

इसी देशके हस्तिनापुरमें एक धनदत्त नामका वैश्य रहता था। उसकी धनमती स्त्रीसे उग्रसेन नामका पुत्र था। वह एक दिन चोरी करते पकड़ा गया। कोटपालने उसकी लात धूँसे मुक्केसे खूब खबर ली। इससे उग्रसेन मर गया और यह व्याघ्र हुआ है। तथा इसी देशके विजयपुरमें एक आनन्द नामका वणिक् था। उसकी वसन्तसेना स्त्रीसे हरिकान्त नामका पुत्र था। वह इतना अभिमानी था कि किसिको भी नमस्कार नहीं करता था। एक दिन दो चार मनुष्योंने पकड़कर उसे माता पित्तके पैरोपर डाल दिया। इससे हरिकान्त अपना मानभंग समझकर एक शिलापर सिर पटककर मर गया और यह शूकर हुआ है। इसी देशके धान्यपुर नगरमें एक धनदत्त वणिक् था। उसकी वसुदत्ता भार्यसे नागदत्त पुत्र था, जो कि महा मायावी (कपटी) था। एक दिन उसने अपनी बहिनके सब भूषण लेकर एक वैश्याको दे दिये। बहिनके मांगनेपर हमेशा वह उत्तर दे देता था कि लाता हूँ। इसी बीचमें वह मर गया, और यह बंदर हुआ है। तथा इसी देशके सुमतिष्ठ नगरके राजाने एक चैत्यालय बनवाया था, जिसमें सुवर्णकी ईंटें लगवाई जाती थीं। वे ईंटें ऊपरसे मिट्टी जैसी काली थीं, परन्तु थी सुवर्णकी। मजदूर लोग उन्हें ढो रहे थे। यह बात उस नगरके पूरी कचैरी बेचनेवाले एक हलवाईको, जो कि महालाभी था, मालूम हुई। उसने एक मजदूरसे

यह कहकर कि मुझे पैर धोनेके स्थानपर बिछानेके लिए दो चार ईंटोंकी आवश्यकता है कुछ पूरी देकर ईंट ले ली, और उससे कह दिया कि ईंट रोज दे जाया कर और बदलेमें पूरी ले जाया कर। इस तरह वह वणिक् उम मजदूरसे एक ईंट प्रतिदिन लेने लगा। एक दिन हलवाईको किसी दूसरे ग्राम जाना पड़ा, इसलिए वह अपने बेटेसे ईंट लेनेके लिए कह गया। परन्तु किसी कारणसे उसका बेटा उस दिन ईंट न ले सका। जब वह हलवाई लौटकर घर आया और उसे यह मालूम हुआ कि लड़केने आज ईंट नहीं ली है, लोभके बसा हो उसने अपने पुत्रको मारे लकड़ियोंके दम निकाल दिया, और एक बड़ी भारी पत्थरकी गिला उठाकर अपने पैरपर पटक ली, जिससे उसके भी पैर टूट गये। वह उसी दुःखसे मरकर यह नकुल हुआ है। ये सभी निकटभब्य है और इसीलिए सत्र उपगन्त हुए है। राजन्, तूने जो यह दान दिया है, उसकी अनुमोदना इन सबने की है। इसी पुण्यसे इस लोक और परलोकमें ये तेरे साथ सुख भोगेगे। जब तू तीर्थंकर होगा तब ये सब तेरे अनन्त, अच्युत, वीर, और सुवीर नामके धारक चरमशरीरी पुत्र होंगे। और हम दोनों तेरे अन्तके शुगल पुत्र थे, इसलिए हमपर तेरा प्रेम है। इस प्रकार वे मुनिराज राजा वज्रजंबके तीनों प्रश्नोका उत्तर देकर विहार कर गये। और महाराज वज्रजंब पुंडरीकके यहाँ पहुँचे। शत्रुओंको दबाकर उन्होंने वहाँका राज्य स्थिर किया। फिर अपने नगरको लौटकर वे मुखसे राज्य करने लगे।

एक दिन जब रात्रिको राजा वज्रजंब रानी श्रीमतीसहित अपने शयनागारमें सो रहे थे तब शयनागारका अधिकारी सूर्यकान्त श्रृंके घड़ेमें कालागुरु (सुगंधित द्रव्य विशेष) डालकर चला गया और वहाँके इरोखे खोलना भूल गया। जिससे उस घड़ेका धुआँ मकानमें भर गया, और उससे वे दोनों स्त्री पुरुष (राजा वज्रजंब और रानी श्रीमती) घुटकर मर गये। वे श्रीसुनिराजको आहार दान देनेके प्रभावसे दोनों ही उत्तरकुरु भोगभूमिमें स्त्री पुरुष हुए। और वे व्याघ्र, शूकर, वन्दर, न्योला आदि भी उसी मकानमें उसी धुआँसे मरकर उसी भोगभूमिमें आर्य हुए।

इधर वज्रजंबके मंत्रियोंने वज्रजंबके शरीरका अभिसंस्कार किया। और उसके पुत्र वज्रशङ्खको राज्य दे मतिबर मन्त्री, अकंपन सेनापति, आनन्द पुरोहित और धनमित्र राजश्रेष्ठिने दीक्षा ग्रहण की। और तप करके चारो ही अधोत्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुए।

इधर भोगभूमिं रहनेवाले वज्रजंघ और श्रीमतीको एक दिन सूर्यप्रभ नामके कल्पवासी देवके दर्शन हुए । जिससे दोनोंको जातिस्मरण हुआ । दैवयोगसे उसी समय वहाँ दो चारणमुनि आकाश मार्गसे पथारे । सो वज्रजंघने जीव आर्यने उन दोनों मुनियोंको नमस्कार कर पूछा;—महाराज, आपको देखकर आपपर मेरा प्रेम क्यों हुआ है? प्रीतिकर मुनिने कहा—आर्य, जब तू महाबल राजा था, तब तेरा एक स्वयंबुद्ध मंत्री था । वह तप कर सन्याससे शरीर छोड़ सौवर्ग स्वर्गमें देव हुआ । और वहाँसे चयकर पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुंडरीकिणी नगरके राजा प्रियसेन रानी सुन्दरीसे मै प्रीतिकर हुआ । यह मेरा छोटा भाई प्रीतिदेव है । तपके प्रभावसे हम दोनोंको चारणवृद्धि और अविद्यान प्राप्त हुआ है । सो तुमको सम्पत्त्य ग्रहण करनेके लिए आये है । इस प्रकार उपदेश देकर उन लहों जीवोंको सम्पत्त्य ग्रहण करा वे मुनि वहाँसे विभार कर गये । उक्त लहों जीव उत्तर भोगभूमिके सुख भोगने हुए सुखसे रहने लगे । तीन पत्यकी आयु पूर्ण कर शरीर छोड़ सब ईशान स्वर्गमें देव हुए । वज्रजंघका जीव श्रीप्रभ विमानमें श्रीधर देव हुआ, श्रीमतीका जीव स्वयंप्रभ विमानमें स्वयंप्रभ देव हुआ, व्याघ्रका जीव चित्रांगद विमानमें चित्रांग देव हुआ, शूकरका जीव नंद विमानमें मणिकुंडल देव हुआ, वानरका जीव नंद्यावर्त विमानमें मनोहर देव हुआ और नकुलका जीव प्रभाकर विमानमें मनोरथ देव हुआ । इस तरह इनका आपसमें सम्बन्ध है ।

एक दिन जब श्रीप्रभ पर्वतपर श्रीप्रीतिकर मुनिराजको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तब श्रीधर आदिक देव उनकी वंदना करनेके लिए आये । वंदना स्तुति करके श्रीधरने पूछा;—भगवन्, मैं जब महाबल राजा था, तब मेरे जो महामति आदिक मंत्री थे, वे मर कर कहीं उत्पन्न हुए है । केवली महाराजने कहा;—उनमेंसे महामति और संभिन्नमति ये दोनों निगोदमें गये है और शतमति दूरे शर्करापभा नरकमें गया है । यह मुन श्रीधर देव शतमतिके जीवको सम्झानेके लिए दूसरे नरकमें गया । वहाँ उसको अनेक तरह समझाया । पश्चात् शतमतिका जीव दूसरे नरकसे निकलकर पुष्कर द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें मंगलावती देशके त्रसंचयपुर नगरमें राजा महीधर रानी सुन्दरीके जयसेन नामका पुत्र हुआ । वह युवा होनेपर जब अपना विवाह करने लगा, तब श्रीधर देवने फिर आकर

समझाया और उसे भोगोंसे उदास कराया, जिससे जयसेनने मुनिव्रत धारण किये और समाधिमरणसे शरीर छोड़ पौचत्रे ब्रह्म स्वर्गका इन्द्रपद प्राप्त किया। पश्चात् स्वर्गसे चयकर पूर्व विदेह क्षेत्रके वरसकावती देगमे सुसीमा नगरीके राजा सुदृष्टि रानी सुन्दरीके सुविधि नामका पुत्र हुआ। उसका विवाह अभयघोष चक्रवर्तीकी मनोरमा नामकी कन्याके साथ हुआ। कुछ दिनोंमें श्रीमतीका जीव जो स्वयंप्रभ देव हुआ था, स्वर्गसे चयकर राजा सुविधि और मनोरमाके केशव नामका पुत्र हुआ। तथा चित्रांगद विमानसे चयकर चित्रांग देव उसी देशके विभीषण नामके मांडलिक राजा और प्रियदत्ता रानीके वरदत्त नामका पुत्र हुआ। तथा शूकरका जीव, जो कि नंद विमानमें मणिकुण्डल देव हुआ था, उसी देशके एक नंदसेन मांडलिक राजाके यहाँ उसकी अनन्तमती रानीसे वरसेन नामका पुत्र हुआ। बन्दरका जीव जो कि नन्द्यावर्त्त विमानमें मनोहर देव हुआ था, उसी देशके एक रतसेन मांडलिक राजाके घर चन्द्रमती रानीसे चित्रांगद नामका पुत्र हुआ। नकुलका जीव जो प्रभाकर विमानमें मनोरथ देव हुआ था, उसी देशके मांडलिक राजा प्रभंजनकी रानी चित्रमालासे शान्तमदन नामका पुत्र हुआ। और वरदत्त वरसेन चित्रांगद और शान्तमदन ये चारों ही राजा सुविधिके भित्र हुए।

एक दिन अभयघोष चक्रवर्ती, सुविधि, वरदत्त, वरसेन आदिक राजाओंके साथ श्रीविमलवाहन जिनेन्द्रदेवकी बंदना करनेके लिए गये। वहाँ समवसरणकी विभूति देख संसारके सुखोंसे विरक्त हो उन्हेने अपने पौच हजार पुत्रों, अठारह हजार अन्य क्षत्रियों और दश हजार स्त्रियोंके साथ जिनदीक्षा धारण की और घोर तप कर मुक्ति प्राप्त की और सुविधि वरदत्त आदिक लहो जीवोंने विशेष अणुव्रत धारण किये। जिनमेंसे सुविधिने समाधिमरणसे शरीर छोड़ा। इसलिए वह सोलहवें अच्युत स्वर्गमें इन्द्र हुआ। केशव वरदत्त आदिकने भी दीक्षा धारण की। सो आयु पूर्ण होनेपर केशवका जीव तो अच्युत स्वर्गमें मतीन्द्र हुआ और शेष वरदत्तादिक चारों राजाओंके जीव उसी अच्युत स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए। इस प्रकार ये लहो जीव अच्युत स्वर्गमें इकट्ठे हुए। पश्चात् अच्युतेन्द्रका जीव वहाँसे चयकर इसी द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलवती देशके अन्तर्गत पुंडरीकीर्णी नगरीमें तीर्थंकर पदवीके धारक महाराज

श्रीवज्रसेन रानी श्रीकान्तके वज्रनाभि नामका पुत्र हुआ । और केगवका जीव जो प्रतीन्द्र हुआ था उसी पुंडरीकिणी नगरीमें राजश्रेष्ठी कुंवरकी भार्या अनन्तमतीके धनदेव पुत्र हुआ । वरदत्त वरसेन आदिक चारों जीव जो सामानिक देव हुए थे, उन्हीं महाराज वज्रसेन श्रीकान्तके विजय वैजयन्त जयन्त और अपराजित नामके पुत्र हुए । तथा मतिवर आदिक मन्त्रियोंके जीव जो त्रैवेयकमें उत्पन्न हुए थे, श्रीवज्रसेन तीर्थकरके बाहु, महाबाहु, पीठ और महापीठ नामके पुत्र हुए । भगवान् वज्रसेन चिरकाल तक राज्य कर अपने पुत्र वज्रनाभिको राज्य दे एक हजार राजपुत्रोंके साथ तप कल्याणको प्राप्त हुए ।

एक दिन राजा वज्रनाभि अपनी राभामें विराजमान थे कि दो पुरुष साथ ही साथ कुछ संदेश लेकर उनके समीप आये । एकने निवेदन किया:—महाराज, आपके पिता श्रीवज्रसेन तीर्थकरको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है । दूसरेने कहा:—आपकी आदुग्धालामें चक्रारव उत्पन्न हुआ है । दोनों समाचार सुनकर वज्रनाभिने पहले केवली भगवानकी पूजा की और फिर चक्रवर्ती होनेका उत्सव मनाया । धनदेव श्रेष्ठीपुत्र जो कि केगवका जीव हुआ था, वह इस चक्रवर्तीके गृहपति रत्न हुआ । वज्रनाभिने अपने विजयादिक आठों भाद्योंको अपने समान ही विभूति ऐश्वर्य आदिका स्वामी बना चिरकालतक राज्य किया और अन्तमें अपने पुत्र वज्रदन्तको राज्य दे पाँच हजार पुत्रों, विजयादिक भाइयों, धनदेव, सोलह हजार सुकुटुवद्ध राजाओं और पचास हजार स्त्रियोंके साथ अपने पिता श्रीवज्रसेन केवलीके निकट दीक्षा ग्रहण की । दर्शनविशुद्धि आदिक सोलह भाननाओंका चिन्तन किया, जिससे उन्होंने तीर्थकर नामकर्मका बंध किया । पश्चात् आयु पूर्ण होनेपर श्रीप्रभाचल पर्वतपर प्रायोपगमन सन्याससे शरीर छोड़ा और उग्र तपके प्रभावसे सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्रा पद पाया । विजयादिक आठों भाई और धनदेव भी उग्र तप कर सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुए । इस प्रकार दशों जीव एक ही विमानमें उत्पन्न हुए । और सुखसे काल व्यतीत करने लगे । जिस समय ये सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुए, उस समय भरतक्षेत्रमें जघन्य भोगभूमिका समय धाराप्रवाहसे चल रहा था ।

भरतक्षेत्रमें सदा एकसा समय नहीं रहता। यहाँ सदा उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालका चक्र फिरा करता है। जिनसे इस समय उत्सर्पिणी काल वर्तमान है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनोंके ही छह छह भेद हैं। अवसर्पिणी कालके आरंभमें चार कोड़ाकोड़ी सागरका सुषमसुषम काल होता है। उसके प्रारंभमें मनुष्योंका शरीर उदय होते हुए मूर्धके समान कान्तिमान् तथा छह हजार धनुष ऊँचा होता है और उनकी आयु तीन पत्यकी होती है। उस समय वहाँ पालकांग, नूर्यांग, भूपणांग, ज्योतिरांग, घृहांग, भाजनांग, दीपांग, माल्यांग, भोजनांग और बलांग ऐसे दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते हैं। वहाँके जीवोंको भोगोपभोगकी सामग्री इन्हीं कल्पवृक्षोंसे मिलती है। वे जीव तीन दिन पीछे बदरीफलके समान अल्प आहार लेते हैं। उनके भाई बहिनका संकल्प नहीं है। प्रत्येक गर्भसे स्त्री पुरुष दो ही जीव उत्पन्न होते हैं और वे तृत्पित्री भावको प्राप्त होकर संसारके मुखोंका अनुभव करते हैं। जिस दिन वे होते हैं, उससे इक्कीसवे दिन ही यौवनावस्थाको प्राप्त हो जाते हैं। उनके किसी प्रकारकी आधि व्याधि नहीं होती। कभी ज्वरादिक रोग नहीं होते। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगादिकके दुःख भी नहीं होते। स्त्रियोंकी आयु जब नौ महीनेकी शेष रह जाती है, तब उनके गर्भ रहता है और एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न कर प्रभृति होनेके पश्चात् वे तत्काल ही एक जृम्भा (जैभाई) लेती हैं, जिससे उनका शणान्त हो जाता है और बरकर नियमसे देवगणिको प्राप्त होती है। पुरुषोंको स्त्रीकी प्रभृति होनेके पश्चात् ही एक लड़का आती है, जिससे वे भी उस शरीरको छोड़कर देव गणिको प्राप्त होते हैं।

सुषमसुषम कालके पीछे दूसरा सुषम काल आता है। जिसकी मर्यादा तीन कोड़ाकोड़ी सागरकी है। इस कालकी प्रारम्भिक दशामें मनुष्योंकी ऊँचाई चार हजार धनुषकी और आयु दो पत्यकी होती है। शरीरकान्ति और वर्ण पूर्ण चन्द्रमाके समान होता है। इस कालके प्रारंभमें जीवोंको पैंतीस दिनमें यौवनावस्था प्राप्त होती है। वे दो दिन पीछे अर्थात् तीसरे दिन बहेड़ेके समान आहार लेते हैं। उनकी शेष देवा सब सुषमसुषम कालके समान होती है। सुषम कालके अनन्तर दो कोड़ाकोड़ी सागरका सुषमदुःषम काल आता है। उस कालके आरंभके मनुष्योंके

शरीरकी ऊँचाई दो हजार धनुष होती है। शरीरका वर्ण प्रियुंके समान लाल होता है। उनकी एक पल्यकी आयु होती है। वे उन्नचासेवे दिन यौवनावस्थाको प्राप्त होते है और एक दिनका व्यवधान देकर अर्थाव तीसरे दिन आँवलेके समान आहार लेते है। उनकी शेष दशा पहले दूसरे कालके समान है।

तीसरे कालके पश्चात् व्यालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरका चौथा काल आता है, जिसकी दुःषमसुषम संज्ञा है। इस कालके आरम्भमे मनुष्योकी ऊँचाई पाँचसौ धनुषकी और आयु एक कोटि पूर्वकी होती है। वे प्रतिदिन एक बार भोजन करते है। उनका वर्ण पाँचो प्रकारका होता है।

इस दुःषमसुषम कालके पश्चात् पाँचवौं इक्कीस हजार वर्षका दुःषम काल आता है। उसके प्रारम्भ कालमे मनुष्योकी ऊँचाई सात हाथकी और एकसौ वीस वर्षकी आयु होती है। वे प्रतिदिन भोजन करते है, परन्तु अनियमित अर्थाव नियमरहित एक दो बार बार करते है। शरीरका वर्ण मिश्रित होता है।

पंचम कालके पश्चात् इक्कीस हजार वर्षका छट्टा दुःषमदुःषम वा अतिदुःषम काल आता है। इसके प्रारम्भमे मनुष्य नम रहते है। मत्स्यादिकका मांस ही उनका भोजन होता है। वे धूमके (धुआँके) समान काले होते है। उनका शरीर दो हाथका और आयु वीस वर्षकी होती है। छट्टे कालके अन्तमे मनुष्योका शरीर एक हाथका होता है और आयु केवल पन्द्रह वर्षकी ही होती है।

दूसरे कालके आदिमे जो वृत्तवि और जैसी दशा होती है, वही प्रथम कालके अन्तमे जानना चाहिए अर्थाव द्वितीय सुषम कालके आदिमे जितनी आयु तथा शरीरकी ऊँचाई आदि होती है, उतनी ही प्रथम सुषमसुषम कालके अन्तमे होती है।

इस प्रकार अवसर्पिणीके छहों काल पूर्ण होनेपर फिर उत्सर्पिणी कालका प्रारम्भ होता है। इस कालमे पहले छट्टा अतिदुःषम काल, फिर पाँचवौं दुःषम, चौथा दुःषमसुषम, तीसरा सुषमदुःषम, दूसरा सुषम और पहला सुषमसुषम काल आता है। इनकी मर्यादा पहले कहे अनुसार ही जानना चाहिए।

इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दोनों दश कोड़कोड़ी सागरके होने हे । और दोनों मिलकर तीस कोड़कोड़ी सागरका एक कल्पकाल माना गया है ।

अवसर्पिणीके तृतीय कालके अन्तमें जब उसकी स्थिति केवल पल्यके अष्टमांश (आठवें भाग) भग रह जाती है, तब कुलकर उत्पन्न होते है । इस अवसर्पिणी कालके अन्तमें चौदह कुलकर हुए । उनमें सबसे पहले कुलकर प्रतिश्रुति हुए, जिनकी देवीका नाम स्वयंप्रथा था । उनका शरीर अठारहसौ धनुषका, आयु पल्यके दशवें भाग और शरीरकी कान्ति कनकवर्ण (सुवर्णके समान) थी । उनके समयमें ज्योतिरंग जातिके कल्पवृक्षोंके मन्द होनेसे, जो कि अपनो अपरिमित प्रभासे सबको प्रकाशित करते थे, सूर्य चन्द्रमा दिखाई पड़ने लगे । जैसे सूर्यकी प्रभामें तारे नहीं देख पड़ते है, उसी प्रकार पहले ज्योतिरंगकी प्रभाके साधने ये कभी दिखाई नहीं पड़ते थे । जब अकस्मात् सूर्य चन्द्रमाको देखकर लोगोंको भय हुआ, तब उन्हें प्रतिश्रुतिने समझाया और कहा कि कालकी हीनता होनेसे ऐसा हुआ है, इससे तुम्हें डरना नहीं चाहिए । पहले किसीको किसी प्रकारका दंड नहीं दिया जाता था, परन्तु प्रतिश्रुतिने “ हा ! ” ऐसे दंडका प्रचार किया था ।

प्रतिश्रुति कुलकरके पश्चात् जब पल्यका अस्सीवों भाग वीत चुका, तब दूसरे कुलकर सम्पति हुए । उनकी पत्नीका नाम यशस्वती था । उनके शरीरकी ऊँचाई तेरहसौ धनुष, आयु पल्यके सौवें भाग और शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी । उनके समयमें तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि दिखाई पड़नेसे लोगोंको जो भय हुआ था, उसे उन्होंने समझाकर निवारण किया था ।

पश्चात् जब पल्यका आठसौवों भाग वीत गया, तब क्षेमङ्कर नामके तृतीय कुलकर हुए । उनकी पत्नीका नाम सुनन्दा, ऊँचाई आठसौ धनुष, आयु पल्यके हजारवें भाग और शरीरका वर्ण सुवर्णके समान था । उनके समयमें लोगोंको सिंह सर्पादिक भयानक मालूम पड़ने लगे, सो उन्होंने उनका भय निवारण किया और समझा दिया कि कालकी हीनतासे ये जीव अब भक्षक हो जावेगे इनसे अलग रहना अच्छा है ।

क्षेमकरके पश्चात् जब पल्यका आठ हजारवाँ भाग वीत गया, तब क्षेमधर नामके चौथे कुलकर हुए । इनकी स्त्रीका नाम विमला था । इनका शरीर सातसौ पचहत्तर धनुष, आयु पल्यके दश हजारवें भाग और शरीर सुवर्णके समान था । उनके समयमें रात्रिमें अंधकार होनेसे लोग डरे थे । सो उस डरको इन्होंने दीपक जलानेकी विधिसे दूर कर दिया था ।

क्षेमधरके पीछे पल्यका अस्सी हजारवाँ भाग वीतनेपर सीमंकर पाँचवें कुलकर हुए । उनकी स्त्रीका नाम मनोहरी था । उनका शरीर साडेसातसौ धनुष, आयु पल्यके लाखवें भाग और शरीर सुवर्णके समान था । उनके समयमें कल्पवृक्षोंके अपनानेमें जगडा हुआ था अर्थात् जब कल्पवृक्षोंसे थोड़ी वस्तु मिलने लगी थी, तब यह दृश मेरा है, ऐसा जगडा होने लगा था । उसे सीमंकरने सबकी मर्यादा (सीमा) बंधकर मिटाया । इन पाँचों ही कुलकरोंने “ हा ! ” इस दंडनीतिसे ही शासन किया ।

इनके पीछे जब पल्यका आठ लाखवाँ भाग वीत गया, तब छठे कुलकर सीमंभर हुए । उनकी पत्नीका नाम यशोधरिणी था । उनका शरीर सातसौ पचीस धनुष, आयु पल्यके दश लाखवें भाग और शरीर सुवर्णके समान था । उन्होंने अपनी अपनी नियमित सीमामें शासन करना सिखलाया और “ हा ! ” और “ मा ! ” अर्थात् “ मत कर ” इन दोनों नीतियोंसे शासन किया ।

इनके पश्चात् जब पल्यका अस्सी लाखवाँ भाग और वीत गया, तब विमलवाहन सातवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम सुमति, शरीरकी ऊँचाई सातसौ धनुष, आयु पल्यके एक करोड़वें भाग और शरीरका रंग सुवर्णके समान था । इन्होंने घोड़े रथ हाथी आदि सवारियोंपर चढ़ना सिखलाया ।

इनके पश्चात् जब पल्यका आठ करोड़वाँ भाग और वीत हुआ, तब चञ्चुप्मान् आठवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम धारिणी, शरीरकी ऊँचाई छःसौ पचहत्तर धनुष, आयु पल्यके दश करोड़वें भाग और शरीरका वर्ण

प्रियंशुके समान था । इनके समयमें लोग अपने अपने पुत्रोंका मुल देखने लगे और उनसे डरने लगे । चक्षुष्मानने सबका भय दूर कर उनको समझा दिया कि ये तुम्हारे पुत्र हैं । तुम इनका पालन पोषण करो ।

इनके पश्चात् जब पल्यका अस्सी करोड़वाँ भाग बीत चुका, तब नौवें कुलकर यगस्वी हुए । इनकी पत्नीका नाम कान्तमाला था । इनका शरीर लाल वर्णका साढ़े छःसौ धनुष ऊँचा था, तथा आयु एक पल्यके सौ करोड़वें भाग थी । इन्होंने पुत्र पुत्रियोंके नामकरणकी विधि बतलाई ।

इनके पश्चात् जब पल्यका आठसौ करोड़वाँ भाग बीत चुका, तब अभिचन्द्र नामके दशवें कुलकर उत्पन्न हुए । इनकी स्त्रीका नाम श्रीमती, शरीरका परिमाण छहसौ पचीस धनुष, तथा वर्ण सुवर्णमय था । इनकी आयु पल्यके सहस्रकोटिवें भाग थी । इन्होंने चन्द्रमाको दिखलाकर बच्चोंको क्रीड़ा करना सिखलाया । इन चारों कुलकरोंने “ हा ! ” “ मा ! ” रूप लज्जाके शब्द कहकर दंडनीति प्रचलित रखी ।

इनके पश्चात् जब पल्यका आठ हजारकरोड़ अर्थात् अस्सी अरबवाँ भाग बीत चुका, तब ग्यारहवें कुलकर चन्द्राम हुए, जो कि चंद्रमके समान (शुभ्र) थे । इनकी पत्नीका नाम प्रभावती, शरीरका परिमाण छहसौ धनुष, और आयु एक पल्यके दशसहस्रकोटि अर्थात् एक खरबवें भाग थी । इन्होंने पिता पुत्रके व्यवहारका प्रचार किया अर्थात् लोगोंको सिखलाया कि यह तुम्हारा पुत्र है, तुम इसके पिता हो । और इन्होंने “ हा ! ” “ मा ! ” और “ धिक् ! ” इन तीन नीतियोंसे दोषी लोगोंको दण्ड देनेकी प्रथासे शासन किया ।

इनके पश्चात् जब पल्यका अस्सीसहस्रकोटि अर्थात् आठ खरबवाँ भाग बीत चुका, तब मख्देव नामके बारहवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम अनुपमा, शरीरकी ऊँचाई पाँचसौ पिचहत्तर धनुष और वर्ण सुवर्णके सङ्ग था । इनकी आयु एक पल्यके एक लक्षकोटि अर्थात् दश खरबवें भाग थी । इन्होंने लोगोंको तालाब नदी समुद्र उपसमुद्रोंमें जो कि तृतीय कुलकरके सामने ही देख पड़े थे, नाव जहाज आदि डालकर पार जाना तैरना आदि सिखलाया । और मजाको उन्ही “ हा, मा, और धिक् ” इन तीन नीतियोंसे दण्ड दिया ।

नीतियोंसे ही प्रजाको दण्ड दिया । इनके समयमें कल्पवृक्ष सब लोप हो चुके थे । केवल राजा नाभिके घरमें ही शेष रहे थे । गोंव नगरादिकके बांजर गेहूँ जो उड़द भूँग मसूर चने आदिके बहुतेसे वृक्ष स्वयं उत्पन्न हुए, जिनको काटने पीसने खाने आदिकी क्रिया नाभि राजाने बतलाई । इन्हींके समयमें वच्चोके नाभिनाल [नाल] आने लगा, जिसके काटनेका उपाय राजा नाभिने बतलाया, इसीलिए उनका नाभि ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार ये चौदह कुलकर हुए ।

इधर वज्रनाभिका जीव सर्वार्थसिद्धिमें अहामिन्द्रके मुख योग रहा था । जब उसकी आयु छः महीनेकी रह गई, तब कल्पवर्षियोंके विपत्तियोंमें घंटानाद, ज्योतिषी देवोंके विमानोंमें सिहनाद, भवनवर्षी देवोंके भवनोंमें शंखनाद और व्यन्तरोके निवाप्त स्थानोंमें भरीका शब्द स्वयं होने लगा । तथा समस्त देवोंके सिंहासन कपायमान हुए और शुक्रुट नश्रीभूत हो गये । सब देव जब इसका कारण चर्च चक्षुओंसे भी जाननेका असमर्थ हुए, तब उन्होंने अवधिज्ञानरूपी तृतीय नेत्र प्रकाश किया । जिससे उन्होंने जान लिया कि भरतक्षेत्रमें राजा नाभिके घर मरुदेवीके गर्भमें श्रीआदिनाथ तीर्थंकर अवतार लगे । तब चारों प्रकारके देवोंने आकर उत्सव किया । और इन्द्रने राजा नाभि और मरुदेवीके रहनेके लिए विनीत खंडके मध्यप्रदेशमें एक सुन्दर नगरकी रचना की, जिसका नाम अयोध्या रक्खा । यह नगर नाना प्रकारके रत्नोंसहित अनेक प्रकारके वाग वगीचोंसे सुशोभित हुआ । नगरमें नाभिको राजगद्दीपर बैठाया । इनकी यथोचित सेवा करनेके लिए देव देवियोंको नियुक्त किया । कुबेरको आज्ञा दी गई कि वह राजा नाभिके घर प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल तीनो समय पञ्चाश्वर्य करै । रत्नोंकी वर्षा, पुष्पोंकी वर्षा, गन्धोदककी वर्षा, द्रुमुषि वज्रना और जय जय शब्द होना, इन्हे पंचाश्वर्य कहते हैं । तथा पद्म महापद्म तिगिछ केसर पुंडरीक सरोवरके कमलोंमें रहनेवाली श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी इन छः देवियोंको तीर्थंकरकी मालाका शृंगार करनेके लिए नियुक्त किया । इसी प्रकार रुचिकगिरि पर्वतपर निवास करनेवाली विजया, वैजयंता, अपराजिता नन्दा, और नन्दिवादिनी देवियोंको मंगलस्वरूप आठ पूर्णकुम्भोंको लेकर प्रतिसमय खड़ी रहनेके लिए, उसी रुचिकपर्वतपर

रहनेवाली सुप्रतिष्ठा, सुप्रणिधा, सुप्रबोधधा, यशोधरा, लक्ष्मीमती, कीर्तिमती, वसुंधरा और चित्रा देवियोंको दर्पण धारण करनेके लिए, इला, सुरा, पृथ्वी, पद्मावती, कांचना, नवमी, सीता और भद्रा देवियोंको जानके लिए, लहृषा, मित्रकेशी, पुण्डरीका, वारुणी, दर्पणा, श्री, ह्री और श्रुति देवियोंको चाप धारण करनेके लिए, चित्रा, कांचनचित्रा शिरःसूत्रा और माणी देवियोंको दीपक जलानेके लिए, रुचका, रुचकाशा, रुचकान्ति, और रुचकप्रभा इन चार देवियोंको तीर्थकरका जन्मोत्सव करनेके लिए रसोई करनेके लिए तांबूल देनेके लिए और कल्या आसनके लिए, और अपर पर्वतपर रहनेवाली सुमाला, मालिनी, सुवर्णदेवी, सुवर्णचित्रा, पुष्पचूला, जुलावती, सुरानि, शिरसा, इत्यादिक देवियोंको अन्यान्य पथोचित कार्योंके लिए नियत किया । इस तरह मरुदेवी सुखपूर्वक रहने लगी । जब छः महीने बीत चुके, तब वह पुष्पवती हुई । अनेक देवाज्ञाओंने आकर अनेक तीर्थोंके जलसे उनका चतुर्थ स्नान कराया । उसी रात्रिको मरुदेवी अपने पतिके साथ शयन कर रही थी कि पिडली रात्रिको उसने हाथी बैल आदिके सोलह स्वप्न देखे । प्रातःकाल ही उठकर सुखप्रक्षालन दर्शनादिक नित्याक्रियाके अनन्तर अपने पतिके पास जाकर उसने अपने देखे हुए सोलह स्वप्न कहे । तब राजा नाभिने निमित्तज्ञानसे सोलह स्वप्नोंका फल कहा, जिसको सुनकर मरुदेवी अतिप्रसन्न और सन्तुष्ट हुई । आषाढ़ कृष्णा द्वितीयाको सर्वांगीसादिका अहमिन्द्र वहाँसे चयकर श्रीमरुदेवीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ अर्थात् आषाढ़ वदी द्वितीयाको श्रीआदिनायका गर्भकल्याणक हुआ । उस दिन इन्द्रकी आज्ञासे समस्त देवोंने तथा स्वयं इन्द्रने आकर गर्भकल्याणकका उत्सव बड़ी श्रमधामसे किया ।

इसके पीछे देवाङ्गनाये अनेक प्रकारसे सेवा करने लगी, जिससे मरुदेवीके दिन बढ़े सुखसे कटने लगे । जब नौ महीने बीत गये, तब उन्होंने चैत्रकृष्ण नवमीको तीन लोकके गुरु श्रीआदिदेवको उत्पन्न किया । तीर्थकरके जन्म

* १ श्वेत हाथी, २ श्वेत बैल, ३ सिंह, ४ लक्ष्मी, ५ मालासुगम (दो माला), ६ चन्द्र, ७ सूर्य, ८ मीनसुगम (दो मछली), ९ कुम्भसुगम (दो घड़े), १० निर्मल सरोवर, ११ समुद्र, १२ सिंहासन, १३ विमान, १४ हर्म्य, १५ रत्नराशि और १६ अग्नि के सोलह स्वप्न देखे । इनका फल यही है कि देवाधिदेव त्रिलोकपूज्य श्रीतीर्थकर देव उत्पन्न होगे ।

होते ही भवनवासी देवोंके घर शखका, व्यन्तरोके विलास स्थानमें भेरीका, उद्योतिपियोंके यहाँ सिंहनादका और कल्पवासियोंके घंटाका शब्द होने लगा । सब देवों तथा इन्द्रोंके मुकुट नम्रीयूत होकर सबके आसन कंपायमान हुए । तब इन्द्रने अवधिज्ञानसे श्रीआदिदेवका जन्म हुआ जान इन्द्रकी आज्ञासे समस्त देव अपने अपने वाहनोपर सवार होकर अयोध्या नगरमें आये । सौधर्म इन्द्रने अपनी इन्द्राणीको तीर्थकरदेवको लानेके लिए प्रमृतिवर्षमें भेजा । वह अपनी मायासे मरुदेवीको कुछ मूर्छित कर एक वैसा ही मायामयी बालक उस जगह रखकर श्रीजिनेन्द्रदेवको बाहर ले आई और उन्हे हाथ जोड़ नमस्कार करते हुए, तथा देखनेके लिए जिसने हजार नेत्र कर लिये है ऐसे इन्द्रको सौंप दिये । सो उसने उन्हें गोदमें लेकर आपकी धन्य माना । पश्चात् इन्द्र ऐरावत हाथीपर सवार होकर अपनी समस्त विभूतिके साथ श्रीजिनेन्द्रको मुंगेर पर्वतपर ले गया । और वहाँके पाण्डुक वनकी ईगान दिशामें जो शुभ्र अर्द्धचन्द्राकार पाण्डुक गिला सुशोभित है, उसपर रत्नजडित सिंहासनपर विराजमान करके नारह योजन ऊँचे, आठ योजन चौड़े, एक योजन मुखवाले कई करोड़ बड़ोंसे षोचवें क्षीरसागरका जल लकर सौधर्म और ईगान इन्द्रने अभिषेक कराया । यह श्रीजिनेन्द्रके अनन्त बलका माहात्म्य था, जो तत्काल उत्पन्न होनेपर भी वे इतना जल पड़नेसे किञ्चित भी व्याकुल नहीं हुए । खान कराकर इन्द्राणीने श्रीजिनेन्द्रको समस्त आभूषणोंसे अलंकृत किया । और फिर वहाँसे उसी विभूतिके साथ उन्हें ऐरावत हाथीपर विराजमान कर इन्द्र अयोध्या आये । वहाँ पित्तके रत्नमय अँगनमें सुवर्णमय सिंहासनपर श्रीजिनेन्द्रदेवको विराजमान कर इन्द्रने स्वयं वृत्य करना प्रारम्भ किया । उस अनुपम सभाका वर्णन कौन कर सकता है कि जहाँ श्रीजिनेन्द्रदेव तो दर्गक थे और इन्द्र स्वयं नर्तक था इस तरह इन्द्रने भगवानको रिजाया और उनका नाम वृषभ (वृषभदेव वा वृषभनाथ) इसलिए रक्खा कि वृष धर्मको कहते हैं और धर्म इन्हींसे शोभायमान होगा । पश्चात् इन्द्र जिनेन्द्रदेवको उनके पिताको सौंप समस्त देवोंके सहित अपनी जगहको प्रस्थान कर गया ।

श्रीवृषभदेवके बाल्यावस्थामें ही निम्नलिखित दश अतिशय विद्यमान थे । १ निःस्वेदत्व अर्थात् शरीरमें पसीना नहीं आना, २ निर्मलत्व अर्थात् शरीर असन्त निर्मल होना, ३ शुभ्र हरितत्व अर्थात् हरिकण्ठ वर्ण शुभ्र दुग्धके समान होना,

४ वज्रदृषपभनाराच संहनन, ५ समचतुरस्र संस्थान, ६ सुरूपवान्, ७ सुगन्धमय शरीर, ८ लक्षणयुक्त शरीर ९ अनन्त वल और १० प्रियहितवादित्वं अर्थात् प्रिय और हितकारी वाणी । ये दश अतिशय सहज स्वाभाविक थे । तथा मतिज्ञान श्रुतज्ञान अविधिज्ञान ये तीनों ज्ञान उनके परिपूर्ण विद्यमान थे । इस प्रकार श्रीजिनेन्द्रदेव दिनोंदिन बढ़ते हुए सुखसे समय व्यतीत करने लगे ।

इधर कल्पदृशोके लोप होनेसे सब प्रजा दुःखित होने लगी । शुधासे पीड़ित होकर दुर्बल हुई । यद्यपि नगरके बाहर अनेक जातिके ईख गैहूँ जौ मटर आदिके दृक्ष खड़े थे, जो स्वयं उत्पन्न हुए थे । परन्तु उनको काममे लाना कोई भी नहीं जानता था । तब महाराज नाभि एक दिन अपनी बहुतसी प्रजाको साथ लेकर महाराजा दृषभदेवके यहाँ आये और उनको नमस्कार कर बोले;—महाराज, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे समस्त प्रजाको खानेके लिए अचादि मिले और उनकी शुधा शान्त हो । इसके उत्तरमे महाराज दृषभदेवने बतलाया कि जो गन्धे (ईख-पुंढेशु) स्वयं उत्पन्न हुए है, उनको यत्र अर्थात् कोल्हूमे पेलकर उसके रसको पियो जिससे भूख दूर हो जायगी । तब श्रीदृषभदेवकी आज्ञानुसार सब प्रजा वैसा ही करके संतुष्ट हुई ।

इस प्रकार जब प्रजा सब तरहसे सुखी हो गई, तब एक दिन उसने फिर महाराज दृषभदेवके समीप आकर निवेदन किया;—महाराज, क्या आपके पीछे परम्परासे चलनेवाला आपका वंश इक्ष्वाकु कहा जावे ? इसके उत्तरमे महाराज दृषभदेवने भी तथास्तु कहा । तबसे वह वंश इक्ष्वाकु कहलाया ।

श्रीदृषभदेवके शरीरका वर्ण तप्त सुवर्णके समान था । उनकी ध्वजामे दृषभ अर्थात् बैलका चिन्ह था । शरीरकी ऊँचाई पाँचसौ धनुष और आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी । धीरे धीरे भगवानको यौवनावस्था प्राप्त हुई, जिसे देख इन्द्रने आकर उनसे निवेदन किया;—महाराज, आप अपना विवाह करना स्वीकार कीजिए ? श्रीदृषभदेवके भी चारित्र्यमोहनीय कर्मका उदय था, इसलिए अपना विवाह करना स्वीकार कर लिया ।] तब महाराज कच्छ और

महाकच्छकी पुत्री यशस्वती और सुनन्दके साथ उनका विवाह कर दिया गया। और उक्त दोनों स्त्रियोंके साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे।

थोड़े दिनोंके पश्चात् रानी यशस्वतीसे भरत पुत्र हुए। राजा अतिशुद्धके जीवने नरकसे निकलकर सिंहाकी पर्याय पाई। (यह वही सिंह था, जिसने पर्वतमें रक्खे हुए धनकी रक्षा की थी और फिर उसे राजा प्रीतिवर्द्धनको बतला दिया था)। सिंह सन्यासपूर्वक गरीर छोड़कर ईशान स्वर्गमें दिवाकरप्रभ देव हुआ। वहाँसे चयकर मतिवर मंत्री हुआ। फिर अथोत्रैव्यकका अहमिन्द्र होकर वज्रनाभिका छोटा भाई बाहु उग्र तप करके सर्वार्थसिद्धि गया और फिर वहाँसे चयकर भरत हुआ। राजा प्रीतिवर्द्धनका मंत्री दानकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुआ। वहाँसे मरकर क्रमसे कनकप्रभ देव, आनन्द पुरोहित, अथोत्रैव्यकका अहमिन्द्र और वज्रनाभिका छोटा भाई पीठ हुआ। यह पीठ घोर तप करके सर्वार्थसिद्धि विमानमें होकर फिर भरतका छोटा भाई वृषभसेन हुआ। पुरोहितका जीव भोगभूमिके आर्य, प्रभञ्जन देव, धनमित्र, अथोत्रैव्यकके अहमिन्द्र, महापीठ और सर्वार्थसिद्धिके अहमिन्द्रकी पर्याय प्राप्तकर अन्तमें वृषभसेनका छोटा भाई अनन्तवीर्य हुआ। व्याघ्रके जीवने भोगभूमिमें आर्य चित्रांग देव, वरदत्त, अच्युत स्वर्गमें देव, विजय और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र इस प्रकार पाँच पर्यायें पाईं। अन्तमें सर्वार्थसिद्धिसे चयकर वह भरतका छोटा भाई अनन्त हुआ। वराहका जीव उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर क्रमसे मणिकुंडल देव, राजपुत्र वरसेन (सुविधिका मित्र), अच्युत स्वर्गमें देव, वैजयन्त और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। अन्तमें सर्वार्थसिद्धिसे चयकर भरतका छोटा भाई अच्युत हुआ। बन्दरका जीव उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर क्रममें मनोहर देव, चित्रांगद, अच्युत स्वर्गमें देव, जयन्त, और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। फिर वहाँसे च्युत होकर भरतका छोटा भाई वीर हुआ। नकुल दान देनेकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर मनोरथ, शान्तमदन, अच्युत स्वर्गमें देव, अपराजित और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर भरतका छोटा भाई वीरके पीछे सुवीर हुआ। इस प्रकार वृषभदेवके यशस्वती रानीसे भरत और उनके छोटे भाई वृषभसेन आदि निन्यानवे पुत्र

हुए । और वह पीड़िता मनुष्यलोक और स्वर्गलोक दोनोंके अनेक सुख भोगकर भरतकी बहिन ब्राह्मी हुई ! राजा प्रीतिवर्द्धनका रोनापति दानकी अलुमोदनासे उत्तम भोगभूमिका आर्य होकर प्रभाकर देव, महाराज वज्रजंघका अंकपन सेनापति, अथोग्रैव्यकका अहमिन्द्र, वज्रजंघ, नाभिका छोटा भाई सुबाहु और सर्वाथिसिद्धिका अहमिन्द्र हुआ । वहाँसे चयकर श्रीवृषभनाथकी नन्दा रानीसे सबसे पहले कामदेव बाहुबली हुए । तथा वज्रजंघकी बहिन जो कि पुंडरीककी मा थी, मनुष्य भव और स्वर्गलोकके नाना प्रकारके सुखोका अनुभव करती हुई बाहुबलीकी छोटी बहिन सुन्दरी हुई । इस प्रकार श्रीवृषभदेवके एकसौ एक पुत्र और दो पुत्रियाँ हुई ।

एक दिन श्रीवृषभदेवने अपनी दोनों पुत्रियोंको अपने दोनों ओर बिठाया । और जो दक्षिण (दायें) हाथकी ओर बैठी थी, उसको दक्षिण (दायें) हाथसे अफरादि वर्ण अर्थात् “अ आ इ ई उ ऊ” इत्यादि स्वर तथा “क ख ग घ ङ” इत्यादि व्यञ्जन सिखलाये, और दूसरी पुत्रीको जो कि वाम पार्श्वकी ओर (बायी ओर) बैठी थी, उसको बायें हाथसे “इकाई दहाई सैकड़ा हजार” इत्यादि अङ्कविद्या सिखलाई । इसी प्रकार उन्होंने भरत आदिक समस्त पुत्रोंको भी पढ़ाँ लिखाकर समस्त कलाओंमें निपुण कर दिया ।

इस प्रकार थोड़े दिन वीत चुकनेपर एक दिन राजा नाभि फिर अपनी प्रजाको लेकर महाराज ऋषभदेवके पास आए और बोले;—महाराज, अब ईश्वके रस पीनेसे क्षुधा शान्त नहीं होती, इसलिए कोई अन्य उपाय वतलाए । तब श्रीवृषभदेवने अठारह कोड़ाकोड़ी सागरसे जो कर्मभूमि नष्ट हुई थी, उसकी रचना फिरसे वतलाई । ग्राम नगरकी रचना करना, घर बनाना आदिक वतलाया । क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण स्थापन किये और उनको खेती करना वाणिज्य करना, सेवा वृत्ति करना, इत्यादि जीवनके उपाय वतलाए । इस प्रकार भगवानने कर्मभूमिकी रचनाका प्रारम्भ किया, इसलिए उन्हे युगका कर्ता अथवा सृष्टिका कर्ता कहते है । जब समस्त कर्मभूमिकी सृष्टिका निर्माण करत हुए श्रीऋषभदेवके वीस लाख पूर्व जो किं कुमारवस्थाके थे, वे पूर्ण हो गये, तब इन्द्रने आकर आपाठ वदी पडिवाको उन्हे राज्यपट्ट बँधा । पश्चात् श्रीऋषभदेवने श्रेयांसके वड़े भाई सोमप्रभ क्षत्रियको राज्याभिकर्षक राज्यपट्ट बँधाकर

हस्तिनागपुरका राज्य दिया और प्राण्ड किया कि तुम्हारा वंश कुरुवंश कहलावेगा । अबसे जो तुम्हारे वंशमें उत्पन्न होंगे, वे सब कुरुवंशी कहलावेंगे । तथा अकंपनको राज्यपद वीथकार उसे वाराणसिका (वनारस या काशीका) राज्य दिया और प्राण्ड किया कि तुम्हारे वंशका नाम अप्रवंश होगा । इत्यादि अनेक राज्यवंश स्थापन करके भगवानने “हा ! मा ! धिक् !” इन तीन नीतियोंसे प्रजाका शासन करते हुए ब्रैसठ लाख पूर्व राज्य किया । पश्चात् जब केवल एक लाख पूर्वकी आयु शेष रह गई, तब उन्हें वैराग्य उत्पन्न करानेके लिए इन्द्रने श्रीऋषभदेवकी सभामे एक ऐसी नीलांजना नामकी अप्सराका दृश्य कराना प्रारम्भ किया कि जिसकी आयु केवल अन्तर्मुहूर्तकी बाकी थी । वह नीलांजना नर्तनी श्रीऋषभदेवके सामने अनेक तरहके हाव भावसहित दृश्य करने लगी । परन्तु अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् ही आयु पूर्ण हो जानेसे वह उसी रंगभूमिमे विलयमान हो गई । इन्द्रने झट उसी समय एक दूसरी वैसी ही नीलांजना बना दी । उसके वनानेमें इन्द्रने इतनी वीथता की कि न तो उस नीलांजनाका लोप होना किसीको ज्ञात हुआ और न तान ही विगड़ने पाई । परन्तु भगवानको यह बात मालूम हो गई । ऐसी दिव्य सभामे ही उसका विलय और मरण होता देखकर उन्हें परम वैराग्य उत्पन्न हुआ । वे तत्काल ही चारह भावनाओंका चितवन करने लगे । उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर जय जय कहते हुए उनकी स्तुति की, और कहा:—महाराज, आपने यह विचार बहुत अच्छा किया । लोकका कल्याण इसीसे होगा । ऐसा कहकर वे अपने स्थानपर चले गये । पश्चात् भारतको आयोध्या, बाहुवलीको पोटनपुर, हृषभसेनको पुरिमतालपुर, और शेष कुमारेको काशमीरका राज्य देकर श्रीऋषभदेव मांगालिक (कल्याण करनेवाला) स्नान करके तथा मांगालिक आभूषण अलंकारोंसे सजित होकर देवोंकी वनाई हुई सुदर्शन पालकीपर सवार हुए । उस पालकीको सात पेटतक भूमिगोचरियोंने उठाई, सात पैंड विद्याधरोंने उठाई और प्रयाग नामके वनमे इन्द्रने ले जाकर रक्वाली । वहाँ श्रीऋषभदेवने पालकीसे उतरकर एक वड़े पण्डपमें प्रवेश किया, जो कि कुबेरने पहलेसे ही बना रक्वा था । उसमे पूर्व दिशाके सम्मुख खड़े होकर उन्होंने कच्छ आदिक चार हजार क्षत्रियोंके साथ दीक्षा ग्रहण की । प्रथम ही श्रीऋषभदेवने उन समस्त क्षत्रियोंके साथ “ नमः सिद्धेभ्यः ” कहकर पंचमुष्टि लोच किया और छः

महानिका उपवास ग्रहण किया। इस प्रकार वे चैतृकृत्य नवमीके दिन निर्यन्त्र अर्थात् परिग्रहगति दिगम्बर मुनि हुए। और छः महानिका प्रतिमायोग धारण कर शिराजमान हुए। उनके तपःकृत्याणक हेतुसे प्रयाग तीर्थ कृत्याया। समस्त देवीने तथा इन्द्राने भगवानके निःक्रमण कल्याणभी पूजा की। और उनके केशोंका क्षीरमसृष्टमे प्रसाद किया। इसके पश्चात् सब देव अपने अपने स्थानको चले गये।

भगवान् छः महानिक प्रतिमायोगसे ही शिराजमान रहे। कूट महाकच्छादिक और समस्त अत्रिय द्रो महानिक तो उनके साथ उपवासित रहे। परन्तु आगे वे श्रुथा वृषाका दुःख न सह सके और इसलिए फल्गुदिक रातने और ज्योदिक पीनेके लिए उद्यमी हुए। यदि उस समय श्रीकृष्णभद्र प्रतिमायोगसे शिराजमान न हुए होने तो वे सबको आहार लेनेकी विधि वनछाने। परन्तु वे मौन धारण किये हुए थे, इसलिए उते विधितो नहीं वनछा सके, और कच्छादिकको स्वयं यह विधि मालूम नहीं थी। इसलिए वे सब भ्रष्ट होने लगे। वनदेवताने उनको दिगम्बर वेगसे च्युत होने हुए रोका तो भी अनेकोंने भौतिक आदिक ताना प्रहारके तन्व्याभियोगके बेश धारण कर लिये।

कुछ दिन पीछे कूट और महाकच्छके पुत्र नमि और विनमि जाये और श्रीकृष्णभद्रके चरणकमलोंपर पड़कर रुहने लगे;—नाथ, हमारे लिए भी कोई देश नमिजिए। परन्तु महाराज तो मौन धारण किये हुए शिराजमान थे, उनके लिए यह एक उपसर्ग ही हुआ, इसलिए उसे दूर करनेके लिए धरणेन्द्रने आकर उन दोनों राजकुमारोंके कर्तव्य महाराजने आपके लिए विजयादिका राज्य दिया है, आप भरे साथ आएं, मैं आपको वहाँ ले जाकर आपका राज्य देता हूँ। ऐसा कहकर धरणेन्द्र उन्हें विजयादिक पर्वतपर ले गया और उनको वहाँके राजा बना दिये।

क्रमशः काल व्यतीत होनेपर जन श्रीकृष्णभद्रके छः महानि प्रेर हो गये, तब उन्होंने आहार लेनेके लिए नगरमें प्रवेश किया। परन्तु तबतक आहार देनेकी विधि किसीको भी मालूम नहीं थी, इसलिए श्रीकृष्णभद्र जिस जिस नगरमें प्रवेश करते थे, उस नगरके राजा व स्वामी कन्या रत्नादिक भेद करते लगे, किसीने भी विधिपूर्वक आहार नहीं दिया। उस समय भरत महाराज भी उनके समीप जाये और चरणकमलोंमें पड़कर निवेदन किया;—महाराज,

इस प्रकार आप प्रत्येक नगरमें क्यों फिरते हैं ? अपने नगरमें आकर पहिलेके समान राज्य कीजिए । परन्तु महाराज तो मौनावलुन्वी थे, इसलिए कुछ उत्तर नहीं दिया । इससे भरतका चिच बहुत खेदखिन हुआ और अन्तमें वे अपने नगरको लौट गये ।

श्रीऋषभदेवने आहार लेनेके लिए छः महीने तक परिश्रमण किया, परन्तु कहीं भी आहार न मिल सका । अन्तमें वे भ्रमण करते हुए वैशाल शुद्धा द्वितीयाके दिन दोपहर पीछे हस्तिनापुरके बाहरके उद्यानमें पहुँचे और वहाँ प्रतिमायोगसे विराजमान हुए । वहाँके राजा सोमप्रभके भाई श्रेयांसने उसी रात्रिके पिछले पहर अपने घरमें ऋष्यशृङ्गका प्रवेवा आदि अनेक शुभ स्वप्न देखे । प्रातःकाल ही उसने अपने भाई सोमप्रभसे अपने स्वप्न देखनेके समाचार कहे । तब सोमप्रभने उन स्वप्नोंका फल कहा कि कोई महात्मा तरे घर आवेगें । इसके पश्चात् वैशाल शुद्धा तृतीयाको मध्याह्नके समय श्रीऋषभदेवने आहार लेनेके लिए नगरमें प्रवेश किया । उनको देखनेसे लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । लोग उनको बड़े कौतुकसे देखने लगे । श्रीऋषभदेव गमन करते हुए राजमहलके सामने गये । इनको सामने आते हुए देखकर सिद्धारक नामके द्वारपालने महाराज सोमप्रभसे जाकर निवेदन किया :- महाराज, श्रीऋषभदेव सामने आ रहे हैं । तब सोमप्रभ और श्रेयांस दोनों भाई उनके सम्मुख आये । श्रीऋषभदेवके दर्शन करनेहीसे श्रेयांसका जातिस्मरण हुआ जिससे उन्हें पूर्व भवके सब कार्य स्मरण हो आये । उनमें यह भी स्मरण हो आया कि मुनिको आहार देनेके लिए इस प्रकार स्थापन करते हैं, इस तरह आहार देते हैं । आहार देनेकी विधि जान श्रेयांसने श्रीऋषभदेवका आहारके लिए पड़गाहन किया । और सप्त^१ गुणोंसे भूषित होकर नवथा^२ (नौ प्रकारकी) भक्तिसे सबसे प्रथम होने वाले श्रीआदिदेव परमेश्वरको आहार दिया । भगवान्ने तीन अंजलि इशुरस अर्थात् ईश्वका रस ग्रहण किया । और

१-येहिक सुखकी इच्छा नहीं रखना १, क्षमा २, निकपटता ३, ईपरहित होना ४, हर्ष-विपाद नहीं करना ५-६, अभिमान नहीं करना ७, ये सात दाताके गुण हैं । २-पडिगाहन १, उच्च स्थान २ पादोदक ३, अर्चन ४, प्रणाम ५, मन वचन कायकी शुद्धि ६-७-८ और आहारशुद्धि ९ ।

उससे प्रगट कर दिया कि यह असह्यदान है। उसी समय राजा श्रेयांसने उनको आहार दिया, यद मुनकर भरतको तृतीया 'अन्नयतृतीया' कह्यार्डे।

श्रीऋषभदेवकी चर्या कल्याणके साथ पूर्ण हुई। राजा श्रेयांसने उनको आहार दिया, यद मुनकर भरतको बहुत सन्तोष हुआ और ये स्वयं राजा श्रेयांसके यज्ञ गये। उनका राजा सोमपम और श्रेयांसने वडा नस्कार कर उन्हे अपने महलोंमें ले जाकर सुवर्ण मिह्रायनपर विगजमान किया। भग्नने राजा श्रेयांसमें पृष्टाः-आपने महाराज ऋषभदेवका चित्त कैसे जाना? उत्तरमें राजा श्रेयांस कहने लगे-उम भयके आडेमें भयसे (आड भय पहले) श्रीऋषभदेवका जीव वज्रजव नाथका राजा था और उम समय में अर्थात् मेग जीव उन महाराज वज्रजवकी देवी श्रीमती था। उस समय हम दोनोंने अर्थात् पति पत्नीने मर्प नामके मर्यादके त्तिनागेर दो चारण मुनियोंको आहार दिया था। उम आहार दानके फलमें राजा वज्रजव ने भोगभूमिमें आर्य हुए और वहाँमें चयकर श्रीऋ देव, मुनिपि राजा, अच्युत स्वर्गमें इन्द्र, वज्रवापि चक्रवर्ती, और सर्वार्थमिद्धिम अहिन्द्र लेकर ये श्रीऋषभदेव हुए हे। और वज्रजवकी देवी श्रीमतीका जीव वहाँसे जगीर छोडकर भोगभूमिमें आर्या, स्वयम्भ देव, राजा मुनिपिका पुत्र केजव, अच्युत स्वर्गमें मतीन्द्र, वनेदेव और सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहिन्द्र होकर ये राजा श्रेयांस हुआ हे। मुंघ मुनिके दर्शन होनेसे जातिस्मरण हो आया और इमीच्छिण्ण मुनिके आहार देनेकी विधि भंने जानी। महाराज भरत यह कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा श्रेयांसकी बहुत प्रशंसा की। और थोडे दिन वहाँ रहकर अपने घर लौटे आये।

इधर श्रीवृषभनाथ स्वामीने एक हजार वर्ष पर्यन्त तपश्चरण किया। एक दिन वे पुरिमतालपुर नगरके उद्यानमें वट (वड) वृक्षके नीचे विराजमान थे। वहाँ शुकुभ्यान्ने लीन हुए। और उसके प्रभावसे फाल्गुण कृष्ण एकादशीको ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातियों कर्मोंको नष्ट किया, जिससे उसी समय श्रीभगवानके दिव्य केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। उनका शरीर ऐसा ज्योतिःस्वरूप प्रकाशमान हो गया, मानो स्फटिक

१ ये चारो कर्म आत्माके गुणोंको घात करनेवाले हैं, इसलिए उनका नाम घातिकर्म है।

कोठे थे। इन कोठोंके बाद बहुतसी जगह छोड़कर चारों ओर स्फटिकमयी मन्दर वेदी बनी हुई थी। उस वेदीके मध्य भागमें एकपर दूसरा और दूसरेपर तीसरा इस तरह मनोहर तीन सिंहासन शोभा बढ़ा रहे थे। उनपर अपने शरीरकी अपरिमित प्रभासे समवसरणको शोभित करते हुए श्रीकैवली भगवान् चार अंगुल ऊँचे अन्तर्गम्य विराजमान थे। उस समवसरणमें जितने शाल थे और जितनी वेदियाँ थीं, उन मध्यमें प्रत्येक दिशामें एक एक इस तरह चारों दिशाओंकी ओर चार चार गोपुर अर्थात् बड़े बड़े दरवाजे थे। और प्रत्येक गोपुरके समीप आठ मंगलद्रव्य रखे हुए थे, नौ निधि रखी हुई थीं, तथा प्रत्येक गोपुर सौ सौ तोरणोंसे शोभायमान था। सबमें बाहरी शालका जो गोपुर था, वह मुवर्णमय अर्थात् रोनेका बना हुआ था। उसके पश्चात् छः गोपुर चोदीके बने हुए थे और उनके पश्चात् दो गोपुर नाना प्रकारके स्तंभोंसे मिली हुई चोदीके बने हुए अपनी निराली ही शोभा दिग्वा रहे थे। बाहरी तीन गोपुरोंपर ज्योतिष्क देव स्वरु थे और फिर दो गोपुरोंकी रक्षाका भार यक्ष जातिके देवोंपर था। और उसके बाद दो गोपुरोंपर नागकुमार जातिके देव तथा भीतरी दोनों गोपुरोंपर कलावासी जानिके देव बैठे हुए थे। बाह्य गोपुरके मध्य मार्गमें मानस्तरुभ शोभायमान था। दूसरे और तीसरे गोपुरके मध्य मार्गमें केवल आकाश ही था। चतुर्थ गोपुरके मध्य मार्गके दोनों बाहुओंकी ओर दो ऋषयोंसे शोभित दो बृहशाला शोभायमान थी। उन बृहशालाओंके बाद फिर आकाश और उसके बाद दो शाल अर्थात् कोट थे कि जिनका वर्णन ऊपर लिखा जा चुका है। उन कोठोंके बाद नौ स्तंभ और स्तूपोंके बाद फिर आकाश था। उक्त रचनके अनुसार उस समवसरणमें नौ गोपुर मुखोभित थे। यह एक एक दिशाकी रचना दिखाइ गई है, परन्तु पाठकोंको इसी तरह चारों दिशाओंकी समझ लेनी चाहिए।

श्रीभगवान् ऋषभदेवकी यक्षिणी चक्रेश्वरी और यक्ष गोमुख हुआ। चार घाति या कर्मके नष्ट होनेसे भगवान्के दश अतिशय उत्पन्न हुए। ? चारमौ क्रोश पर्यन्त कहीं भी दुर्भिक्ष नहीं था अर्थात् जहाँ समवसरण विराजमान था, वहाँसे चारों दिशाओंकी ओर सौ सौ क्रोश पर्यन्त सब जगह मुखिश (सुकाल) ही था। चारसौ कोशके अन्दर कहीं भी दुष्काल नहीं पड़ता था। २. दूसरा अतिशय 'गगन-गमन्ता' अर्थात् आकाशमें निराचार गमन करना था। ३

पर्वतसे उदय होते हुए करोड़ मूर्तिका विंश स्फुरायमान हो । वह पृथ्वीसे पाँच हजार धनुष ऊँचा आकाशगम निराधार स्थित रहा । समस्त देवोंके तथा इन्द्रोंके आसन कंपायमान हुए, जिससे अवधिज्ञान द्वारा मवने जान लिया कि श्रीभगवानके केशवज्ञान हुआ है । पश्चात् इन्द्रकी आज्ञासे कुवेरने आकर समवसरणकी रचना की, जिमका वर्णन सक्षेपसे इस प्रकार है ।

समवसरणमें ग्यारह भूमियाँ थीं । पृथ्वीय पाँच हजार धनुष ऊँची एक गिला निर्माण की, जो चारों दिशाओंकी ओर लम्बी चौड़ी गोलाकार थी और जिसमें बीस हजार सीड़ी नीचेसे ऊपरतक सुन्दररूपसे लगी हुई थी । वह सुन्दर शिला हरित नील वर्णस्वरूप अतिगम्य शोभायमान थी । शिब्यके ऊपर एक ऐमे गालकी (कोटकी) रचना की कि जिसमें रत्नमयी चार गोपुर (बाह्यक वेद दरवाजाका नाम गोपुर है) थे । उन गोपुरोंकी अन्तरालवर्ती भूमिमें पाँच पाँच बड़े बड़े महलोंका अन्तर देकर सुन्दर जिनालय शोभायमान थे । उनके आगे एक सुवर्णमयी (सोनेकी) ऐसी सुन्दर वेदी बनी हुई थी कि जिसके मनोहर चार गोपुर थे । वेदीके आगे चलकर गहरी स्वच्छ जलसे भरी हुई स्वातिका अर्थात् खाई बनी हुई थी । खाईके आगे एक ओर चार गोपुरसहित सुवर्णमयी वेदिका बनाई गई थी । वेदिकाके सामने एक मनोहर वन था । उस वनके दक्षिण तथा उनके अन्तरालमें सुन्दर नैल फेंल रही थी, और वनके मध्य भागमें एक सुवर्णमयी शाल बनाया गया था । इस शालके भीतरी ओर एक सुन्दर उपवन बना हुआ था । उसके भीतर एक सुवर्णमयी वेदी और वेदीके बाद ध्वजाओंका समूह फहरा रहा था । ध्वजाओंके नाद एक रजतमय अर्थात् चॉदीका शाल (कोट) था और उस शालके भीतरी ओर अनेक कल्पवृक्ष शोभायमान थे । कल्पवृक्षोंके पश्चात् भी एक सुवर्णमयी वेदी बनी हुई थी । उस वेदीके अन्दर अनेक जातिके भवन बने हुए थे । इन भवनोंके बाद बहुतसा अन्तर छोड़कर स्फटिकमयी (स्फटिकमणिका बना हुआ) सुन्दर स्वच्छ शाल शोभायमान था । इस स्फटिकमयी शालके बाद वारह क्रीडे बने हुए थे । मनुष्य तिर्यच देव आदि श्रोताजनोंके बैठनेके लिए ये ही वारह

१-१ मुनि, २ कल्पवासिनी देवी, ३ आर्थिका, ४ ज्योतिष्कोकी देवी, ५ व्यन्तरी, ६ भवनवासिनी देवी, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर, ९ ज्योतिष्क, १० कल्पवासी, ११ मनुष्य और १२ तिर्यच ये क्रमसे वारह कोठोंमें बैठते थे ।

तीसरा अतिशय 'अप्राणिवधता' था। इस अतिशयके प्रभावसे भगवानके समवसरणमें कोई जीव किसी भी जीविका वात नहीं कर सकता था। ४ चौथे अतिशयका नाम 'सुक्तेरभावता' अर्थात् भोजनका अभाव होना था। श्रीभगवान् सदा निराहार रहते थे। ५ पाँचवों अतिशय 'उपसर्गाभावता' अर्थात् उपसर्गका अभाव होना था। भगवानको कभी किसी प्रकारका भी उपसर्ग नहीं होता था। ६ छट्टा अतिशय 'चतुरास्यता' अर्थात् चारों दिशाओंमें भगवानके चार मुख देख पड़ते थे। ७ सातवों अतिशय 'सर्वविद्ये-व्रता' अर्थात् समस्त विद्याओंके जानकार थे। ८ आठवों अतिशय 'अच्छायता' अर्थात् श्रीभगवानके परम औदारिक शरीरकी छाया पड़ती नहीं थी। ९ नौवों अतिशय 'अपहमकंपता' अर्थात् भगवानके पलकोंकी टिमिकार नहीं लगती थी। १० दशवों अतिशय 'सर्गप्रसिद्धनलोकगता' अर्थात् भगवानके नख केश सदा समान ही रहते थे, कभी बढ़ते नहीं थे। इस तरह ये दश अतिशय वातिकर्मके शय होनेसे हुए थे।

भगवानके इन दश अतिशयोंके सिवाय चौदह अतिशय 'सर्वमागधीभाषा' अर्थात् सबकी अपनी अपनी मातृभाषाका होना था। भगवानकी अन्नभ्रमरपी दिव्य-व्रनि भी समवसरणमें आये हुए ममस्त श्रोताजनोकी निज मातृभाषामें परिणत होती थी। २ दूसरा अतिशय 'सर्वजनमैत्री' अर्थात् समवसरणमें आये हुए सब जीवोंके सर्वथा मैत्रीभाव ही था, चाहे उनमें जतीय वैर क्यों न हो। ३ तीसरा अतिशय 'सर्वार्कफलदाह्युपयुता-सभामही' अर्थात् समवसरण समस्त ऋतुओंके फल रुप आदिकोसे शोभित रहता था। ४ चौथा अतिशय 'रत्नमयीमनी' अर्थात् समवसरणकी समस्त भूमि रत्नमयी (रत्नोंसे जड़ित अथवा रत्नोंकी बनी हुई) थी। ५ पाँचवों अतिशय 'विहारानुकूलमास्त' अर्थात् विहार करनेके योग्य शीतल मंद सुगंध समीर चलता था। ६ छट्टा अतिशय 'महकुमारागां धूल्याह्युपशान्तिनयनं' अर्थात् वायुकुमार देवों द्वारा धूलिकी शान्ति होना था। वायुकुमार जातिके देव सदा धूलिकी शान्त रखते थे, धूल उड़ने नहीं पाती थी। ७ सातवों अतिशय 'तडिङ्कुमाराणां गंधोदकवर्षणं' अर्थात् मेघकुमार जातिके देव समवसरणमें गंधोदककी वर्षा करते थे। ८ आठवों अतिशय 'पुरः पृष्ठतश्च पादन्यासे सप्तकमलकरण' अर्थात् भगवानके गमन करनेमें जहाँ उनका पैर पड़ता था, वहाँ उनके पैरके नीचे आगे पीछे दोनों जगह सात सात कमलोंकी

रचना देव करते थे। ९ नौवों अतिशय 'पृथिव्या हर्षः' अर्थात् पृथिवीको हर्ष होना था। १० दशवों अतिशय 'जनमोदन' अर्थात् मनुष्योंको आनन्द होना था। आ समस्तरणों आये हुए ममस्त जीव मदा आनन्दमें मग्न रहते थे। ११ ग्यारहवों अतिशय 'गगननिर्मलता' अर्थात् अकाश सदा निर्मल रहता था। १२ बारहवों अतिशय 'मुराणां परस्परद्वानं' अर्थात् देवोंका परस्पर बुलाना था। ममस्त देव इर्षित होकर भगवानके दर्शन पूजन स्तुति आदि करनेके लिए सदा एक दूसरेको बुलाते थे। १३ तेरहवों अतिशय 'धर्मचक्र' अर्थात् भगवानके गमन करते समय समस्त आगे धर्मचक्र चल्ता था, तथा भगवानकी स्थित अवस्थाओं वह समस्तरणके सामने दृश्या रहता था। और १४ चौदहवों अतिशय अष्ट मंगलद्रव्य थे। इस प्रकार दश अतिशय देहज अर्थात् शरीरमें उत्पन्न हुए, दश अतिशय श्रातिकर्मके क्षय होनेसे हुए, और चौदह अतिशय देवोपनीत, सम मिलकर भगवानके चौतीस अतिशय थे। इनके सिवाय उनके सिद्धासन, छत्रत्रय (तीन छत्र), हुंहुभि, पुष्पच्छट्टि, चापर, भाण्डल, दिव्यध्वनि और अशोकट्टक ये आठ प्रातिहार्य थे। चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहार्य ऐसे व्यतीस गुण और चार अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य, अनन्त दर्शन और अनन्तमुख ये सब मिलकर छयालीस गुण हुए। इन छयालीस गुणोंमें भृगुगणित भगवान समवसरणों विराजमान थे। समस्त देव भगवानकी पूजा करनेके लिए आये और यथायोग्य पूजा स्तुति करके अपने अपने स्थानको चले गये।

अथानन्तर-पुरिमताल नगरका राजा वृषभसेन भी बड़ी विभूतिके साथ समवसरणमें आया और संसाररूपी पर्वतको वज्रके समान अर्थात् संसारके परिभ्रमणको नाश करनेवाले श्रीजिनेन्द्र देवकी पूजा स्तुति करके उसने विरक्त होकर अपने पुत्र अनन्तसेनको राज्य दे दिया और स्वयं श्रीजिनेन्द्रदेवके पादपूज्य दीक्षित हुआ। वृषभसेनके अधिष्ठान और मनःपरिपक्वान उत्पन्न हुआ और वह श्रीवृषभदेवका प्रथम गणधर हुआ।

इस अयोध्या नगरमें महाराज भरत अपनी सभामें विराजमान थे। उनके चारों ओर बड़े बड़े शूर वीर तथा मन्त्री पुरोहित आदि बैठे हुए थे। इतनेमें तीन पुरुष महाराज भरतमें कुछ निवेदन करनेके लिए बाहरसे आये।

एकने कहा:-महाराज, आपकी महारानी सुन्दरीके पुत्र हुआ है। दूसरेने कहा:-आपकी आयुशशालामें चक्रवर्त्त उत्पन्न हुआ है और तीसरेने कहा:-ऋषभदेवकी केवलज्ञान प्राप्त हुआ है। महाराज भरतने ये तीनों शुभ समाचार एक ही साथ सुनकर विचार किया कि संतानवृद्धि अर्थात् पुत्रादिक होना और राज्यकी वृद्धि अर्थात् चक्रवर्त्त उत्पन्न होनेसे छहो खण्डका राज्य मिलना, ये दोनों ही धर्मके प्रभावसे उत्पन्न होते है, इसलिए सबसे पहिले भगवानके केवलज्ञान होनेका उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा विचार कर वे इन्द्रकीसी लीलाके साथ अर्थात् अनेक प्रकारकी सेना वाजे गाजे चपर छत्र आदि विभूतिके साथ वंदना करनेके लिए निकले। समवसरणमें जाकर उन्होंने श्रीजिनेन्द्रदेवके चरण कमलोंकी पूजा तथा स्तुति की। इसके बाद वे गणयरादिक अन्य मुनियोंकी वंदना करके मनुष्योंके कोठेमें जा बैठे। राजा सोमप्रभ और श्रेयांस ये दोनों भाई जयको राज्य देकर श्रीभगवानके पादमूलमें दीक्षित हुए। तथा महाराज भरतके छोटे भाई अनन्तवीर्य भी भगवानके पादमूलमें दीक्षित हुए। ये तीनों ही अर्थात् सोमप्रभ श्रेयांस और अनन्तवीर्य अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान प्राप्त कर भगवान् ऋषभदेवके गणधर हुए। श्रीऋषभदेवकी ज्ञात्री और सुन्दरी दोनों पुत्रियों कुमारी अवस्थामें ही अनेक स्त्रियोंके साथ दीक्षित हुईं और दोनों ही आर्थिकाओंमें मुख्य कहलाई। महाराज भरत भगवानके मुखसे निकलती हुईं अमृतके समान दिव्यधनिको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और नमस्कार कर अपने घर लौट आये। पुत्र होनेका उत्सव मनाया और पुत्रज्ञात कर्म अर्थात् पुत्रजन्यकी क्रिया की। उसके पीछे चक्ररत्नकी पूजा करके वे किसी शुभमुहूर्त्तमें दिग्विजय करनेके लिए निकले। मार्गमें प्रयाण भेरिके शब्दोंसे दशो दिशा व्याप्त हो रही थी। साथमें चारों ओर छहो प्रकारकी सेना चल रही थी। जिनके पैर तलोंकी श्रुलि उड़कर आकाशमें इस तरह छा गई थी जिसमें सूर्य भी आच्छादित हो गया था। कुछ दिनोंमें वे कटकसहित गंगके किनारे पहुँचे और अच्छा स्थान देखकर ठहर गये। वहाँसे गंगा नदीके किनारे २ चल वहाँ पहुँचे, जहाँ कि गंगा नदी समुद्रमें जाकर मिली है। वहाँ पहुँचनेपर इनको यह चिन्ता हुई कि समुद्रके भीतर जो मागध द्वीप है, उसके स्वामी मागधा-मरको किस तरह जीत सकेंगे? उनके विजय करनेका क्या उपाय है? इस चिन्ताने महाराज भरतको कुछ खिन्न कर

दिया था। परन्तु रात्रिके पिछले भागमें उन्होंने स्वप्नमें किसीको यह कर्त्ते सुना:-भरतेश्वर, तुम रथपर सवार होकर समुद्रमें प्रवेश करो। तुम्हारा रथ वारह योजन जाकर डहर जायगा और फिर वहाँसे तुम उम द्वीपके रहनेवालोंपर वाणोंकी वर्षा कर सकोगे। यह स्वप्न देस प्रातःकाल ही भरतने वैसे ही किया। रथ वारह योजनपर जाकर डहर गया, तब उन्होंने अपना वाण छोड़ा। उस द्वीपका स्वामी मागधापर महागज भरतके नामका वाण देख और कुछ आश्चर्य करके उस वाणके आनेमें कुछ आक्षेप करने लगा। चतुर मंत्रियोंने उसको समझाकर शान्त किया और भरतक चक्रवर्ती होनेके समाचार समझाये। तब राजा मागधापर बहुतसी भेंट लेकर भग्नके सामने आया। महाराज भरतने भी उसको अपना सेवक बनाकर वापिस लौटा दिया। इसके बाद महाराज भरतने वैजयन्त नामके गोपुरकं समीप पहुँचे और उमको उपवनके मार्गसे पश्चिम दिशाको चलना प्रारम्भ किया। चलते चलते वैजयन्त नामके गोपुरकं समीप पहुँचे और उमको पारकर वरतनु नामके द्वीपके अधिपति वरतनुको उसी तरह विजय किया, जैसे मागधापरको किया था। वहाँसे फिर पश्चिम दिशाकी ओर गमन किया और वहाँपर पहुँचे, जहाँ सिन्धु नदी समुद्रमें मिलती है। समुद्रके किनारेपर डेरा दिया। वहाँ प्रभास नामके द्वीपके अधिपति राजा प्रभासको जीता। वहाँसे चलकर सिन्धु नदीकी तराईका गस्ता लिया और उत्तर दिशाकी ओर चलकर निजयार्द्ध पर्वतके समीप डेरा दिया। महाराज भरत वहाँ रहे। परन्तु उनके सेनापतिने क्रतुक्रमल और विजयार्द्धको जीतकर अपनी समस्त सेना मञ्चेच्छ मंडकी ओर भेज दी। और आप स्वयं चक्रीके अश्व रथपर (रत्नरूप घोड़ेपर) सवार हो, विजयार्द्ध पर्वतकी तमिश्वा गुफाके समीप पहुँचा। वहाँ घोड़ेका मुख पश्चिम दिशाकी ओर किये हुए गुफाके द्वारपर पहुँचकर उमने दंड रत्नको वड़े जोरसे मारा और तत्काल ही घोड़ेको बहुत तेज गतिसे लौटा लाया। सेनापतिके ऐसा करनेका यह कारण था कि उस गुफामें महा ज्वालास्वरूप ऊष्मा भरी थी, जिसकी लपट दरवाजा खुलते ही दरवाजेके बाहर निकली। यदि सेनापति घोड़ेको एकदम नहीं भगाता, तो वह उसी ज्वालामें जल मरता। और घोड़ेको शीघ्र भगानेके लिए ही उमका मुंह पश्चिमकी ओर किया गया था। वह ज्वाला धीरे २ छह महीनेमें शान्त हुई।

द्वारकी शिलाको हटाकर वह सेनापति पश्चिम म्लेच्छ खंडकी ओर गया और वहाँके समस्त राजाओंको युद्धमें जीत उन सबको साथ लिये हुए उसी विजयार्द्धकी गुफाके पास भरत महाराजसे आ मिला। चक्रवर्तीने उक्त राजाओंको अपने आधीन और आज्ञाकारी जान प्रसन्नतापूर्वक विदा कर दिये। इसके पश्चात् सेनापतिने तमिशा गुफामें प्रवेश किया। वहाँ अंधकार अधिक था, इस कारण काँकणी रत्नसे सूर्य चन्द्रमा लिखकर उनके प्रकाशकी सहायतासे वह उत्तर म्लेच्छ खंडमें पहुँचा। प्रथम ही मध्य खंडमें प्रवेश करके नहीं उसने अपना सम्पूर्ण कटक चर्म रत्नपर स्थापित किया और ऊपर लत्र रत्न रख दिया। ऐसा करनेसे दोनोंका आकार सुर्गीके अंडे जैसा हो गया। पश्चात् वर्त आदि म्लेच्छ राजाओंके साथ युद्ध होने लगा। जब ये लोग हारने लगे, तब उन्होंने अपने कुलदेव मेघकुमारोंकी शरण ली। वे आकर चक्रवर्तीके कटकपर उपसर्ग करने लगे; परन्तु उन रत्नोंको भेड़नेो असामर्थ होकर वे सेनापतिसे लड़ने लगे। सेनापतिने घोर युद्ध करके उनको हरा दिया और समस्त राजाओंके राज्यचिह्न छीन भेजासरीखा नाद किया। इससे प्रसन्न हो भरत महाराजने जय सेनापतिको नाम धेविश्वर रत्न दिया। इस प्रकार तीन उत्तर म्लेच्छ खंडोंको जीतकर चक्रवर्तीने विद्याथरोंको जीतना प्रारंभ किया।

राजा नमि त्रिभि स्वयं आकर अपने भानजे भरत महाराजको अपनी पुत्री मुभद्रा देकर सेवक हो गये। पश्चात् चक्रवर्तीने हिमवत् कुमारोंको जीतकर द्वपम पर्वतपर अपना नाम लिखा। वहाँसे चलकर नाद्यमालको विजय किया और फिर त्रिजयार्द्ध पर्वतके समीप आकर उस पर्वतकी कांडप्रपात नामकी गुफाका दरवाजा खोला। अपनी समस्त सेनासहित उसी दरवाजेसे वे आर्य खंडमें पहुँचकर पूर्व म्लेच्छ खंडमें गये और वहाँ भी अपना शंका स्थापन कर फिर आर्य खंडमें कैलाश पर्वतके समीप आ निकले। वहाँ देवाधिदेव श्रीद्वपभेदेवकी पूजा स्तुति करके वे अपनी राजधानीको लौटे। उस समय उन्हें अयोध्यासे निकले साठ हजार वर्ष नीत चुके थे। इतने दिनोंके बाद उन्होंने फिर अयोध्यामें प्रवेश किया परन्तु उनका चक्ररत्न नगरमें प्रवेश न कर सका। वह गोपुरके बाहर ही रुक गया। इसका कारण यह था कि चक्रवर्तीकी सेनाके चलते समय सबसे आगे चक्र ही रहता है। उसका यह नियम है कि जिस नगरमें चक्रवर्तीकी आज्ञाका

उल्टवन करनेवाला रहता है, उस नगरमें वह प्रवेश नहीं करता, जवतक कि वह आज्ञा न मानने लगे। चक्रक रुकनेसे समस्त सेना रुक गई। भरतने इसके रुकनेका कारण पूछा। तब मन्त्रीने निवेदन किया:-महाराज, आपके भाई आपकी आज्ञामें नहीं है, इसीलिए चक्र रुका है। यह सुनकर चक्रवर्तीने नगरके बाहर ही छावनी डाल अपने भाइयोंके समीप आज्ञा भेजी कि मैं राजा हूँ, आप लोग मेरी आज्ञामें रहें। इस आज्ञाको वाहुवलीको छोड़ और सब भाइयोंने मान ली, साथ ही वे सब भाई अपने पिता श्रीऋषभदेवके समीप जाकर दीक्षित हो गये; परन्तु वाहुवलीने उस आज्ञाके उचरमें कहा:-भरत यदि मेरे वाणदर्मकी शय्यापर शयन करें तो मैं उसको वड़ी कृपाके साथ अयोध्याकी थोड़ीसी जगह रहनेके लिए दूंगा, अन्यथा नहीं। दूतने आकर जब यह सब भरतसे कहा, तब वे खुद करनेके लिए तैयार हुए। दोनों ओरसे सेना तैयार हो गई; परन्तु सेनायुद्ध रोककर दोनों भाइयोंको ही बल आजमानेकी सम्मति दी गई। तदनुसार दोनोंके दृष्टियुद्ध, मलयुद्ध और जलयुद्ध इस प्रकार तीन युद्ध हुए। और तीनोंमें भरतकी हार हुई। परन्तु अन्तमें वाहुवलीने विरक्त होकर भरतको प्रणाम किया और क्षमा माँगकर अपने पुत्र महावलीको उन्हे सौप उनके रोकनेपर भी श्रद्धिपभदेवके पास जा दीक्षा ले ली। थोड़े ही दिनोंमें वे सकल आगमके पारगामी हो एकविहारी हुए और किसी महाअरण्यमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हुए। उषी योगमें स्थिर हुए उनको बहुत दिन हो गये, इसलिए शरीरपर बेल लता आदि चढ़ गई। कभी कभी कोई विद्याधरी उनके शरीरपर चढ़ी हुई लताओंको हटा देती थी। वाहुवलीने जब योग धारण किया था, उससे एक वर्ष पीछे महाराज भरत श्रीऋषभदेवके दर्शन करनेके लिए गये। और मार्गमें महातपस्वी वाहुवलीके भी दर्शन करते गये। वंदनाके पश्चात् उन्होंने पूछा:-भगवन्, अभीतक घोर वीर तपस्वी श्रीवाहुवलीके केवलज्ञान क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? श्रीजिन्न्द्रेवने कहा:-अब तक उनके हृदयमें मान-कषायजनित शल्य लगी गई है। वे अभी तक यही विचार रहे हैं कि यद्यपि मैंने समस्त परिग्रह छोड़ दिया है, तथापि जिस पृथ्वीपर मैं खड़ा हूँ, वह भरत चक्रवर्तीकी ही है। जब उनके हृदयसे यह शल्य निकल जायगी तभी केवलज्ञान उत्पन्न होगा। यह सुन भरत चक्रवर्ती वाहुवलीके समीप गये। उनके चरण कमलोंको नमस्कार कर अतिशय विनयके

साथ स्तुतिरूपमें उन्हें नाना प्रकारसे समझाकर शल्यरहित किया। शल्य दूर होते ही उन्हें केवलजान उत्पन्न हो गया। साथ ही गंधकुटी दिव्यसभा आदिक विभूति भी उत्पन्न हुई। तब भरत चक्री भगवान् बाहुवली केवलीकी पूजा करके नगरको लौट आये और बाहुवलीके पुत्र महावलीको पौदनापुरका राज्य दे आप चक्रवर्तित्वकी महाविभूतिका भोग करते हुए सुखसे कालयापन करने लगे।

चक्रवर्तित्वकी विभूतिका प्रमाण इस प्रकार है,—अठारह करोड़ श्रोत्रे, चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख स्थ, चौरासी करोड़ प्यादे, आज्ञाकारी वृत्तीस हजार मुकुटवद्ध राजा, वृत्तीस हजार शरीरकी रक्षा करनेवाले यक्षाधीश, छयान्त्रे हजार रानी, वृत्तीस हजार आर्ष खंडमें रहनेवाले राजाओंकी पुत्रियों, वृत्तीस हजार विद्याधरोकी पुत्रियों और वृत्तीस हजार श्लेच्छ राजाओंकी पुत्रियों, तीन करोड़ कुटुम्बी जन, तीन करोड़ गाये, तीन सौ साठ शरीरवैद्य तथा कल्याणकारी अमृतसे मिले हुए अमृततुल्य भोजन, पानक खाद्य स्वरूप पदार्थके बनानेवाले तीनसौ साठ रमोइये, नौ निधि (निधियोंका आकार गाड़ी जैसा होता है। चतुरस्र अर्थात् चौकोर आठ योजन ऊँची नौ योजन चौड़ी और चारह योजन लम्बी होती है। प्रत्येक निधिमं आठ आठ पहिये रहते हैं। तथा प्रत्येक निधिके एक हजार यक्ष जातिके देव रक्षक होते हैं। पहली निधिको कालनिधि कहते हैं। यह निधि उच्छानुसार पुस्तकोंकी देनेवाली है। दूसरी महाकालनिधि है, यह सोना चोदी लोहा आदि खनिज पदार्थोंको देती है। तीसरी सुगंधित चावल गेहूँ आदि धान्योंकी देनेवाली पांडुक निधि है। चौथी निधि माणवक है। यह कवच (बख्तर) तलवार गदा आदि अनेक प्रकारके शस्त्रोंको देती है। पाँचवीं नैसर्प निधि है, जो कि वर्तन, चारपाई आसन आदिक वस्तुओंकी देनेवाली है। छठी सर्वत्र निधि है। यह हीरा पद्मा माणिक आदि समस्त रत्नोंकी देनेवाली है। सातवीं शंख निधि है, जो कि वीणा आदिक समस्त बाजोंको देनेवाली है। आठवीं निधि पत्र है, यह अनेक तरहके वस्त्रोंको देती है। और नौवीं पिपल निधि है जो कि सत्र तरहके आभूषणोंको देनेवाली है, चौदह

१ चौदह रत्नोंकी भी एक हजार में नब्ब करतें हैं।

रत्न-चर्म रत्न, छत्र रत्न, चूडामणि नामका मणि रत्न और चिन्नामणि नामका झांठी रत्न श्रीगुरुमें उत्पन्न होते हैं। अयोध्या नामका सेनापति रत्न, अजितजय अश्व रत्न, विजयाब्द नामका हाथी रत्न और भद्रकुंड स्थापितरत्न अर्थात् रसोडया रत्न, ये चक्रवर्तीके नगममें उत्पन्न होते हैं। और बुद्धिमागर पुरोहित रत्न, कामदृष्टि अर्थात् इच्छानुसार वस्तु देनेवाला, गृहपति रत्न और सुभद्रा स्त्री रत्न ये तीन रत्न विजयाब्द पर्वतपर उत्पन्न होते हैं। मुद्रगन चक्र, मुत्तन्द स्वह्न, देंड रत्न, ये तीन रत्न आयुश्यालामें उत्पन्न होते हैं। वच्चकुंडा शक्ति, सिद्धाटक भाल्या, लोहवाहिनी वरुष्ठी, मनेजव कणय, भूतघुस खेद, वच्चकीड यनुष, अमोत्र वाण. अभेद्य कच (वल्तर), मधुप्योंकी आनन्द देनेवाली जनानन्द नामकी वारह भेरी, जिनकी आवाज वारह योजन तक सुनाई पडती है, जय जय गण्ड करनेवाले जयघोष नामके वारह पटला, गंभीरवर्त नामके चौबीस शंख, नीर और अंगद पेमे दो कटक, बहचर हजार पुर, छयानवे करोड़ ग्राम, पंचानवे हजार द्रोण, चौगामी हजार पचन, सोलह हजार खेद,^१ छापन अन्दर्द्रूप, सोलह हजार मवादन, एक करोड़ थाली, सात सौ कुक्षिन्वाम, शाठ मौ रक्षा. नन्दभ्रमण मेनानिवास, क्षितिमारगाल्द्रोहित निवासगृह, वैजयन्ती नामका मिहद्वार, सर्वतोभद्र नामका आस्थान मंडप, दिग्द नामका दिग्वावलोक्तगृह (जहाँसे दिशायें देखी जाती हैं), वर्द्धयान नामका वीक्षणगार (जहाँसे सन शोभा देगी जाती है), धर्मान्तिक नामका धारागृह, वर्षिकालगृह, ग्रहकूट, शय्यागृह, पुष्करावती, कुबेरकान्त नामका भाण्डागार, मुर्णयान नामका कोष्ठागार, मुरम्य नामका वस्त्रगृह, मेव नामका ज्ञानगृह, अवतल नामका द्वार, तडित्थम कुंडल, विपमोनिनी पादुका, अनुत्तर मिनासन, अमूल नामके वत्तीस चमर. गृहसिंहवाहिनी नामकी शय्या, रविप्रथ नामका छत्र, नभोवल्मी वत्तीस पताका, वत्तीस हजार नाज्यगाला, समीप रहनेवाले अठारह हजार स्लेज्ज राजा, एक करोड हल और अजितजय रथ इत्यादि नाना प्रकारकी विभूतियोंका सुखभोग करते हुए महाराज भरत चक्रवर्ती सुखमे काल व्यतीत करते थे।

एक दिन चक्रवर्तीके चित्तमें ऐसा आया कि किमी पात्रके लिए सुवर्णादिक दान देना चाहिए। परन्तु देव किसको? कथोक्ति

१ पर्वत और नदीके बीचकी भूमिको खेद कहते ह ॥

जो महर्षि थे, वे तो सुवर्णादिक लेना स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए गृहस्थोंमें कौन कौन पात्र है यह जाननेके लिए चक्रीने इस प्रकार परीक्षा की कि राजमहलके आँगणमें धान्यादिक बोकर उनके अंकुरे पैदा कर दिये, तथा चारों ओर पुष्प फैला दिये। पश्चात् उस आँगणमें क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णोंको आमन्त्रण देकर बुलाया। सब लोग आये परन्तु जो उनमें गाढ़ जैती थे, उन्हें उन अंकुरों और पुष्पादिकोंके ऊपरसे आना ठीक नहीं समझा, इसलिए वे उस राजाँगणके बाहर ही खड़े रहे। यह देखकर चक्रवर्त्ताने कारण पूछा। उन्होंने कहा—तुम्हारे राजाँगणमें मार्गशुद्धि नहीं है, इसलिए सेवकने यह बात भरतसे कही। तब उन्होंने मार्गशुद्धि करके उनको भीतर बुलाया। और उनके व्रत अत्यन्त दृढ़ देखकर बहुत प्रसन्नता प्रगट की। और यह कहकर कि “तुम रत्नत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चरित्रके धारण करनेवाले हो” रत्नत्रय आराधनाका जतलानेवाला यज्ञोपवीत (जनेऊ) उनके कंधेपर डाल दिया। वे ही लोग ब्राह्मण कहलाये। क्योंकि ब्रह्मा अर्थात् भगवान् आदिदेव उनके इष्टदेव थे। “ब्रह्मादिदेवो देवता त्रेपां ते ब्राह्मणा इति।” इस तरह महाराज भरतने ब्राह्मणोंको निर्माण कर उनको बहुतसे ग्रामादिक दे संतुष्ट किया।

एक दिन महाराज भरतने श्रौटगर्भदेवसे पूछा:—महाराज, ये ब्राह्मण जो मैंने निर्माण किये हैं, आगामी कालमें कैसे होंगे? तब भगवान् बोले:—ये श्रीशीतलनाथ तीर्थकरके पण्डिते जैनधर्मके द्वेषी हो जावेंगे। यह सुन अपने निर्माण कियेको नाश करना अनुचित जान, महाराज भरत बहुत खेदखिन्न हुए।

महाराज भरतने कैलाश पर्वतपर भूत, वर्तमान, और भविष्यकाल सम्बन्धी तीर्थकरोंके मणियाँसे जड़े हुए सुवर्णमय बहत्तर जिनमंदिर बनवाये। जिनमें उक्त बहत्तर तीर्थकरोंके उनके नाम उत्सेध (ऊँचाई) वर्ण यज्ञ यक्षियों और चिन्हों सहित प्रतिमायें विराजमान कीं। पश्चात् उन्होंने अयोध्या नगरके प्रत्येक द्वारपर भी चौबीस तीर्थकरोंकी प्रतिमायें विराजमान कीं। वे समस्त प्रतिमा बंदनमालाके समान सुशोभित हुईं। इनके सिवाय नगरके बाह्य प्रदेशोंमें मंदिरोंके ऊपर पंच परमेष्ठी अर्थात् अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओंकी प्रतिमायें विराजमान कीं। और घोड़पर कर प्रदक्षिणा देते समय “अरहंत जय” ऐसा कहते हुए उन प्रतिमाओंके ऊपर पुष्प बरसाये। सो वह प्रथा

आज पर्यन्त चली आती है । उस प्रकार वस्तु महाराज गर्भही एक मूर्ति ही श्रोत मूर्तिये गया तबने रूप मूर्तिये लो ।
 उपर श्रीगणेशदेवने १ दृगगोचन, २ रम्प, ३ दृग्गय, ४ शक्यत, ५ देवगर्भ, ६ जद्वेच, ७ नन्दन, ८ योगवृत्त, ९ मुरदत्त, १० आयुर्गते, ११ यतीसाधु, १२ देवपार्श्व, १३ देवाधि, १४ अभिदेव, १५ अग्निगुप्त, १६ चित्राग्नि, १७ हलधर, १८ महीशर, १९ मेहेन्द्र, २० वाग्देव, २१ वधुंश, २२ अचर, २३ भेत्तार, २४ फेल्गुर्षि, २५ सर्वगत, २६ सर्वगुप्त, २७ सर्वभित्त, २८ सर्वदेव, २९ सर्वविजय, ३० सर्वविजय, ३१ विजयगुप्त, ३२ जयमित्र, ३३ विजयी, ३४ अपमगजित, ३५ वधुभित्त, ३६ विजयेन, ३७ गुण, ३८ मलदेव, ३९ देवमय, ४० विजयदेव, ४१ मन्थपित्त, ४२ गर्भदे, ४३ विनीत, ४४ सविद, ४५ मुनिगुप्त, ४६ मुनिदत्त, ४७ मुनिवत्स, ४८ गुनिदेव, ४९ गुप्तार, ५० पित्राग्न, ५१ व्यवंधु, ५२ भादेव, ५३ भगदत्त, ५४ भगत्तन्त्र, ५५ पित्रतन्त्र, ५६ मज्जित, ५७ सर्वगत, ५८ वरुण, ५९ रत्नपाल, ६० भववाहन, ६१ तेजोराशि, ६२ मद्रासीर, ६३ पाराश, ६४ विनाय, ६५ सर्वज्ञ, ६६ मुनिगाल, ६७ रत्त, ६८ चन्द्रगाल, ६९ चन्द्रवृत्त, ७० योगेश्वर, ७१ पाराश, ७२ तन्त्र, ७३ पद्माकृत, ७४ नापे, ७५ विनीत, ७६ रत्त, ७७ अतिवत्त, ७८ वत्तवत्त, ७९ नौदि, ८० पाराशोण, ८१ नैशिमि, ८२ पद्मभार, ८३ तामदेव, ८४ त्रुष्टुप्त, इन चौगामी गणधरो, तथा चार हजार मोटे मातंगी पुंशर अर्थात् गारुड अंग चौदह प्रतीके जाननेवालों, चार हजार एक मां पचाम अक्षरों, नौ हजार अक्षरानिर्णयों, बीस हजार तन्त्रियों, बीस हजार ३: नौ त्रिक्रिया कल्दिके गण करनेवालों, चारह हजार मोटे गत नौ विपुत्रपत्तियनःपर्ययानके धारण करनेवालों, उनसे ही वादियों, मोटे तीन त्रय श्रावकों, पाँच त्रय श्राविकाओं, अमृत्ययान देव देवियों और अनेक क्लेश निर्वर्धकोंके साथ, एक हजार वर्ष कर्म एक त्रय पूर्व विहार क्रिया । अन्तमें कैलाज परवत्तर योगनिर्णय गारुडपुत्र विगममान हुए ।

उपर महाराज भरत चक्रवर्तीने इसमें देखा कि एक पर्यन्त विद्वद्विद्या पर्यन्त पर गया है । अर्हतीति आदिके अन्य कुपांगने भी सूर्य आदिको इसमें ऊपर जाने देगे । तब महाराज भरतने मानःशाल ही इन समोक्षा फल अपने पुरोहितने प्रष्टा । उसने निमित्तज्ञानके दाग उचर दिया कि इन मपस्य इसमेंगे श्रीआदिर्नीर्णकर परमदेवता मुक्ति आना मुचित होता

है। सुनते ही भरत आदिक कैलाश पर्वतपर गये। वहाँ सबने श्रीवृषभदेवकी पूजा वन्दना की। परन्तु उस समय श्रीवृषभदेव मौन धारण किये थे। इसलिए सबको खेद हुआ। और चौदह दिन तक वही रहकर उन्होंने श्रीवृषभदेवकी पूजा की। चौदहवें दिन भगवानका योगनिरोग्य पूर्ण हुआ और वे माघकृष्णा चतुर्दशीको मोक्ष पधारकर अनन्त सुखके स्वामी हुए।

भगवानके मोक्ष पधारनेसे भरतादिकको दुःख हुआ, परन्तु वृषभसेन आदि गणथरोंने समझाकर उनका शोक दूर कर दिया। तब भरतादिक श्रीवृषभनाथके परम निर्वाण महाकल्याणककी पूजा करके अपने नगरको छोड़ आये। इस प्रकार इन्द्रादिक समस्त देव भगवानके निर्वाण कल्याणकका उत्सव करनेके लिए आये और यथेष्ट उत्सव करके स्वर्गलोकको चले गये। वृषभसेनादिक गणथर तपस्या करके यथाक्रमसे मोक्ष पधारें। श्रीवृषभदेवकी दोनो पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुन्दरी अच्युत स्वर्गमें देव हुई। तथा और भी सुनियो व आर्यिकाओंने जो श्रीवृषभदेवसे दीक्षित हुए थे, अपने अपने पुण्यके अनुसार शुभ गति पाई।

एक दिन महाराज भरत अपने शिरपर श्वेत बाल देख संसारके भोगोंसे उदास हुए और अपने पुत्र अर्ककी-र्तिको राज्य दे कैलाश पर्वतपर पधारें। वहाँ उन्होंने अष्टाहिकाकी पूजा बड़ी ब्रूमत्रामसे की। पश्चात् अपने स्वजन और परिजनोसे क्षमा प्रार्थना की। और हमारे पिता ही हमारे गुरु है, ऐसा मनमें विचार करके अनेक राजा-ओंके साथ उन्होंने स्वयं दीक्षा ग्रहण की। महाराज भरतको दीक्षा ग्रहण करनेके बाद ही केवलजान उत्पन्न हो गया। पश्चात् वे भव्य जीवोके अतुल पुण्यकी प्रेरणासे एक लाख पूर्व विहार करके कैलाशपर्वतसे मोक्ष पधारें।

महाराज भरतका कुमारकाल सत्तर लाख पूर्वका, मांडलिककाल एक हजार वर्षका, विजयकाल साठ हजार वर्षका, राज्यकाल पैंच लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे पूर्व तेरासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे पूर्वांग तेरासी लाख उनतालीस हजार वर्षका और संयमकाल एक लाख पूर्वका था। इस प्रकार उनकी समस्त आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी।

महाराज भरतके मोक्ष जानेपर उनकी निर्वाण पूजा करनेके लिए देवादिक आये और यथेष्ट उत्सव मना अपने अपने स्थानको चले गये ।

इस प्रकार व्याघ्रादिकोंने जो दान देनेका अनुमोदन किया था, उसके फलसे ऐसे ऐसे उत्तम फल भोगकर मोक्ष पाया तो जो स्वयं सत्पात्रके लिए दान देता है, वह ऐसी उत्तम गतिको क्यों नहीं प्राप्त होगा ? अवश्य होगा । (यह कथा संक्षेपरीतिसे लिखी गई है । इसका विस्तार महापुराणसे जानना चाहिए ।)

(३०४) जयकुमार-सुलोचनाकी कथा ।

भरत क्षेत्र-आर्य खंड-कुरुजांगल देश-हस्तिनागपुर नगरमें राजा जयकुमार महाराणी सुलोचना सहित राज्य करते थे । एक दिन वे दोनों राजा रानी एक स्थानमें बैठे हुए आकाशकी शोभा देख रहे थे कि राजा जयकी दृष्टि जाते हुए दो विद्याधरोपर पड़ी । उन्हें देखते ही वह “ हा प्रभावती ” ऐसा कहकर मूर्च्छित हो गया, कुडम्बके लोगोंने शीतोपचारादि करके सचेत किये । परन्तु वे दोनों एक दूसरेका मुँह देखते हुए कुछ देरतक अवाकमें ही रहे । यह देख लोगोंको बड़ा कौतुक हुआ । सुलोचना बोली;—हे नाथ, मैं जिसका स्मरण करके अभी मूर्च्छित हुई थी, वह रतित्वर कहीं उत्पन्न हुआ है, वतलाइए । तब जयकुमारने कहा;—वह रतित्वर मैं ही हूँ । और जिसका स्मरण करके मैं मूर्च्छित हुआ था, जान पड़ता है, वह प्रभावती तुम हो ? सुलोचनाने कहा;—हाँ मैं ही हूँ । तब जयकुमारने कहा;—प्रिये, अपने दोनोंके पूर्व भवके वृत्तान्त इन सब लोगोंका कौतुक निवारण करनेके लिए कही । तब सुलोचना कहने लगी;—

जम्बू द्वीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देशके मृणालपुर नगरमें एक सुकेतु नामका राजा राज्य करता था । उसके

राज्यमें एक श्रीदत्त नामका महाजन और उसकी विमला नामकी स्त्री रहती थी। विमलाके एक रतिकांता नामकी पुत्री और रतिवर्मा नामका भाई था। रतिवर्माकी स्त्री कनकश्रीसे एक भवदेव नामका पुत्र था, जिसे लम्बी गर्दनके कारण लोग उष्ट्रश्रीव कहते थे। उसने एक दिन अपने मामासे कहा:—तुम अपनी पुत्रीका विवाह मेरे साथ कर दो। परन्तु उसने कहा,—रतिकांता तुझे नहीं मिल सकती। क्योंकि तू व्यापारहीन तथा निखटू है। तब भवदेव यह कहकर द्वीपान्तरको चला गया:—मैं बहुतसा धन कमाकर लाऊंगा, द्वीपान्तर जाता हूँ। वहाँ मुझे १२ वर्ष लगे। जबतक मैं न लौटूँ, रतिकांता किसी दूसरेको न देना। मामाने भी इस बातकी स्वीकारता दे दी। परन्तु जब बारह वर्ष बीत गये, और भवदेव नहीं आया, तब उसने उसी नगरके महाजन अवोक्तदेव जिनदत्ताके पुत्र सुकान्तके साथ रतिकान्ता ब्याह दी। इसके पश्चात् जब उष्ट्रश्रीवने द्वीपान्तरसे आकर रतिकान्ताके विवाहकी बात सुनी, तब अतिशय क्रोधित हो, वह सुकान्तके मारनेके लिए बहुतसे सेवक लेकर चला। उसका घर धेर लिया, परन्तु उसे किसी तरह खबर लग जानेसे वह अपनी स्त्री सहित वहाँसे भाग गया और एक वनमें स्थायत सरोवरके किनारे पहुँच उसने शक्तिसेन सहस्रभटकी शरण ली। शक्तिसेन शोभानगरके राजा प्रजापाल रानी देवश्रीका सेवक था। इसे बड़ा बनाकर राजाने प्रजाको उपद्रवसे बचानेके लिए इस स्थानपर नियत किया था। उष्ट्रश्रीवने भी पीछा नहीं छोड़ा, वह भी पता लगाता हुआ वहाँ जा पहुँचा और शक्तिसेनके शिविरके (फौजके पड़ावके) बाहर ठहरकर बोला—हे शिविरके लोगो, सुनो, मेरा शत्रु तुम्हारे शिविरमें है। उसे मुझे सौप दो, नहीं तो फिर तुम जानोगे। यह सुनकर सहस्रभट धनुषबाण सहित बाहर आकर बोला:—मैं सहस्रभट हूँ। क्या मेरे शरणमें आये हुएकी तू याचना करता है? क्या तुझमें इतनी सामर्थ्य है? तब भवदेव बोला:—हाँ! हाँ! मैं भी तो कोटीभट हूँ। तब शक्तिसेनने कहा:—क्या दर्ज है? मैं तुझे मारकर प्रशंसा प्राप्त करूँगा कि सहस्रभटने कोटीभटको मारा। ले शीघ्र ही युद्धके लिए तैयार हो जा। यह सुनते ही उष्ट्रश्रीवके देवता कूच कर गये। इसके मारे वह वहाँसे भाग गया। और सुकान्त रतिकान्तासहित सहस्रभटके पास वही रहने लगा।

एक दिन शक्तिसेनने अभितगति नामके जंघाचारण मुनिको पड़िगहन करके निरन्तराय आहार दिया । जिसके प्रभावसे वहाँ पंचाश्रयोंकी वर्षा हुई । इसके पश्चात् शक्तिसेनने उस स्थानको छोड़ सरोवरके दूसरे तटपर डेरा डाल दिया । उस समय एक मरुदत्त नामका सेठ उस दाताके दर्शनके लिए वहाँ आया । तब शक्तिसेनने उससे भोजन करनेके लिए प्रार्थना की । मरुदत्तने कहा;—हाँ ! मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा, परन्तु तब, जब आप मेरा कहना करोगे । शक्तिसेनने कहा;—अच्छा, कहिए मैं अवश्य करूँगा । मरुदत्त बोला—आप यह निदान कीजिए कि मैं इस दानके फलसे दूसरे जन्ममें तुम्हारा पुत्र होऊँ । शक्तिसेनने कहा;—न्या ऐसा निदान मुझसे कराना आपको उचित है ? उसने कहा—हाँ ? उचित है । आखिर शक्तिभनने वैसा ही निदान किया । पश्चात् उसकी स्त्री अश्वीश्रीने भी निदान कर लिया कि मैं इस दानके अनुमोदनके फलसे आगामी जन्ममें अपने इसी पतीकी स्त्री होऊँ । उसी समय मरुदत्त सेठकी भार्याने भी निदान किया कि इस दानका अनुमोदन मैंने भी किया है, अतएव इसके प्रभावासे मैं भी आगामी जन्ममें अपने इसी पतिकी स्त्री होऊँ । जब परस्पर सब लोग इस प्रकार निदान कर चुके, तब मरुदत्तने मंत्रपुत्र होकर भोजन किया । कालान्तरमें मरुदत्त सेठ मरकर उसी देशकी पुंडरीकिणी पुरीके राजा प्रजापालका कुवेरमित्र राजश्रेष्ठी हुआ । प्रजापालकी रानीका नाम कनकमाला और पुत्रका लोकपाल था । मरुदत्तकी स्त्री धारिणी मरकर कुवेरमित्रकी स्त्री धनवती हुई । तथा शक्तिसेन उसके उदरसे कुवेरकान्त नामका पुत्र हुआ । और अश्वीश्री कुमेरमित्रकी बहिन और समुद्रदत्तकी स्त्री कुवेरदत्तके प्रियदत्ता नामकी पुत्री हुई । उधर उष्ट्रीश्रीवने सहस्रभट्टका मरण मुनकर मुकान रत्निका-न्तके घरमें आग लगा दी, जिससे वे दोनों मर गये और कुवेरमित्र सेठके घर रत्निक और रत्निका नामके कञ्चूतर कञ्चूतरी हुए । परन्तु उम पापको करके उष्ट्रीश्रीव भी नहीं बचा । गोव्यालोंने क्रोधित होकर उसे भी उम जलते हुए घरमें डाल दिया, जिससे मरकर वह पुंडरीकिणी नगरके सभीप जम्भग्राममें निलाव हुआ ।

कुवेरमित्र सेठके पुत्र कुवेरकांतको वे दोनों कञ्चूतर बहुत प्यारे लगे । उन्हें वह अपने साथ पढ़ाने लगा । एक दिन सेठके महलके पीछे जो वन था, उसमें एक सुदर्शन नामके चारणमुनि प्यारे । कुवेरकांत कञ्चूतरीके सहित

उनकी वंदनाके लिए गया और धर्मश्रवण करके एरुपत्नीव्रत लेकर लौट आया । परन्तु यह बात कन्नूरोंके सिवाय किसीको मालूम नहीं हुई । कुछ दिन पीछे कुवेरमित्रने अपने पुत्रके विवाहके लिए राजाकी पुत्री गुणवती, यशोवती, समुद्रदत्त सेठकी पुत्री प्रियदत्ता, तथा और एक हजार आठ दूसरे लोगोंकी कन्यायें मँगी, और कन्याओंके पिताओंने उन्हें देना भी स्वीकार किया, परन्तु जब विवाहका समय आया और सेठ कुवेरमित्र सब तैयारी करने लगा, तब कन्नूरोंने चोचमे लिखकर उन्हें समझा दिया कि कुमारको एकपत्नीव्रत है । यह सुन सेठने आश्चर्यचुक्त होकर पुत्रसे पूछा । परन्तु उसने भी यही कहा, इसलिए उसे बहुत खेद हुआ । आखिर इन सब कन्याओंमें उसको सबसे प्यारी कौन होगी, इसका निर्णय करनेके लिए उसने एक उपाय किया । नगरके बाहर गिर्वंकर उद्यानमें जगत्पाल चक्रवर्तीका बनवाया हुआ जो जिनतींदिर था, उसमें जाकर उसने भगवानकी पुजा की और उभी दिन गुणवती यशोवती आदि कन्याओंको उपवास करनेके लिए कहा । उपवासके दिन रात्रिजागरण किया । जब सबेरा हुआ तब एक हजार आठ सौनेकी थालियोंमें मीर परोमकर, एक एक सोनेके कटोरोंमें धी धरकर तथा किसी एक रत्न डालकर और प्रत्येक वर्तनके पास रत्न आभरण तथा विलिपनादि पदार्थ रखकर सब चीजोंको उमने यक्षके आगे रखवा और कन्याओंसे कहा:-उनमेंसे तुम सब एक एक थाल आभरणादि सहित ले जाओ और मुद्दर्शन सरोवरके किनारे खीरका भोजन कर और शृंगार विलिपनादि करके लौट आओ । तब वे सबकी सब कन्यायें कुवेरमित्रकी आज्ञानुसार सरोवरके किनारे जाकर वहाँसे भोजन शृंगारादि करके लौट आई । उस समय एक प्रियदत्ता कन्याने कहा-मामा मुझे वीके कटोरोंमें एक रत्न मिला है । यह सुनते ही सेठने जान लिया, यह कन्या कुवेरकांतकी प्रिया होगी । पश्चात् उसने राजादिकोंसे कहा:-महाराज, मेरे पुत्रको एकपत्नीव्रत है, इसलिए आप अपनी २ कन्याओंको ले जाइए और किसी दूसरे सुयोग्य वरको दीजिए । तब राजाने पूछा:-इस पुण्यमूर्ति कुमारने ऐसा व्रत क्यों लिया ? और कुमारको बहुत कुछ समझाया, परन्तु वह अपनी प्रतिज्ञासे नहीं हटा । यह सुन वे सब कन्यायें बोली-महाराज, इस जन्ममें इस कुमारके सिवाय हमारा कोई

इसरा भरतार नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा है, इसलिए हम सब जिनदीक्षा धारण करेंगी। अन्तमें ऐसा ही हुआ, प्रियदत्ताके मित्राय अन्य सब कन्यायोंने अन्तमती आर्थिकके समीप दीक्षा ले ली। राजादिक उनकी वन्दना करके नगरमें लौट आये। उधर कुवेरकांतके साथ प्रियदत्ताका विवाह आनन्दपूर्वक हुआ। पूर्व भवमें जो मुनियोंको दान दिया था, उस प्रभावसे उसके उद्यानके सम्पूर्ण वृक्ष कल्पवृक्ष हो गये। और घर नवो निधिसे पूर्ण हो गया। धर्मके फलसे क्या नहीं हो सकता? इस प्रकार कुवेरकांत सुखसे काल विताने लगा।

राजा प्रजापाल कुछ वैराग्यका कारण पा अपने लोकपाल पुत्रको राज्य सिंहासनपर आरूढ़ कर और कुवेरमित्र सेठको उसकी रक्षाका भार सौंप दश हजार क्षत्रियोंके सहित अमितगति चारणमुनिके समीप मुनि हो गये और तप करके मोक्षमे गये। कुवेरमित्र सेठ राजा लोकपालको मनमाना नहा चलने देता था, इस कारण राजाके सम्पूर्ण तरुण मंत्रियोंसे उसका द्वेष हो गया। उन्होंने मिलकर राजाकी एक बकुलमाला नामकी विलासिनीको मूल्यवान् वस्त्र भूषणादि देकर कहा:-थोड़ी भरी हुई नदीमें-जिसमें राजा सुन ले, तू इस तरह आप ही आप कहना कि सेठ तुमसे वयोवृद्ध है और गुणमें भी बड़े है, इसलिए आप सिंहासनपर बैठे रहकर उन्हे नीचे बैठाना अनुचित है। विलासिनीने यह बात मान ली और उसी प्रकार कह दिया। राजाने भी सुनकर समझा कि स्वप्न हुआ है। इसलिए सबेरे जब सेठ कुवेरमित्र आये, तब उनसे विनयपूर्वक कह दिया-जब मैं बुलवाऊँ, तब आप आया कीजिए। उस दिनसे सेठजी अपने घर ही रहने लगे। और राजा नई उमरके मंत्रियोंकी सलाहसे इच्छानुसार चलने लगा।

एक दिन रातको प्रेमकी लड़ाईमें राजाके सिरमें वसुमती रानिके पैरकी चोट लग गई। तब सबेरे ही राजसभामें जाकर उसने मंत्रियोंसे पूछा-जिम पौवकी ठोकर भरे सिरमें लगी हो, उस पौवका क्या करना चाहिए? मंत्रीगण बोले:-महाराज, उस पैरको काट डालना चाहिए। इस उत्तरसे राजा प्रसन्न हुआ और उसी समय उसने कुवेरमित्र सेठको बुलाकर उनसे भी यही प्रश्न किया। सेठने कहा:-महाराज, यदि वह पौव गुरुका है तो उसकी पूजा करनी चाहिए, गृहलक्ष्मीका (स्त्रीका) हो तो उसे नूपुर (बिछुए) आदि अलंकारोंसे भूषित करना चाहिए और

रतिवेगा कबूतरी मरकर उसी दक्षिण श्रेणीके भोगकापुरके राजा वायुस्थ और रानी स्वयंप्रभाके प्रभावती नामकी पुत्री हुई। यह अपनी एक हजार वहनोंमें सबसे जेठी थी।

हिरण्यवर्मा और प्रभावतीके सकल कलाओंमें निपुण तथा जवान होनेपर एक दिन वायुस्थ प्रभावतीसे बोला:- सम्पूर्ण विद्याधरोंके कुमारोंमें तुझे कौन श्रेष्ठ जान पड़ता है, जिसके साथ तेरा विवाह कर दूं। प्रभावती बोली:- पिताजी, मुझे जो कुमार गतिबुद्धमें जीत लेगा, उसीके साथ विवाह करूंगी, अन्यके साथ नहीं। इसके पश्चात् प्रभावतीकी एक हजार वहिनोसे पूछा तो उन्होंने कहा-जो प्रभावतीका वर होगा, वही हमारा होगा, नहीं तो हम जिनदीक्षा ले लेवंगी। तब वायुस्थने मेरुगिरिके पास सब विद्याधरोंको एकत्र किये और पांडुक वनमें स्वयंवरके लिए खड़े होकर प्रभावतीने घोषणा की कि सौमनस वनमें डहर कर मोती और रत्नोंकी मालाको छोड़नेपर जमीनपर गिरते २ मेरुकी तीन प्रदक्षिणा देकर जो कोई इस मालाको ग्रहण कर लेगा, वही जीतगा। ऐसा कह उसने अपने कहे अनुसार माला डाली और अनेक विद्याधरोंको उसमें हरा दिया। पीछे हिरण्यवर्माने अपनी शीघ्र गतिसे उस मालाको झेलकर, प्रभावतीको जीत उसके करकण्ठों द्वारा डाली हुई वरमाला पहिन ली। लोगोंको इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात् वह उक्त एक हजार कुमारियोंके साथ भी पाणिग्रहण करके मुखसे काल व्यतीत करने लगा और राजा आदित्यगति उसे राज्य दे मुनि हो अविनाशी मोक्ष लक्ष्मीके स्वामी हुए।

हिरण्यवर्मा दोनो श्रेणियोंको जीत विद्याधरोंका स्वामी हो बड़ी विभूतिसे प्रभावतीके साथ सुखोंका अनुभव करने लगा। दानके अनुमोदनके फलसे प्रभावतीके सुवर्णवर्मादि अनेक पुत्र हुए। बहुत काल राज्य करके एक दिन वह प्रभावतीके सहित पुंडरीकिणी नगरीके जिन मंदिरकी कन्दनके लिए गया था, सो उस नगरीके देखते ही दोनोंको जातिस्मरण हो गया। तब अपने नगरको लौटकर उसने अपने पुत्र सुवर्णवर्माको राज्य दे दिया और चारणकृद्धिके धारक गणधरमुनिके निकट अनेक पुरुषोंके साथ दीक्षा लेकर वह कुछ समयमें स्वयं चारणकृद्धि और सकल शास्त्रका धारण करनेवाला हो गया। उधर प्रभावतीने अनेक स्त्रियोंके साथ सुशालि आर्यिकाके समीप जिनदीक्षा ले ली।

यदि बालकता हो तो उसे मित्राई प्रियाकर प्रमत्त कग्ना चाहिए । यह उचित उत्तर सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुआ और कुबेरमित्र श्रेष्ठीसे प्रतिदिन राजमर्भोंमें आनेकी इच्छा व्यक्त करके मृत्युमें गडब चउतने लगा ।

एक दिन मंडानी मनसुती कुबेरमित्रके बाल क्लेश मात कर रही थी । उनके मित्रों ने चार महेद बाल देव्य उसने कहा:-नाथ, आपके बाल एक गये हैं । सुन कुबेरमित्रने मंगरकी जगमगकर दगाओंका विचार करके उमी मयप अपने पुत्र कुबेरकांतको राजा ब्योक्तपालके आश्रीन कर प्रतिक लोगके साथ रगर्भ पदार्थके समीप जिनकीभाल ली । और कुछ कालमें मुक्ति प्राप्त की । इस कुबेरकांतको तरेद्वज, कुबेरपित्र, कुबेरदेव, कुबेरप्रिय, और कुबेरकन्द नामके पांच पुत्र उत्पन्न हुए । एक दिन उसने अमितगति मंत्राचारण मुनिके आश्रमके लिए पदग्रहण किया कि उसने परिजन्ममें आहार दिया था । सो अन्नसायसदिन आहारके दोनोने पंचायस्योकी रस्य हुई । उस समय पुण्यग्रथि आदि देव्य कर वे दोनो कबतर आनन्दसे वृत्त करने लगे । उन्हें देवतार कुबेरकांतके तडा-उहे रतिवग और हे गतिगंगा, में इस पुण्यका हजारों हिस्सा वृद्ध दे दूंगा । यह सुन क्वतरकुगल स्नेहसे उसके पासंगर पड़ गये । तब कुबेरकांतने उन्हें उनके योग्य आभूषणोंसे रजा दिया । सो एक दिन उन आभूषणोंसे मजे हुए वे दोनो क्वतरकल्की विपलाज्ज्या नदीके तिनारे रेतके ऊपर क्रीडा कर रहे थे, उस समय उन्हें आकाशमें दिव्य विमानपर जाने हुए दो विजयपर दिग्वाई दिये । उन्हे देव्य उन दोनोने निदान किया कि सुनिदलकी अनुमोदनामं द्य फंसे विद्यामयुगल होवे । इसके पश्चात् एक दिन वे जम्बू द्वीपके वैश्याज्यके ओषे लोकोके भिन्न हुए चारनोको चुन रहे थे कि एकाएक उस विजयने जो कि पूर्य जन्ममें उज्यीत था, आकर रतिरकी वृद्धों दया लिया । यह देव्य रतिगंगांन रतिरके तीव्रमोहने विजयको चोंचें मारना शुरू किया । त्रिमये क्रान्ति ने विजयने उने छोट रतिगंगाको दया लिया । जन्ममें लोकोने आकर उनको छुड़ा लिया । दोनो कंगलप्राण हो नष्टकने लगे । तब लोको उन्हें उठाकर वसतिज्ञांन ले आये । और वहाँ एक आर्थिकने उन्हें पंचनयस्कार पत्र दे दिया । त्रिसे स्मरण करने २ रतिर क्वतर को प्राग छोड़ विजयार्द्धका दक्षिण श्रेणीमें मुसीमा नगरके राजा आदिलगति और रानी शशिप्रभके अतिशय स्वपान्द हिस्परर्भ पुत्र हुआ और

एक दिन गुणधर महासुनि पुंडरीकिणी नगरीके शिवंकर उद्यानमें आकर विराजमान हुए । उनकी वन्दनाके लिए राजा गुणपाल अपने परिचारसहित आया । वन्दना कर धर्मोपदेश सुन उसने हिरण्यवर्मा मुनिका अतिशय सुन्दररूप देखकर पूछा;—भगवन्, ये मुनि कौन है ? और किस कारण संसारसे विरक्त हो गये हैं ? गुणधर मुनिने कहा;—राजन्, ये पूर्व जन्ममें इसी नगरीके कुवेरकांत सेठके वर रतिवर नामके कनूतर थे । सो वहाँ मुनियोंके दानकी अनुमोदना करके उस पुण्यके प्रभावसे हिरण्यवर्मा विद्याधर चक्रवर्ती हुए थे । अब इस नगरीको देखकर पूर्व भवका स्मरण हो जानेसे इन्हे वैराग्य हो गया है और इसीसे इन्होंने परम दिगम्बरी दीक्षा धारण की है । यह मुन राजा गुणपालको धर्मके फलमें गाढ़ श्रद्धान उत्पन्न हुआ और इस कारण उस दिनसे वह धर्ममें अधिक तत्पर हो गया । उसी समय सुशीला आर्थिका भी सब आर्थिकाओंके सहित उसी नगरमें एक स्थानपर आकर ठहरी । सो राजा उनकी भी वन्दना करके नगरमें लौट आया । पश्चात् कुवेरकांत सेठकी स्त्री प्रियदत्ता मुनियोंकी वन्दना करके आर्थिकाओंके पास गई । उसने ज्यों ही उनकी वन्दना की कि प्रभावती उसे पहचानकर प्रेमपूर्वक बोली;—प्रियदत्ते, सुखसे तो है ? उसने कहा;—हे आर्थे, आपने मुझे कैसे पहचान लिया ? तब प्रभावतीने अपना सब हाल उसे कह सुनाया और फिर पूछा—तुम्हारा पति कुवेरकांत कहाँ है ? प्रियदत्ता कहने लगी;—हे प्रभावती, एक दिन एक मुरूपवती आर्थिकाको आहार देकर मैंने पूछा;—हे माता, तू ऐसी मनोहर रूपवती तरुण अवस्थामें किस कारण आर्थिका हो गई है ? और तू कौन है ? तब वह बोली;—मैं विजयार्द्ध-दक्षिणश्रेणी-गांधारपुरके राजा गंधराज और रानी मेत्रमालाकी रतिमाला नामकी पुत्री और मेघपुरके राजा रतिवर्माकी प्रिया हूँ । एक दिन मेरा पति मुझे यहाँके जिनमंदिरोंकी वन्दना करानेको लिया लाया था, सो मैंने उस समय तेरे पति कुवेरकांतको देखकर अपने पतिसे पूछा;—ये कौन है ? तब उन्होंने कहा;—मेरा मित्र कुवेरकांत श्रेष्ठी है । यह सुन मैं तेरे पतिपर अतिशय आसक्त हो गई । जिनदेवकी पूजाके पीछे मैं उसके साथ संयोग करनेके लिए वनमें क्रीड़ा करनेके मिस गई । और वहाँ “हे नाथ, मुझे सँपने इस ली” ऐसा कहकर मूर्छित हो गई । तब मेरा पति विह्वल सरीखा हो मुझे निर्विष करनेके लिए स्वयं प्रयत्न करने लगा; परन्तु जब मेरी मूर्च्छा नहीं

गई, तब कुवेरकांतके समीप जाकर उसने कहा-मित्र, मेरी प्रियाको अच्छा कर दो। तब वह मेरे पतिको किसी वृक्षकी जड़ लानेके लिए भेज स्वयं मंत्र पढ़ पढ़कर फूँकने लगा। परन्तु मैं यथार्थमें वहाना बनाकर मूर्छित हुई थी, इसलिए पतिके जाते ही एकांत पाकर उठ बैठी और बोली:-मेठजी, मुझे सर्पने नहीं काटा है। मैं तुमपर अतिशय आसक्त हूँ, इसलिए यह तुमसे मिलनेका उपाय किया था। सो-अत्र संभोगदान देकर मेरी रक्षा करो। तब कुवेरकांत यह कहकर कि “हे बहिन, मैं तो नपुंसक हूँ। तू शीलवती पतिव्रता होकर रह” वहाँसे चला गया। पश्चात् मेरा पति आ गया, सो मैं उसके साथ अपने नगरको चली गई। उस समय पतिने जाना कि खेठके मंत्रसे यह अच्छी हो गई है।

फिर एक दिन तुझे पुत्रके साथ रथपर चढ़कर जिनमंदिरको जाती हुई देख भेने पतिसे पूछा-ये कौन जा रही है? पतिने कहा:-मेरे मित्रकी बछ्छा भ्रियदत्ता है। तब मैंने फिर कहा:-तुम्हारा मित्र तो नपुंसक है, फिर उसके पुत्र कहाँसे हुआ? पतिने कहा:-मेरे मित्रने एकपत्नी व्रत धारण कर रक्खा है, इसलिए अन्य स्त्रियोने द्वेषसे उसे ऐसा प्रसिद्ध कर रक्खा है। यथार्थमे वह नपुंसक नहीं है। यह सुन मैं अपने मनमे अपनी वारंवार निन्दा करती हुई अपने नगरको चली गई।

एक दिन अपनी वर्षाण्ठकी रातको मैं अपनी बुरी चेष्टाका स्मरण कर करके विषण्ण अर्थात् उदासीन बैठी हुई थी। यह देख पतिने उदास होनेका कारण पूछा और उस समय भेने उनसे अपने सब चरित्र सत्य सत्य कह दिये। उन्हें सुन पतिने कहा:-संसारि जीवोको ऐसी ही बुरी परणति हुआ करती है। इसमे कुछ आश्चर्य नहीं है। अत्र संक्षेप मत कर। तब मैंने कहा:-चाहे जो हो, अत्र तो मैं सत्रे ही जिनदीक्षा ले लूँगी। यह सुन उन्होंने कहा:-अच्छा, तो मैं भी तेरे ही साथ दीक्षा लूँगा। पश्चात् दूसरे दिन पुत्रको राज्य सौंपकर हम दोनों बहुतसे पुरुष स्त्रियोके साथ दीक्षित हो गये। वस, यही मेरी दीक्षाका कारण है।

मियदत्ता उस सुरूपवती आर्थिकाकी सुनाई हुई उक्त कथा कहकर वोर्ला-प्रभावती, इसके पश्चात् रतिमाला और

रतिवर्माकी दीक्षाका हाल सुनकर भेरे पति (कुवेरकांत) उनके पास गये और उन्हें नमस्कार करके अपने पुत्र कुवेरप्रियको राजा गुणपालकी रक्षामें सौंपकर कुवेरदत्तादि चारों पुत्रों तथा और भी कई पुरुषोंके सहित दीक्षित हो गये और दोर तप करके मुक्तिको प्राप्त हो गये । इस प्रकार कुवेरकांतके समाचार सुनाकर प्रियदत्ता अपने घर लौट गई ।

वह खिलाव जिसने रतिवर और रतिवैगाको मुंहमें दवाया था, मरकर पुंडरीकिणी नगरीके कोटपालका विद्युद्देग नामका प्यादा हुआ था । उसदिन उसकी स्त्री प्रियदत्ताके साथ मुनिकी वंदनाको आई थी । सो वह देरसे लौटकर घर गई, इससे विद्युद्देगने क्रोधित होकर पूछा:—इतना विलम्ब क्यों लगाया ? तब उसने हिरण्यवर्मा और प्रभावतीका मुना हुआ चरित्र सब कह सुनाया, जिससे उसे जातिस्मरण हो गया । मुनि और आर्थिकाको अपने पूर्वभवके बैरी जानकर वह स्त्रीसे बोला—प्रिये, उन्हें चलकर मुझे दिखला दे, सो स्त्रीने साथ ले जाकर दिखला दिया । तब रातको वह पापी वहाँ गया और दोनोको अर्थात् हिरण्यवर्मा और प्रभावती आर्थिकाको एकत्र वीथकर अज्ञानमें ले गया । और एक जलती हुई चितामें डालकर गर्वसे बोला:—मैं वही भवदत्त (उष्ट्रीव) हूँ जिसने तुम दोनोको शोभा नगरमें जलकर मारा था और जम्बू ग्राममें गला दवाकर माराथा । इसके पश्चात् उन दोनो तपस्वियोंने शान्त चित्तसे शरीर छोड़ा । सो हिरण्यवर्मा तो सौधर्म स्वर्गके कनकप्रभ विमानमें सौधर्म इन्द्रका अन्तः परिपद्य कनकप्रभ देव हुआ और प्रभावती उसी कनकप्रभ देवकी कनकप्रभा देवी हुई । वहाँ दोनोने चिरकालतक सुख भोगे और फिर आयु पूरी करके कनकप्रभ देव तो ये राजा मेधेश्वर (जयकुमार) हुए हैं और वह देवी कनकप्रभा मै सुलोचना हुई हैं । इस प्रकार सुलोचनाने अपने भवांतर कहे । सुनकर सब लोग गसननुए ।

देखो, एक बार मुनिको आहार देनेस शक्तिसेनने ऐसे अनुपम वैभवको पाया और क्यूतर क्यूतरी उस दानकी अनुमोदनासे जयकुमार सुलोचना हुए । तब फिर जो कोई भव्य मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक मुनिदान करे, तो क्यों न अपूर्व सुखोका स्वामी हो ? अवश्य हो ।

(५) सुकेतु श्रेष्ठीकी कथा ।

जम्बू द्वीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देश-पुंडरीकिणी नगरीमें वसुपाल नामका राजा राज्य करता था । वहाँ एक जैनधर्ममें अतिशय श्रद्धालु सुकेतु नामका वैश्य अपनी स्त्री धारिणीसहित रहता था । वह एक बार व्यापारके लिए द्वीपान्तर जानको घरसे निकलकर शिवंकर उद्यानमें नागदत्त श्रेष्ठीके वनवाये हुए नागभवनके निकट प्रस्थान करके ठहरा था । सो धारिणी मन्थाहके समय उसके लिए घरसे रसेई तैयार करके वहाँ ले गई । सुकेतु अतिथिसंविभाग व्रत धारण किये था, इसलिए वह सुनियोंके आनेकी बात देखने लगा । इतनेमें गुणसागर मुनि अपनी प्रतिज्ञाके पूरी होनेपर चर्याके लिए वहाँसे निकले । सुकेतुने उनका विधिपूर्वक पड़िगाहन करके अंतरायरहित आहार दिया जिसके प्रभावसे पंचाश्रय्य हुए । तथा सुकेतुके अधिक निर्मल परिणामके कारण सप्ते तीन करोड़ रत्नोंकी वर्षा हुई । नागदत्त श्रेष्ठीने यह कहकर कि “ये रत्न मेरे नागभवनके आँगनमें बरसे है, इसलिए मेरे-है” उन्हें अपने घर ले गया । परन्तु वे रत्न थोड़ी देरमें आप ही आप जहाँके तहाँ चले गये । तब नागदत्त फिर इकट्ठे करके उन्हें ले गया । परन्तु आश्चर्यकी बात है कि वे वहाँके वही फिर पहुँच गये । यह देख क्रोधित हो नागदत्तने उन रत्नोंको फोड़नेका विचार करके एक रत्नको शिखापर दे मारा, म्निन्तु वह फूटा नहीं, उल्टा लौटकर उसके लिलाटमें जोरसे लगा । यह देख देवोंने हँसी करके उसका नाम मणिनागदत्त रख दिया । तब नागदत्त अतिशय क्रोधित हो महाराज वसुपालके समीप जाकर बोला;—हे देव, मैंने जो भवन नामका नागभवन बनवाया है, उसके आगे रत्नोंकी वर्षा हुई जोरसे है । सो आपको उन्हें अपने भंडारमें भँगाकर रखना चाहिए । राजाने कहा—ऐसा अकारण द्रव्य मुझे नहीं चाहिए । परन्तु नागदत्त माना नहीं, पैरोपर पड़ गया । तब राजाने उसके अधिक आग्रहसे उन्हें अपने भंडारमें भँगाकर रख लिये । परन्तु थोड़ी ही देरमें वे वहीके वही पहुँच गये । राजाने पूछा;—ऐसा क्यों हुआ ? तब किसीने कह दिया कि सुकेतु श्रेष्ठीके दिये हुए मुनिदानके प्रभावसे ये रत्न बरसे है, इसीलिए शायद ऐसा हुआ होगा । तब राजाने बिना

विचारें हाथ ! मैंने यह क्यों किया, इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए मुकेतुको बुलाया । सो वह पंचरत्न और कल्प-वृक्षोंके फूल लेकर आया । महाराजकी नजर क्रिये । उन्होंने कहा:-मैंने जो विना सोचे विचारें अकृत किया है, सेठजी ! उसे क्षमा करके मुखसे अपने घर रहिए । तब-श्रेष्ठीने कहा:-महाराज, आप मेरे स्वामी हैं । क्षमा करनेकी कौनसी बात है । रत्नोंकी क्या बड़ी बात है ? भयोजन हो तो, जितने चाहे उतने रत्न इस सेवकके घरसे भेगा लीजिए । राजाने कहा:-तुम्हारे घरमें रखे हुए क्या मेरे नहीं है ? जब आवश्यकता होगी, तब भेगा लूंगा । श्रेष्ठी प्रसन्न होकर अपने घर आया और मुखसे रहने लगा ।

राजा मुकेतुपर इतना प्रसन्न हुआ कि जो कोई मुकेतुकी प्रशंसा करता था । उससे वह प्रसन्न होता था, और मणिनागदत्तकी जो स्तुति करता था उसरो द्वेष करता था एक दिन राजाने मुकेतुकी बहुत प्रशंसा की, परन्तु उसे जिनदेव नामका एक श्रेष्ठी सह न सका । इसलिए बोला-महाराज, मुकेतुके रूप गुणकी प्रशंसा करते हैं, अथवा ऐश्वर्यकी करते हैं ? यदि रूप गुणकी प्रशंसा करते हैं, तो कीजिए । और जो धन वैभवकी करते हों, तो पहले मेरे साथ धनवाद कराइए पीछे जो जीतें, उसीकी प्रशंसा कीजिए । यह सुन, मुकेतुने कहा:-ऐश्वर्यका क्या बंध करता है, रुप रह । जिनदेवने कहा:-पुरूपको कोई कीर्तिका काम करना चाहिए, इसलिए मैंने प्रार्थना की है कि तुम मेरे साथ धनवाद करो । मुकेतु बोला:-जैनीको नाद करना उचित नहीं है । तथापि जिनदेवने आग्रह नहीं छोड़ा और मुकेतुको धनवाद स्वीकार करना पड़ा । दोनोंने परस्पर प्रतिज्ञापत्र लिखकर राजाके हाथ सौंप दिये कि जो हारेगा, जीतनेवाला उसकी लक्ष्मी ले लेगा । पश्चात् दोनोंने अपने २ घर जाकर भैदानमें सारे धनका ढेर लगाया । और राजादिकोंने दोनोंके धनकी परीक्षा कर मुकेतुको विजयपत्र दे दिया । क्योंकि धनबंधार उसीके यहाँ अधिक था । तब जिनदेव बोला कि यथार्थमें मैं जीता हूँ । क्योंकि मुकेतु सरीखे सखाकी सहायसे आज अनंत संसारके करनेवाले मोह महारिपुको मैंने जीत लिया है । ऐसा कहकर सबसे क्षमा माँग मुकेतुके रोकनेपर

भी जिनदेवने संसार-देह-भोगोंसे विरक्त हो जिनदीशा ले ली । तब मुकेतु जिनदेवके पुत्रको उसकी सम्पूर्ण लक्ष्मी दे दानादिक सत्कार्य करता हुआ सुखमें रहने लगा ।

मणिनागदत्त मुकेतुके वैभवको देख नहीं सकता था, इसलिए उसने एक दिन अपने नागालयमें तपश्चरण-पूर्वक नागोक्ता आराधन किया । पहले नागदत्तका पुत्र भवदत्त एक अर्जुन नामके चांडालको संवोधन करती हुई यक्षीको देखकर कामज्वरसे पीड़ित होकर मर गया था और उस नागालयमें उत्पल नामका देव हुआ था । सो नागदत्तके आराधनसे प्रसन्न हो वह बोला—हे नागदत्त, यह कायकेश क्यों करता है ?

नागदत्त—तुम्हारा आराधन करता है ?

उत्पलदेव—किसलिए ?

नागदत्त—जिस लक्ष्मीसे मैं मुकेतुकी लक्ष्मीको जीत सकूँ, वह मुझे तुम्हारे प्रसादसे मिल जावे, इसलिए ।
उत्पल—तुम पुण्यहीन हो, इसलिए तुम्हें उसकी लक्ष्मी नहीं दे सकता है ।

नागदत्त—पुण्यहीन है, इसीलिए तो तुम्हें आराधन करता हूँ, नहीं तो तुम्हारी आराधनाका प्रयोजन ही क्या था ?
उत्पल—लक्ष्मीको छोड़कर और जो कुछ तुम कहोगे, सो करूँगा ।

नागदत्त—तो मुकेतुको मार डालो ।

उत्पल—निर्दीप पुरूपको नहीं मार सकता । उसे कुछ दोष लगाकर अलवचह मार डालूँगा ।

नागदत्त—किसी भी उपायसे मारो, परन्तु मारो । बस उसके मरनेसे मैं संतुष्ट हो जाऊँगा ।

उत्पल—तो मैं वन्दरका रूप धारण करता हूँ । मुझे सँकलसे वोधकर तुम मुकेतुके निकट ले चलो । वह जब पूछे कि यह वन्दर क्यों ले आये ? तब तुम कहना कि मैं वनमें गया था, वहाँ मुझे यह वन्दर दिखलाई दिया । देखते ही इसने पूछा कि क्या देखते हो ? मैंने कहा—तू वन्दर होकर मनुष्य सरीखा बोलता है ! इसने कहा—मैं वन्दर नहीं हूँ, पुण्यदेवता हूँ । मेरा स्वभाव उलटा है । मैंने कहा—सो कैसा ? तब यह बोला—जो मेरा स्वामी होता है, वह

जो कुछ आज्ञा करता है, उसे मैं कर लाता हूँ। परन्तु यदि वह कुछ आज्ञा नहीं देता है, तो मैं उसे मार डालता हूँ। और इसी विरुद्ध स्वभावसे किसीका आश्रय नहीं लेकर मैं वनमें रहता हूँ। इसकी उक्त आश्चर्यजनक बातें सुन इसे आपके पास ले आया हूँ, यदि आपमें आज्ञा देते रहनेकी सामर्थ्य है, तो इसे रख लो, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ।

उत्पलकी बातें सुन नागदत्तने बैसा ही किया और आखिर सुकेतुने उस बन्दरको अपने यहाँ रख लिया। रखते देर नहीं हुई कि वह बोला;—स्वामिन, आज्ञा कीजिए। सुकेतुने कहा,—इस नगरके बाहर अनेक जिनमंदिरोंसे युक्त एक रत्नमयी नगर बनाओ। बन्दरने कहा;—मुझे छोड़ दीजिए, अभी जाकर बनाता हूँ। सुकेतुने छोड़ दिया। तब उसने बाहर जाकर थोड़े ही समयमें मनुष्योंको कौतुक उत्पन्न करनेवाला बैसा ही नगर तैयार कर दिया। और लौटकर फिर आज्ञा मॉगी। तब सुकेतु ऐसा कहकर कि “मैं राजाके समीप जाकर आता हूँ, तब तक तू ठहर” राजाके पास गया, और बोला;—देव, मैंने एक नगर बनवाया है, वहाँ आप राज्य कीजिए। राजाने कहा;—तुम्हारे पुण्यके उदयसे वह नगर बना है, सो अब वहाँका राज्य तुम्हीं करो। यह सुन सुकेतु राजाका आभार मानता हुआ वग आया। आते ही बन्दर बोला;—स्वामिन, आज्ञा दीजिए। सुकेतु बोला;—अच्छा सब नगरको ले जाकर मेरे उस नवीन नगरमें ठहराओ। बातकी बातमें उसने ऐसा ही कर दिखाया। और सुकेतुको उसकी स्त्री धारिणी सहित राजभवनमें ले जाकर सिंहासनपर बैठाया फिर आज्ञा मॉगने लगा। तब सुकेतुने कहा;—गंगजल लाकर धारिणीसहित मेरा राज्यभित्तिक करके राज्य मुकुट पहनाओ। बन्दरने बैसा ही किया और फिर आज्ञा मॉगने लगा। सुकेतु बोला;—नागदत्तादि सब लोगोंको महल मकान देकर उनको अन्नय धनधान्यादिसे पूर्ण कर दो। उसने तत्काल हीवैसा भी कर दिया, और फिर आज्ञा मॉगी। तब सुकेतुने खिसियाकर कहा;—अच्छा, मेरे राजमहलके आगे एक खंभा गड़ाकर उसकी जड़से एक सौकल बाँध उस सौकलके सिरपर एक कुंडलमें अपना सिर फँसाकर जबतक मैं नहीं रोऊँ, तबतक खंभेके ऊपर चढ़ और नीचे उतर। बेचारे बन्दरने इस आज्ञाके अनुसार दो तीन दीनतक खंभेपर वह कसरत की, परन्तु जब सुकेतुने नहीं रोका, तब थककर वह वहाँसे भाग गया।

सुकेतु सेठ बहुत समयतक राज्य करके एक दिन अपने सिरमें श्वेत बाल देख संसारसे विरक्त हो गया। इसलिए वह अपने पुत्रको राज्य दे राजा वसुपालसे अपनेको छुड़ा अर्थात् आजा ले मणिनागदत्तादि बहुत लोगोंके साथ भीम भट्टारकके निकट दिगंबर मुनि हो गया। और तपस्या करके मोक्षको प्राप्त हुआ। चारिणी भी तप कर अच्युत स्वर्गमें देव हुई। मणिनागदत्तादि यथायोग्य नतियोंको प्राप्त हुए। सुकेतुके वरसे निकलते ही वह देवमयी नगर लोप हो गया।

इस प्रकार एक वारके दानके फलसे सुकेतुको देवदुर्लभ सुख प्राप्त हुए। और अन्तमें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए सब लोगोंको दानधर्ममें तत्पर होना चाहिए।

(६) अर्धरंभक ब्राह्मणकी कथा ।

आर्य खंडके पद्मपुर नगरमें शंखदारुक नामके ब्राह्मणका पुत्र अर्धरंभक बड़ा भारी विद्वान् भद्र मिथ्यादृष्टि था। बहुतसे विद्यार्थियोंको पढ़ाता हुआ वह सुखसे रहता था। एक दिन चर्याके लिए आते हुए एक महासुनिको पड़िगाहन करके उसने अन्तरायरहित आहार दिया। उस पुण्यके फलसे आंशुके अंतमें मरकर वह भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ। फिर वहाँसे स्वर्ग और स्वर्गसे चयकर धातकी खंडमें चक्रपुरके राजा हरिवर्मा और रानी गांधारीके व्रतकीर्ति पुत्र हुआ। वहाँ तपकर स्वर्ग गया। फिर वहाँसे चयकर जम्बू द्वीपपूर्व विदिह-मंगलाश्रती देश-रत्नसंचयपुरके राजा अभयघोष तथा रानी चन्द्राननाके पयोव्रत पुत्र होकर तप करके प्राणत स्वर्गमें देव हुआ। और फिर वहाँसे चयकर इस भारत क्षेत्रके पृथ्वीपुरके राजा जयंधर और रानी विजयाका पुत्र जयकीर्ति हुआ। जयकीर्ति तपस्या करके अनुत्तर स्वर्गमें देव हुआ और वहाँसे च्युत होकर अयोध्याके राजा जितशत्रुके (अजितनाथके पितृके) भाई विजयसागर और रानी विजयसेनाके सगर नामका दूसरा चक्रवर्ती हुआ। सो भारतके समान छह खंडका राज्य करता हुआ सुखसे रहने लगा। उसके साठ हजार पुत्र हुए। वे प्रतिदिन जब उससे आज्ञा मांगते थे कि हम लोग क्या करें। तब चक्रवर्ती कह

देंगे थे कि हमको क्या दुःसाध्य है, जिसकी आज्ञा करें। परन्तु आखिर एक दिन पुत्रोंके आग्रहसे उन्होंने आज्ञा दे दी कि कैलाशके चारों तरफ एक जलकी खाई खोदो। तदनुसार सब पुत्रोंने मिलकर दंड रत्नसे खाई खोदी। और वड़े पुत्र जान्हवीका बेटा भगीरथ तथा किसी अन्यका बेटा भीमरथ ये दोनों दंड रत्न लेकर गंगाका जल लानेके लिए गये। इतनेमें दंड रत्नकी चोटसे क्रोधित हो धरणेन्द्रने इतर सब पुत्रोंको भस्म कर दिये।

महाराज सगरने पहले कभी किसी पुरुषको पंचनमस्कार मंत्र दिया था, उसके फलसे वह शरीर छोड़ सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ था। सो अपने आसनेके कंपायमान होनेसे वह ब्राह्मणका वेष धर सगरके समीप आया और भोगासक्त जान उन्हें संबोधित कर चला गया। तब राजा सगर विरक्त हो भगीरथको राज्य दे दीक्षा ले तपस्या कर मोक्षको गये।

एक दिन भगीरथने धर्माचार्यकी वन्दना करके पूछा:—भगवन्, मेरे पिता तथा काकाओंने कैसा समुदायकर्म उपार्जन किया था; जिससे उन सबकी एक साथ मृत्यु हुई। तब मुनिराज कहने लगे:—वे सब कई भव पहले अवंती ग्राममें साठ हजार कुटुम्बी थे। एक बार वे सबके सब मुनिकी निंदा करते थे, सो एक कुम्हारने (कुंभकारने) उन्हें रोका, पश्चात् एक दिन जब कुम्हार कहीं दूसरे गाँवको चला गया, तब बहुतसे भीलेने मिलकर उन कुटुम्बियोंको मार डाला। मरकर सबके सब शंख कौड़ी आदि अनेक योनियोंमें जन्म लेकर अयोध्या नगरके बाहर गिजाई (छाल रंगके कीड़े) हुए। और वह कुंभकार मरकर किन्नर होकर अयोध्याका मंडलेश्वर राजा हुआ। सो उसके हाथके पाँच तले पड़कर वे सबके सब कीड़े मर गये। और दूसरे जन्ममें तपस्वी होकर ज्योतिष्कमें देव हुए। फिर वहाँसे चयकर ये सगर चक्रवर्तिके साठ हजार पुत्र हुए। अयोध्याका मंडलेश्वर राजा तप-पूर्वक शरीर छोड़ स्वर्ग गया और वहाँसे आकर तू हुआ है। यह सुन, भगीरथने अपने पुत्रको राज्य दे मुनि होकर मोक्ष प्राप्त किया।

इस प्रकार एक मिथ्यादृष्टि ब्राह्मण एक बार मुनिदान देकर ऐसी गतिको प्राप्त हुआ। यदि सम्यग्दृष्टि दान करे, तो उन्हें क्या कुछ मुलभ हो जावे ?

(७) नल नीलकी कथा ।

आर्य खंड-किष्किधापुरके वानरवंशी राजा सुग्रीवके नल नील नामके दो भाई थे । ये सुग्रीवादि सब रामचन्द्रके सेवक थे । रामचन्द्र और रावणका जिस समय सीताके लिए युद्ध हुआ था, उस समय नल नील दोनों उनके सेनापति थे । उस युद्धमें नल नीलने रावणके हस्त प्रहस्त नामके सेनापति मारे थे । उनके जन्मान्तरके विरोधकी कथा इस प्रकार है,—

भरत क्षेत्रके कुशस्थल ग्राममें एक ब्राह्मणके इंधक पल्लव नामके दो मूल्य पुत्र थे । जैनियोंके संसर्गसे उन्होने एक वार मुनिको आहार दान दिया था । कुछ दिन पीछे दोनोंने दो कुटुम्बियोंके साक्षेमें व्यापार किया और उसमें लाभ भी उठाय़ा, परन्तु हिस्सा करते समय झगडा हो जानेसे कुटुम्बियोंने उन्हे मार डाला । सो मरकर दोनों भोगभूमिमें उत्पन्न होकर वहाँसे स्वर्ग गये और स्वर्गसे चयकर ये नल नील हुए । पश्चात् वे दोनों कुटुम्बी मरकर कालंजर वनमें शशा हुए । फिर वहाँमें अनेक योनियोंमें भ्रमण कर तापसीके व्रत धारण कर ज्योतिषी देव हुए और आखिर विजयार्जुकी दक्षिणश्रेणीमें राजा अभिकुमार तथा रानी अश्विनीके हस्त प्रहस्त हुए ।

इस प्रकार सम्यक्त्वरहित मूल्य ब्राह्मण भी एक वार मुनिदानके फलसे भोगभूमि और स्वर्गके सुख भोगकर नल नील हुए और फिर जिनदीक्षा धारण कर मोक्षको गये । तो फिर सम्यग्दृष्टि जीव दान करके मुक्तिफल क्यों नहीं पावेंगे ? अकथ्य पावेंगे ।

(८) लक्ष अंकुशकी कथा ।

अयोध्या नगरमें राम और लक्ष्मण वलभद्र नारायण राज्य करते थे । रामचन्द्रकी सीता महाराणी गर्भवती हुई । जब पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिए भरतको राज्य देकर राम लक्ष्मण वनवासको निकले थे तब वनमेंसे रावण

सीताका हरण कर ले गया था और पीछे राम लक्ष्मण रावणको मारकर उसे अयोध्या ले आये थे । सो लोग कहने लगे कि रावणके घर सीता बहुत दिन रही और फिर रामचन्द्र उसे अपने घर ले आये, यह अनुचित किया । इसी लोकापवादके भयसे सीताको रामचन्द्रने घरसे निकाल एक वनमें भिजवा दी ।

वहाँ हाथी पकड़नेके लिए पुंडरीकिणी नगरीका राजा वज्रजंघ आया था । वह सीताको वहिन मानकर अपने घर ले गया था । वहाँ सीताके लव और अंकुश नामके युगल पुत्र उत्पन्न हुए । युवा होनेपर वज्रजंघने उनका विवाह कर दिया । पश्चात् अपनी भुजाओंके जोरसे उन दोनोंने अनेक राजाओंको जीत्कर महामंडलेस्वरकी पदवी प्राप्त की । और कुछ दिनोंमें नारदके मुँहसे अपने पिता और काकाके समाचार पा उन्होंने अयोध्यापर चढ़ाई की औरलडाईमें अपने पिता काकाको एक प्रकारसे हरा दिया । राम लक्ष्मणको इससे बड़ा कौतुक हो रहा था, उसी समय नारदने राम लक्ष्मणसे कह दिया कि वे उनके पुत्र थे । तब वे स्नेहसे पुत्रोंको हृदयसे लगाकर नगरमें ले गये । सूत्र आनन्द मनाया । फिर उन्हें युवराजपद दे दिया ।

पीछे विभीषणादि प्रधान पुरुषोंके कहनेसे रामचन्द्रने परीक्षाके लिए सीताको अग्निकुंडमें प्रवेग करनेकी आज्ञा दी । उसके निश्चल पातिव्रतके प्रभावसे वह कुंड कमलयुक्त सरोवर हो गया । तब सीता संसारको अपनी विशुद्धता बतला विरक्त हो गई । और वहीं महेन्द्र उद्यानमें सकलभुषण मुनिके समवसरणमें पृथ्वीमती आर्यिकाके निकट उसने दीक्षा ले ली । रामचन्द्र अतिशय मोहके कारण अपने परिवारसहित सीताको रोकनेके लिए समवसरणमें गये; परन्तु वहाँ भगवान्के दर्शनमात्रसे उनका मोह नष्ट हो गया । इसलिए भगवानकी पूजा करके वे धर्मश्रमणके लिए अपने कोठेमें जा बैठे । तब विभीषणने केवली भगवान्से रामचन्द्रादिके पूर्व भव पूछ लव अकुलके पुण्यके अतिशयका कारण पूछा । भगवान् कहने लगे,—

आर्य खंडकाकंदीपुरके राजा रतिवर्द्धन और रानी सुदर्शनके प्रीतिकर हितकर नामके दो पुत्र थे । एक बार सर्वगुप्त नामके एक राजपुरोहितको राजाने कैद करके जेलमें भेज दिया था, उसकी स्त्री विजयावली छोड़नेकी प्रार्थना

करनेके लिए राजाके समाप गई । परन्तु राजाका मनोहर रूप देख उसपर आसक्त हो मार्यना करना भूल बोली— महाराज, कृपा करके मुझे ग्रहण कीजिए । राजाने कहा—तू मेरी वहिनेके बराबर है । तब वह अभिय उत्तर सुन क्रोधित हो वहाँसे चली गई । कुछ दिनेमे सर्वगुप्तको कैदसे छुड़ी दे राजाने फिर पुरोहित पदपर नियुक्त कर दिया । तब विजयात्रालीने उससे बात वनाकर कहा:—तुम्हारे पीछे राजा मेरा शीलभंग करना चाहता था । उसे मैने बड़ी कठिनाईमें बचाया है सो इससे और पूर्वके अपकारसे वह पुरोहित राजासे मन ही मन रष्ट हो गया और धीरे २ अन्य राजपुरुषोको मिलाने लगा । फिर एक दिन मौका पाकर राजाको सब लोगोके साथ उसने राजभवनको घेर लिया । तब राजा और उसके दोनों पुत्र अपने जनानेसहित किसी तरह नगर छोड़ चले गये । और काशीपुरके राजा काशियुके यहाँ जा पहुँचे । इसने उन्हे वड़े सत्कारसे अपने यहाँ ठहराया । पीछे राजा रतिवर्द्धनने काशीनाथकी सेना लेकर काकंदीपुरपर चढ़ाई की और युद्धमें पुरोहितको बंध अपना राज्य ले लिया । कुछ दिन प्रजाका पालन करके दोनों पुत्रों सहित उन्होंने जिनदक्षिा ले ली । सो वे पुत्र दुर्धर तप करके नवमें त्रैवेयक्रमे उत्पन्न हुए । वहाँसे चयकर शाल्मलीपुरमें रामदेव नामके ब्राह्मणके वसुदेव और वासुदेव नामके पुत्र हुए । वे दोनों पात्रदान दे उनके फलसे भोगभूमिमें उत्पन्न हुए । वहाँसे ईशान स्वर्गमें उत्पन्न हुए और अब ये रामचन्द्रके लव अंकुश नामके पुत्र हुए है ।

इस प्रकार एक बार भी सत्यात्रके दानसे वसुदेव वासुदेव ब्राह्मण लव अंकुश जैसे चरमवारीरी महापुरुष हुए, फिर सम्यग्दृष्टि श्रावक यदि सत्पात्रोंको दान देवे तो क्या ऐसे महत्फलको नहीं पावे ? अवश्य पावे ।

(९) राजर्षि दशरथकी कथा ।

अयोध्या नगरीमें राजा दशरथ राज्य करते थे । उन्होंने एक दिन महेन्द्र उद्यानमें आये हुए सर्वभूतहितशरण्य-मुनिकी वन्दना कर समीप बैठ अपने पूर्व भव पूछे । तब मुनिराज कहने लगे,—

इसी आर्य खड्के कुर्जगंगल देशके हस्तिनापुर नगरमें एक उपासित नामका राजा था। उसमें एक बार मुनिदानका निषेध किया, इसलिए तिर्यच गतिमें असंख्यात भव तक परिभ्रमण करके वह चन्द्रपुरके राजा चन्द्र और राणी शारिणीके धारण नामका पुत्र हुआ। इस भयमें उसने भक्तिसहित मुनिदान दिया, इसलिए मरकर देवकुरु भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ, वहाँसे स्वर्ग गया और स्वर्गसे चयकर जम्भू द्वीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देश-पुंडरीकिणी नगरीके राजा अभयवोप रानी वसुधाके नन्दिर्वर्धन नामका पुत्र हो तपस्या करके स्वर्ग गया। फिर नहोमें आकर जम्भू द्वीप-अपर विदेह-विजयाई शशिपुर नगरके राजा रत्नमालीके सूर्य नामका पुत्र हुआ।

एक बार रत्नमालीने सिंहपुरके राजा वज्रलोचनपर चढ़ाई की। उसी समय एक देवने आकर उसे रोका। उसके कारण पूलनेपर देवने कहा:—इसी विजयाईमें गांधारके राजा श्रीभृतिके एक गुभृति नामका पुत्र और अभयमथु नामका मंत्री था। एक बार राजाने कमलार्ध भद्रारकके उपदेशमें जो व्रत ग्रहण किये थे, उन्हें उस मंत्रीने छुड़ा दिये। उस पापमें मरकर वह हाथी हुआ। उसे राजाने अपना पट्टबंध हाथी बना लिया। एक बार उस हाथीको श्रीकमलार्ध पुनीश्वरकें दर्शनसे जानिस्मरण हो आया, इसलिए वह श्रावकके व्रत ग्रहण कर मरनेपर मुभृतिकी स्त्री योजनगंधाके अरिदम नामका पुत्र हुआ और फिर उन्हीं मुनिके समीप दीक्षा ले तपस्या कर में सतार स्वर्गमें देव हुआ है। तथा राजा श्रीभृति वह पर्याप छोड़ मंदर वनेमें हिरण और फिर कांभोज देशमें कलिंजम नामका भील हो पापकर्मके करनेमें दूसरे नरक गया। वहाँ जाकर मैंने उसे उपदेश दिया वहाँकी आशु पूरी कर अब तू रत्नमाली हुआ है। क्या ते नरकके दुःख भूल गया? जो अब फिर अपने हितको भूल लड़ाई करनेको उद्यत हुआ है। यह सुन रत्नमाली अपने पुत्रको राज्य दे रत्नतिलक मुनिके निकट बड़े पुत्र सूर्यके साथ मुनि हो गया। तप कर दोनों शुक स्वर्गमें देव हुए। पश्चात् हे राजन्, वहाँसे चयकर सूर्यचरका जीव तो तू हुआ, रत्नमालीका जीव राजा जनक हुआ, अरिंदमका जीव राजा जनक हुआ और अभयवोपका (नन्दिर्वर्धनके पिताका) जीव तप कर त्रैलोक्यमें उत्पन्न हुआ था, सो वहाँसे चयकर मैं (सर्वभूतहितशरण्य मुनि) हुआ हूँ। यह सुन राजा दशरथ मुनिकी वन्दना कर अपने नगरको लौट आया और अपराजिता आदि पट्टरानियों,

रामचन्द्रादि पुत्रों तथा अन्य बन्धुओं सहित महाविभूतिका भोग करता हुआ, सुखसे रहने लगा ।

इस प्रकार राजा धारण मिथ्यादृष्टि होकर भी सन्धानानेके फलसे इस प्रकार विभूतिको प्राप्त हुआ । फिर अन्य सम्प्रदृष्टि जीव मुनिमोंको दान देवें तो क्यों न इच्छित मुख संपदाको पावे ? अवश्य ही पावें ।

{ १० } श्रीभामंडलकी कथा ।

विजयार्द्धकी दक्षिण श्रेणीके रथपुर नगरमें सीता देवीके भाई विद्याश्रचक्री प्रभामंडल (भामंडल) सुखसे राज्य करते थे । अयोध्यामें एक कदंब नामका वैश्य था । उसकी अंकिता ह्रीसे अशोक और तिलक नामके दो पुत्र थे । सो गिता पुत्र तीनों सीतात्यजन अर्थात् सीताका वनोवास मुन संसारसे विरक्त हो श्रुति भट्टारकके निकट दीक्षा ले मुनि हुए और कुछ दिनोंमें सम्पूर्ण आगयके पाठी हो गये । एक बार वे ताम्रचूलपुरके चैत्यालयकी वन्दनाको जाते थे; परन्तु मार्गमें पचास योजनकी सीतार्णव नामकी अटवीके पड़ जानेसे और वर्षा ऋतु समीप आ जानेसे चातुर्मासिक योग धारण कर वे ठहर गये । उसी समय भामंडल वहाँसे स्वेच्छाविहार करनेके लिए निकले, सो मुनियोंको उक्त उपार्ग सहित देखकर वहाँ ठहर गये । और समीप ही ग्रामादि वसा उन्होंने आहारदानादि देकर उपसर्ग निवारण किया । इस तरह अनंत पुण्यका संग्रह कर भामंडलने बहुत काल तक राज्य किया । एक दिन वे रातको अपनी सुंदरमाया रानीसहित सो रहे थे कि अकस्मात् विजलीके पड़नेसे उनका देहान्त हो गया और उत्तम भोगभूमिमें जाकर उत्पन्न हुए ।

देखो, रानी और सम्पत्तवहीन भामंडलने मुनिदानके फलसे उत्तम भोगभूमि जैसी उत्तम गति पाई, फिर सम्प्रदृष्टि जीव यदि मुनिदान करें तो क्यों न अच्छी गति पावे ? अवश्य ही पावे ।

【११】 सुसीमा पहराणिकी कथा ।

आर्य खंडके सुराष्ट्र देशमें एक द्वारावती नगरी है । वहाँ बलभद्र नारायण राजा पद्म और श्रीकृष्ण राज्य करते थे । श्रीकृष्णनारायणके सत्यभामा, रत्नमणी, जांववती, लक्ष्मण, सुसीमा, गौरी, पद्मावती और गांधारी ये आठ पहरानियाँ थीं । एक दिन बलभद्र और नारायण दोनों उर्जयन्ति गिरिपर (गिरनारपर) श्रीनेमिनाथ भगवानकी वन्दना करनेके लिए गये । और नमस्कार कर अपने कोठेमें बैठ धर्मश्रवण करने लगे । अक्सर पाकर सुसीमा देवीने वरदत्त गणेशसे नमस्कार कर अपने पूर्व भव पूछे । तब गणेश भगवान् कहने लगे,—

धातकी खंड-पूर्व विदेह-मंगलावती देशके रत्नसंचय पुरका राजा विवसेन जिसकी रानीका नाम अमुंधरा और मंत्रीका सुमति था, अयोध्याके राजा पद्मसेनके द्वारा युद्धमें मारा गया । रानी अमुंधरी पतिकी मृत्युसे बहुत दुःखी हुई । तब सुमतिले उसे समझा बुझाकर व्रत धारण करा दिये । जिससे आयुके अन्तमें मरकर वह विजयद्वारके रहनेवाले विजय यक्षकी ज्वलन्वेगा देवी हुई । पश्चात् उस पर्यायको पूरीकर बहुत काल तक भ्रमण करने बाद जम्बू द्वीप पूर्व विदेह-रम्यावती देशके शालिग्राममें यक्षि नामके ग्रामकूटककी स्त्री देवसेनाके यक्षादेवी नामकी पुत्री हुई । वह एक दिन पूजाकी सामग्री लेकर यक्षकी पूजा करनेके लिए गई, तो वहाँ धर्मसेन मुनिके पास धर्मश्रवण करके उसने मुनियोंको आहारदान दिया । पश्चात् एक दिन जब वह विपलाचल पर्वतपर अपनी सखियोंके साथ क्रीड़ा करनेको गई थी, और वहाँ अकालवृष्टिके कारण एक गुफामें छुप रही थी, तब सिंहने आकर उसे भक्षण कर ली । मरकर हरिवर्ष क्षेत्रमें उत्पन्न हुई, वहाँसे ज्योतिर्लोकमें उत्पन्न हुई और फिर पुष्कलावती देगके वीतशोकपुरके राजा अशोक और श्रीमतिके श्रीकांता नामकी पुत्री हुई । वह कन्या अवस्थामें ही जिनदत्ता आर्यिकासे दीक्षा ले तपकर महेन्द्र स्वर्गके इन्द्रकी इन्द्राणी हो अब तू नारायणकी पहरानी सुसीमा हुई है । अब तू इस भवमें तप कर कल्पवासी देव होवेगी और फिर वहाँसे चयकर भंडलेश्वर राजा हो घोर तपकर मोक्षको प्राप्त करेगी । अपने भवान्तर मुनकर सुसीमाको अतिशय हर्ष हुआ ।

इस प्रकार एक विवेकहीन यशान्वी मुनिदानक फलमे मोक्षकी पात्र हुई, फिर और विवेकी सम्पन्नदृष्टि पुरुष दान करके मनोवांछित फल पावे, उसमे कहना ही क्या है ?

(१२) गांधारी पट्टरानीकी कथा ।

उसी दिन भगवन् नेमिनाथके समवसरणमे श्रीवरदत्त गणधरमे गांधारी रानीने भी अपने भवान्तर पूछे । तन गणधरदेव कहने लगे,—

अयोध्याके राजा रुद्रदासकी रानी विनयश्री श्रेष्ठ मुनिदानके प्रभावमे उत्तरकुह भोगभूमिमे उत्पन्न हो चन्द्रमौके रोहिणी देवी हुई । फिर वहाँसे चयकर विजयादिकी उत्तर श्रेणीमे गगनबृहभपुरके राजा विद्युद्भोग रानी विद्युन्मतके विनयश्री नामकी पुत्री हुई और निसालोकपुरके राजा महेन्द्रविक्रमको परणार्ई गई । महेन्द्रविक्रम एक चारणमुनिके निकट धर्मश्रवण कर, पश्चात् हरिवाहन पुत्रको राज्य दे दिगम्बर हो गये और विनयश्री अर्विका हो गई । सो तप करके सौधमे इन्द्रकी देवी हो तू नारायणभी पट्टरानी हुई है । अब आगे तू भी तप करके स्वर्ग और मनुष्य भवके सुख भोग मोक्ष प्राप्त करेगी । यह सुन गांधारी बहुत प्रसन्न हुई ।

इस प्रकार एक विवेकरहित स्त्री एक वार मुनिदानके फलसे गांधारी पट्टरानी जैसे पदको प्राप्त हुई, तब अन्य विवेकी जीव मुनिदान करें, तो क्यों न सब प्रकारके सुखको पावे ? अवश्य पावे ।

[१६] गौरी कट्टरानीकी कथा ।

इसके पश्चात् भगवान् नेमिनाथके समवसरणमे गौरीने भी अपने पूर्व भव पूछे । तब श्रीवरदत्त गणधर बोले,— भरतेश्वरके इभपुर (गजपुर) नगरके बनेदेव वैश्यकी स्त्री यशस्विनीकी एक वार एक विद्याधरको आकाश-

मार्गसे जाते हुए देखकर जातिस्मरण ज्ञान हो गया । सखियोंने पूछा, तब वह बोली,—यातकी खंड—अपर विदेहके अरिष्टपुर नगरसे आनन्द श्रेष्ठीकी भार्या नन्दा अमितगति और सागरचन्द्र मुनिको दान देकर उसके फलसे देवकुरु भोगभूमिसे उत्पन्न हुई । और वहाँसे ईशान इन्द्रकी इन्द्राणी होकर अब मैं यशस्विनी हुई हूँ । मुझे इस प्रकार अपने भवान्तर स्मरण आये है । इसके पीछे यशस्विनीने सुभद्राचार्यके समीप प्रोपथोपवास ग्रहण किये, जिसके फलसे वह सौधर्म इन्द्रकी देवी हुई और फिर वहाँसे चयकर कौशाम्बी नगरीमें समुद्ररत्न वैश्यकी सुमित्रा स्त्रीके गर्भसे धर्ममती नामकी पुत्री हुई । वही धर्ममती जिनमती आर्थिकोके समीप दीक्षा ले तपकर गुत्केन्द्रकी प्रिया हो अब तू नारायणकी पट्टराणी हुई है । अब पहली पट्टरानियोंके समान तू भी स्वर्गके तथा मनुष्य भवके नुख भोगकर मोक्ष प्राप्त करेगी । यह सुनकर गौरीको बहुत संतोष हुआ ।

देखो, इस तरह एक मूर्ख स्त्री भी मुनिदानके फलसे जब ऐसे वैभवको प्राप्त हो गई, तब दूसरे बुद्धिमान जन मुनिदानके प्रभावसे इच्छित फलोंको पावंगे, इसमें सन्देह ही क्या है ?

{ १४ } पद्मसूक्तकी पट्टरानियोंकी कथा ।

रानी पद्मावतीने भी समवसरणमें अपने भव पूछे । तब गणधर भगवान् बोले,—अवन्ति देशकी उज्जयनी नगरीके राजा अपराजित और रानी विजयाके एक विनयश्री नामकी पुत्री हुई । वह हस्तार्पणपुरके राजा हरिषेणको परणार्थ गई । उसने एक बार वरदत्त मुनिको आहार दान देकर बहुतसा पुण्य उपार्जन किया । पश्चात् एक दिन वह शयन-गृहमें सोती थी, सो कालाग्रह आदि सुगंधित पदार्थोंकी बूपके धुँसे अपने पतिसहित घुटकर मर गई और हेमवत् क्षेत्रमें उत्पन्न हुई । वहाँसे चन्द्रमाकी देवी होकर फिर मगध देशके शाल्मलिखंड ग्राममें देविल ग्रामकूटकी विजयदेवीके उदरसे पद्मा नामकी पुत्री हुई । उसने वरधर्म योगीके उपदेशसे अज्ञातफलभक्षणका अर्थात् विना जाने हुए फलके खानिका त्याग कर दिया ।

एक दिन चंडान भील उस गौत्रके सब लोगोंको बंधकर अपनी पत्नीमें (ग्राममें) ले गया । इन सबके साथ पत्नी भी कैद होकर गई । पीछे जब उस भीलको राजगृहके राजा सिंहरथने मार डाला, तब वे सब लोग वहाँसे भागकर एक अड्डामें जा पहुँचे । परन्तु वहाँ बिना जाने हुए किपाक फलका (इन्द्रायगका) भक्षण करके सबके सब मर गये, केवल एक पत्नी जीती रही सो वहाँसे अपने घर लौट आई । क्योंकि उसे अनजाने फलके त्यागका व्रत था । उसके पीछे वह बहुत समयतक जीती रही । और अन्तमें मरकर हैमवत क्षेत्रमें उत्पन्न हुई । फिर उस पर्यायको भी पूरी करके स्वयंप्रभावलिवासी स्वयंप्रप देवकी देवी हुई और बहुत काल तक सुख भोगकर जयंतपुरमें विमलश्री नामकी कन्या हुई । वह भद्रिलपुरके राजा मेघवाहनके साथ ब्याही गई । सो एक मेघश्रेय पुत्रको पाकर पत्नीवती आर्थिकासे दीक्षा लेकर आर्थिका हो गई । और तप कर सहस्रार स्वर्गके इन्द्रकी देवी हो अव त नारायणकी प्रिया हुई है । आगे तू भी अन्य रात्रियोंके समान मोक्ष पावेगी । यह सुनकर पद्मावती बहुत प्रसन्न हुई ।

इस प्रकार एक विवेकहीन मिथ्यादृष्टि स्त्री भी सत्पात्रदानके फलसे इस प्रकार मोक्षकी अधिकारिणी हुई, तो अन्य पुरुष इसके फलसे मोक्षके पात्र क्यों न होंगे ? अवश्य होंगे ।

(१५) धन्यकुमारकी कथा ।

अवंती देशकी उज्जयनी नगरमें राजा अविनाल राज्य करता था । उस समय वहाँ एक धनपाल नामका धनवाच वैश्य था । उसकी स्त्री प्रभावतीके देवदत्त आदि सात पुत्र थे । उनमेंसे कई एक विद्याभ्यास करते थे और कई एक व्यापार करते थे । प्रभावती एक दिन चतुर्थ स्नान करके अपने पतिके साथ शयन करती थी कि रात्रिके पिछले पहरेमें उसने ऊँचा सफेद बैल, कल्पवृक्ष, चन्द्रादि पदार्थोंको स्वप्नमें अपने घरमें प्रवेश करते हुए देखे । उसने सबेरे अपने पतिसे उनकी वार्ता कही । पतिने स्वप्नका फल विचारकर कहा:—प्रिये, तेरे गर्भसे वैश्य कुलमें प्रधान

और अपनी कीर्तिसे तीनों जगतको धवल करनेवाला महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा। यह मुन वह अतिशय प्रसन्न हुई और नौ महीने व्यतीत होनेपर उसके गर्भसे एक सुन्दर पुत्रने अवतार लिया।

उस भाग्यवान् पुत्रका नाल गाड़नेके लिए जो जगह खोदी गई, उसमें द्रव्यसे भरा हुआ एक कढ़ाहा निकला। इसी प्रकार उसके स्नान करानेके लिए जो जगह खोदी गई, वहाँसे भी बहुतसा धन निकला। तब धनपालने राजाको इस धनके मिलनेकी सूचना दी। परन्तु उन्होंने कह दिया कि वह धन तुम्हारे पुत्रके प्रभावसे मिला है, अतएव उसका स्वामी भी वही है। इससे संतुष्ट होकर श्रेष्ठिने घर आ पुत्रका जन्मोत्सव खूब धूमधामसे किया। और नगरके सम्पूर्ण जिनमंदिरोंमें अभिषेकादि करके दीन अनाथोंको सुवर्ण आदिका दान दे प्रसन्न किया। इस पुत्रके जन्मसे मातापिता अपने वर्गमें वन्य हुए इस कारण उसका नाम धन्यकुमार रक्खा गया।

वह धन्यकुमार अपनी बालक्रीड़ासे बंधुओंको संतुष्ट करके जेनोपाध्यायके निकट विद्याभ्यास कर सम्पूर्ण कलाओंमें कुशल हो गया। वह बड़ा उदार और भोगी था, इस कारण उसके देवदत्तादि सातों भाई कहते थे कि हम लोग कमानेवाले हैं और यह गमानेवाला है। यह बात एक दिन प्रभावतीने सुनकर अपने पतिसे कहा:—धन्यकुमारको किसी व्यापारके काममें लगाओ तो अच्छा हो। तब श्रेष्ठिने अच्छे सुहृदोंमें सौ रुपया देकर पुत्रको बाजारमें बैठा दिया और समझा दिया कि यह द्रव्य देकर कोई वस्तु खरीदना, फिर उसे बेचकर दूसरी खरीदना, फिर तीसरी खरीदना, इस प्रकारसे जब तक भोजनका समय न होवे, तब तक खरीद बिक्री करते रहना और फिर आखिरमें जो वस्तु खरीदो, उसे मजदूरके हाथ देकर भोजनके लिए घर चले आना। यह कहकर श्रेष्ठी तो घर चले आये, और धन्यकुमार अपने अंगरसको सहित दूकानमें बैठा। इतनेमें कोई पुरुष एक चार बैलोंकी गाड़ीमें लकड़ी भरके बेचनेको आया। सौ कुमारने वे रुपये देकर उस गाड़ीको खरीद ली, पश्चात् उसे बेचकर एक भेड़ खरीदी और उसे बेचकर पलंगके पाये खरीद कर वह भोजनके लिए घर आ गया। उस दिन पुत्रको पहले पहल व्यापार करके आया जान माताने बड़ा भारी उत्सव मनाया। यह देख बड़े पुत्र बोल,—बड़ा आश्चर्य है कि यह पहले ही दिन सौ रुपया खोकर आ गया है, तो भी

धन्यकुमारके रूपादि अतिशयको देखकर किसी वैश्यने धनपालसे निवेदन किया;—मैं अपनी पुत्री धन्यकुमारको देना चाहता हूँ। धनपालने कहा:—बड़े पुत्रको दो। तब वह बोला;—यदि दूंगा, तो धन्यकुमारको दूँगा, अन्यको कदापि नहीं दूँगा। यह समाचार पा उस दिनसे सातों भाई धन्यकुमारसे द्वेष रखने लगे; परन्तु यह बात धन्यकुमारको मालूम नहीं हुई।

एक दिन वे सब मिलकर उद्यानकी एक बावड़ीमें धन्यकुमारको क्रीड़ा करनेके लिए ले गये। वे सब बावड़ीमें क्रीड़ा करने लगे। धन्यकुमार उनका कौतुक देखता हुआ बावड़ीके तटपर बैठ रहा। इतनेमें एकने आकर उसे पीछेसे बावड़ीमें धकेल दिया। धन्यकुमार “गणो अरहताणं” कहता हुआ गिर पड़ा। तब ते मनेके सब ऊपरमे बहुतसे पत्थर डाल उसे मरा समझ संतुष्ट हो चले गये। उधर जलदेवताने धन्यकुमारको जल निकलनेके द्वारेसे बाहर निकाल दिया। निकलकर वह नगरके बाहर आया, और वहाँसे “भाद्वेके द्वेषसे अब यहाँ रहना ठीक नहीं है” ऐसा सोच देशांतरको चल दिया।

रास्तेमें एक किसानको हल जोतते हुए देख धन्यकुमार गह विचार कर कि “सम्पूर्ण विद्याएँ भेने सीखी, परन्तु यह एक अपूर्व ही देली इसे भी सीखना चाहिए” उसके समर्पि गया। उसके प्रभावशाली रूपको देखकर किसानको अचंभा हुआ। मद्रापुरूप जानकर उसने प्रार्थना की;—प्रभो, मैं किसान हूँ, परन्तु कुटुम्ब भरा शुद्ध है। और मेरे निकट दही भात तैयार है, क्या आप भोजन करेंगे? कुमारने भोजन करना स्वीकार किया। तब किसान उन्हें हलके पास बिठाकर आप पत्तल बनानेके लिए पत्ते लानेको गया। उसके चले जानेपर कुमारने हलकी मूठ पकड़कर बैलको हॉकना शुरू किया। थोड़ीसी जमीन खुदी थी कि एक सोनेसे भरा हुआ घड़ा हलमें उलझ आया। उसे देख कुमारने सोचा, पूरा पड़ा ऐसे विद्याभ्याससे, जिसमें पहले ही यह उपद्रवकी जड़ निकली। यदि यह इसे देख लेगा, तो मेरे साथ अनर्थ करेगा। इस विचारके होते ही वह उस द्रव्यके कलाशको मिट्टीके नीचे जैसाका तैसा

छुपा हल छोड़ स्वस्थतासे एक ओर बैठ रहा । इतनेमें किसान पत्ते लेकर आ गया । उसन एक गड्डेमें रक्खे हुए पानीके घड़े तथा दही भातको निकाला और धन्यकुमारके पाँव धोकर पत्तलमें परोस प्रेमसे भोजन कराया ।

भोजनके बाद धन्यकुमार राजगृहका रास्ता पूछकर चल पड़ा । इधर किसान आकर हलका फाल ज्यो ही जमीनमें दबाया कि वह कलश उसमें फिर उलझ गया । उसे देख किसान यह निश्चय करके धन्यकुमारके पीछे लगा “ यह कलश उसी महाभाग्यका है, इसलिए मुझे लेना उचित नहीं है, उसीको लौटा देना चाहिए । ” थोड़ी दूर चलकर कुमार उसे आता हुआ देख एक दृक्षकी छाँयोमें बैठ गया । उसने जाकर नमस्कार किया और कहा;—आप अपने द्रव्यको छोड़कर क्यों चले आये ? कुमारने उत्तर दिया;—भाई, मेरे पास द्रव्य कहींसे आया ? मैं ऐसे ही आया था और तेरा दिया हुआ भोजन कर ऐसे ही जाता हूँ । फिर वह द्रव्य मेरा कैसे ? किसान बोला;—इस खेतको मेरे परदादाने जोता, दादाने जोता, वापने जोता और अब तक मैं जोतता रहा हूँ । परन्तु यह द्रव्य किसीको अब तक क्यों नहीं मिला ? आज आप आये, तब ही मिला, इसलिए यह आपका ही है । तब कुमारने यह सोचकर कि इस विवादसे क्या प्रयोजन है ? कहा;—भाई, खैर मेरा ही वह द्रव्य सही, परन्तु आज मैं यह सब तुम्हें दे देता हूँ । सो तुम इसे यत्नके साथ भोगना । तब किसान आभारपूर्वक उस द्रव्यको ग्रहण कर और यह कहकर कि मैं अशुक्र गोंव और अशुक्र शहरका एक पामर प्राणी हूँ, जिस समय सेवककी जरूरत हो, मुझे सूचना देना । मैं अवश्य ही सेवामे हाजिर होऊँगा, अपने ग्रामको चला गया ।

धन्यकुमारने वहाँसे आगे चलकर एक स्थानमें अवधिवोध मुनिको देखकर नमस्कार किया और धर्मश्रवण करके पूछा;—भगवन्, मेरे भाई मुझसे द्वेष क्यों करते हैं ? माता अधिक स्नेह क्यों करती है ? और किस पुण्यके फलसे मैं ऐसा हुआ हूँ ? मुनिराज बोले,—

मगध देशके भोगवती ग्राममें कामदृष्टि नामका ग्रामपति (मालगुजार) था । उसके मृष्टदाना नामकी भार्या और सुकृतपुण्य नामका नौकर था । कुछ दिनेमें मृष्टदाना गर्भवती हुई और कामदृष्टिकी मृत्यु हो गई । पीछे ज्यों २ गर्भ

बढ़ने लगा, त्यों त्यों कुटुम्बी जन मरने लगे। और जब बालक उत्पन्न हुआ, तब माताकी माता अर्थात् नानी चल बसी। पश्चात् सुकृतपुण्य नौकर तो ग्रामपति हो गया और मृष्टदाना बड़े कष्टसे दूसरेके घर पेट पालती हुई बालककी जीवन्शुभा करने लगी। इन अशुभ उदर्योंके आनेसे उसने पुत्रका नाम अकृतपुण्य रख दिया। यह सुनकर धन्यकुमारने पूछा—नाथ, किस पापके फलसे वह बालक उत्पन्न हुआ? कृपा करके यह भी समझाइए। सुनि बोले;—

भूतिलक नगरमें एक धनपति नामका विपुल धनका स्वामी वैश्य रहता था। उसने एक बड़ा भारी जिनमंदिर बनवाया, जो कि नाना प्रकारके मणिमयी कंचनमयी उपकरणोंसे सुशोभित था। उन उपकरणोंको देखकर एक व्यसनीका मन चल गया। इसलिए वह मायाचारी ब्रह्मचारी बनकर अतिशय कायछेगादि करके देश भरमें शोभ उत्पन्न करता हुआ भूतिलक नगरमें आया। धनपति सेठ बड़े सत्कारसे उसे अपने जिनमंदिरमें ले गया। कुछ दिनोंके पश्चात् उन सम्पूर्ण उपकरणोंका उसे रक्षक बनाकर धनपति सेठ तो द्रीपान्तरको चला गया। इधर ब्रह्मचारी महाराजने अपनी तृप्तिके लिए थोड़े ही दिनोंमें वे सब उपकरणादि हजम कर डाले। भरपूर व्यसन सेवन किये। पापका फल भी जल्दी मिल गया। अर्थात् थोड़े ही समयमें जिनप्रतिमा विलोपनके पापसे उसको कुष्ठ रोग उत्पन्न हुआ, जिससे उसका सारा शरीर गलने लगा। उस रोगमें सड़ते हुए वह मृत्युकी बाट देख रहा था कि धनपति सेठ देशान्तरसे लौटकर आ पहुँचा। उसे देखकर मायाचारी सोचने लगा कि यह क्यों आ गया, वही क्यों नहीं मर गया? लौटकर नहीं आता तो अच्छा होता। इस प्रकारके रौद्रध्यानमें ही उसका शरीर छूट गया और वह सातवें नरकमें जा पहुँचा। वहाँके घोर दुःख सहते हुए आयु पूरी करके फिर वह स्वयंभूरमण समुद्रेमें महामत्स्य हुआ। उस पर्यायको पूरी कर फिर सातवें नरकमें गया। छयासठ सागरतक नरकका दुःख भोग अनेक त्रस स्थावर योनिभोगे जन्म ले वह जीव जिसकी कथा चल रही है, अन्तमें अकृतपुण्य हुआ। अकृतपुण्य एक दिन सुकृतपुण्यके चनोंके खेतपर गया और बोला;—हे सुकृतपुण्य, मैं तुम्हारे चने लुन दूँगा इसके बदलेमें क्या तुम मुझे कुछ देओगे? तब “इसके पित्तके मसादसे मैं ग्रामपति हुआ हूँ और आज यह हमसे

शिक्षा माँगता है ! विधि बड़ा विचित्र है । ” ऐसा विचार कर वह दुःखी होता हुआ अपनी थैलीमिसे कुछ द्रव्य निकाल कर उसे दिया, परन्तु वह द्रव्य उसके हाथमें पड़ते ही अंगार हो गया । तत्र अकृतपुण्य बोला;—सबको तो चने देते हो और मुझे अंगार क्यों ? क्या तुम्हें ऐसा करना उचित है ? मुकृतपुण्यने कहा;—अच्छा भाई, धैरा अंगार मुझे दे दो, और तुमसे इस राशिमिसे जितने चने दें, चने भरकर ले जाओ । तब वह एक पोऽलीमें चने बाँधकर घर ले आया । उन्हें देखते ही माताने पूछा—इन्हें कहाँसे लाया ? पुत्रने उनके लनिके सब समाचार कहे । सुनकर उसे बड़ा दुःख हुआ कि मेरे सेवकने भी सेवकपना छोड़ दिया । इसलिए वह पुत्रको लेकर और उन्हीं चनोका पथिय (कलेवा) बना यहँसे चल दी । कुछ दिनमें अवन्ती देशके सीमवाक ग्रामके बलभद्र नामके ग्रामपतिके घर प्रार्थना करके नहर गई । ग्रामपतिने उसको अपना घर पूछा, परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया । परन्तु ग्रामपतिके बहुत आग्रह करनेपर अन्तमें मृष्टदानाने अपनी सब दुःखकथा उससे कह दी । तब ग्रामपतिने कहा—अच्छा, तुम मेरे यहाँ रसोई बनाया करो और यह बालक हमारे बछड़े चराया करेगा । इसके बदलेमें मैं तुम दोनोंको भोजन बत्त दिया कहूँगा । यह बात मा वेदोंने स्वीकार कर ली । तब ग्रामपतिने अपने घरके पास एक फूसकी झोपड़ी बनवा दी और वे दोनों उसकी सेवा करते हुए अब बख पा उसमें रहने लगे ।

बलभद्रके सात पुत्र थे । उन्हें प्रतिदिन खीरका भोजन करते हुए देखकर बालक अकृतपुण्य अपनी मातासे खीर माँगता था । और इसपर वे सातों उसे मारते थे । परन्तु जब बलभद्र देख पाता था, तब उसकी रक्षा करता था । एक दिन खीर माँगते २ बालकके मुँहमें फैन आ रहा था । उसे देख बलभद्रने पूछा;—यह बालक दुर्बल क्यों हो रहा है ? माताने कहा;—खीर न मिलनेपर रोनेसे । सुनकर बलभद्रके दया आई और दूध, ग्री, चावल देकर कहा;—उपर खीर बना आज इस बालकको प्रसन्नतासे भोजन कराओ । माताने ऐसा ही स्वीकार किया । घर जाकर पुत्रसे कहा;—बेटा, आज तुझे खीर खिलवेंगी, इसलिए बछड़ा चराकर जल्दी आ जाना । पुत्रने “ऐसा ही कहूँगा ” कहकर जंगलकी राह ली । इधर माताने मेमसे खीर बनाई । पीछे दो पहर होनेपर पुत्र लौटकर आ गया, तब माता उसे घरकी रखवाली सौंपकर

पानी भरनेको गई और कह गई कि यदि कोई मुनि भोजनके लिए आवे तो उन्हें जाने नहीं देना । उन्हें भोजन कराकर अपन दोनों भोजन करेगे । तदुसार पुत्रने मासोपवासका पारणा करनेके लिए आये हुए एक मुनिराजको देख उन्हें वस्त्रादिराहित कोई महाभिक्षुक जान उनके सन्मुख जाकर कहा;—हे पितामह, मेरी माताने आज खीर बनाई है, सो तुम्हें भी उसका भोजन करावेंगे । इसलिये जब तक वह न आ जावे, थोड़ी देर उहरो । तब मुनि यह कहकर कि “ यह हमारा धर्म नहीं है, ” जाने लगे । परन्तु बालक तत्काल ही उनके चरणोंसे लिपट गया और बोला;—पितामह, अतिशय अपूर्व खीरका भोजन करके जनैमें तुम्हारी क्या हानि है ? इतनेमें मृष्टदाना भी आ गई । वड़े उतारकर उसने अन्तरीय वस्त्रको कंधेपर डाला (कंधेला मारा) और हे भगवन् हे परमेश्वर तिष्ठ ! इस प्रकार यथोक्त विधिसे उसने पढ़िगाहन किया । पश्चात् बलभद्रके घरेसे उष्ण जल लाकर अतिशय विशुद्ध चित्तसे उसने मुनिराजको आहार दिया । अकृतपुण्य भी उस आहारदानसे हर्षित हुआ । बोला;—भरे घर आज मुनिदेवने आहार किया, इसलिये मैं धन्य हूँ ।

वे मुनिराज अक्षीणमहानस ऋद्धिके धारी थे । इसलिये उन गर्विकी वह रसोईउम दिन मुनिके आहारके प्रभावसे ऐसी अहूट हो गई कि चक्रवर्तीका कटक भी भोजन कर जावे, पर क्षीण न हो । मुनिराजके चले जानेपर मृष्टदानाने अपने पुत्रको और फिर बलभद्रको सकुटुम्ब भोजन कराया । उसके पश्चात् उस गाँवके समस्त लोगोंको वर्तन भर भरकर खीर दी, परन्तु वह कम न हुई ।

दूसरे दिन अकृतपुण्य खीरका भोजन करके जंगलको बछड़े चरानेके लिए गया । वहाँ एक वृक्षकी छायामें सो गया । इधर वक्त होनेपर बछड़े घर आ गये । परन्तु पुत्रको नहीं आया देख माता रोने लगी । तब बलभद्र उसके कंधेसे अपने दो तीन सेवको सहित बालकके ढूंढनेके लिए निकला । उधरसे वत्सपाल लौट रहा था कि इन्हें देख उसके मारे भागा और पर्वतपर चढ़ गया । वहाँ एक गुफाके द्वारपर जाकर बैठा । उम गुफामे जिन्हें आहार दिया था, वे ही मुनि विराजमान थे । उनपर उसकी बड़ी भारी श्रद्धा-भक्ति हुई । जब वहाँ बैठे हुए श्रावक

मुनिको नमस्कार करके और “ गमो अरहंताणं ” कहते हुए वहाँसे चलने लगे, तब वह भी “ गमो अरहंताणं ” कहता हुआ उनके साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर गया था कि एक विकराल व्याघ्रने पकड़ लिया। सो “ गमो अरहंताणं ” इस महामंत्रका स्मरण करते हुए ही उसने प्राण छोड़ दिये। और सौधर्म स्वर्गमें वड़ी भारी ऋद्धिका धारी देव हुआ। भवप्रत्यय अधिकके बलसे यह देवपर्याय अपने पूर्व भवमें किये हुए दानादिके फलसे पाई जानकर वह जिनपूजादि सत्कृत्य करता हुआ सुखसे काल यापन करने लगा।

उधर सबेरे बलभद्रके साथ मृष्टदानाने जाकर अपने पुत्रका कलेवर देख बहुत शोक किया। तब उस पुत्रके जीव देवने आकर उसे समझाया और शोक दूर किया। उस समय वह अपने मनमें यह निदान करके कि आगेके जन्ममें यही देव मेरा पुत्र हो आर्यिका हो गई। और कुछ दिनोंमें समाधिहित मरकर सौधर्म स्वर्गमें देवी हुई। पश्चात् बलभद्र भी संसारसे विरक्त हो गया और अन्तमें मरणकर उसी स्वर्गमें देव हुआ।

सौधर्म स्वर्गके दिव्य सुखको बहुत कालतक भोगकर बलभद्रका जीव तुम्हारा पिता धानपाल हुआ, मृष्टदानाका जीव तुम्हारी माता प्रभावती हुई, और अकृतपुण्यके जीवने तुम्हारी पर्याय पाई है। तथा बलभद्रके जो पहिले सात लड़के थे, वे ही अब धनपालके साथ पुत्र हुए हैं। वे पुत्र उस जन्ममें जिस तरह तुम्हें दुःख देते थे, उसी प्रकार अब भी द्रेप करते हैं। माता जैसे पहले प्यार करती थी, उसी तरह अब भी करती है। इस प्रकार मुनि महाराजके मुखसे अपने पूर्व भव सुन उन्हें नमस्कार कर धन्यकुमारने प्रसन्नतासे आगेको गमन किया।

क्रम क्रमसे चलते हुए कुछ दिनोंमें धन्यकुमार राजगृह नगरके पास पहुँचा। वहाँ एक सूखे हुए वृक्षोका वन था। उसका स्वामी एक कुसुमदत्त नामका वैश्य था, जो राजाके सम्पूर्ण मालियोंका नायक था। कुसुमदत्तने एक वार इस वनको सूखा जानकर काट डालनेका विचार किया परन्तु एक अवधिज्ञानी मुनिसे पूछनेपर उसने जाना कि कोई पुण्यात्मा पुरुष उस वनमें जावेगा, तो उसी समय वह हरा भरा और फल फूलोंसे शोभित हो जावेगा। इसलिए तबसे कुसुमदत्त उस वनकी रक्षा करता रहता था। सो उस दिन ज्यो ही धन्यकुमारने उस वनमें प्रवेश किया, त्यो

ही वहाँके सूखे सरोवर निर्मल जलसे परिपूर्ण और वृक्षादि हरे भरे तथा फलफूलसहित हो गये । धन्यकुमारने जिनदेवका स्मरण करके एक सरोवरमेंसे थोड़ासा जल पिया और एक वृक्षकी छायामें बैठकर वह विश्राम करने लगा । उधर वनकी हरा भरा देख, कुमुदचक्रको आश्चर्य हुआ । मुनि महाराजके वचनोंका स्मरण करके उसने उन्हें मन ही मनमें नमस्कार किया और फिर वनमें प्रवेश करके धन्यकुमारको देखा । प्रणाम करके पूछा;—आप कहाँसे आये ? उसने कहा;—मैं वैश्य हूँ । देवान्तरसे आ रहा हूँ । कुमुदचक्रने कहा;—मैं भी जैनी वैश्य हूँ । आप भेरे पाहुने हैं, भेरे घर चलिए । तब धन्यकुमार उसके साथ हो लिया । कुमुदचक्र सत्कारपूर्वक उसे अपने घर ले आया, और अपनी स्त्रियोंसे बोला;—ये भेरे भानजे है । स्त्री बहुत प्रसन्न हुई । उसने समझा कि यह भेरा जामाता (दामाद) होगा, इसलिए स्नान भोजनादिसे उनका खूब ही सत्कार किया । उसी समय कुमुदचक्रकी पुत्री पुष्पवती धन्यकुमारका रूप लावण्य देखकर उनपर अतिशय आसक्त हो गई ।

एक दिन पुष्पवतीने धागा और बहुतसे फूल धन्यकुमारके सामने लाकर रख दिये । उन्होंने उन फूलोंकी एक अतिशय सुन्दर माला बनाकर तैयार कर दी । पुष्पवती वहाँके राजा श्रेणिक और रानी चेलिनीकी पुत्री गुणवतीके लिए प्रतिदिन माला बनाकर ले जाया करती थी । सो उस दिन वह धन्यकुमारकी बनाई हुई मालाको लेकर राजमहलमें गई । गुणवतीने पूछा;—पुष्पवती; तुम तीन दिनसे क्यों नहीं आई । उसने कहा;—भेरे पिताके भानजे आये हुए है उनके सत्कारादि करनेके कारण मुझे आनेका अवकाश नहीं मिला । ये बातें हो ही रही थी कि गुणवतीकी दृष्टि उस नवीन मालापर गई । उसे आश्चर्यके साथ देखकर पूछा;—पुष्पवती, और आज यह माला किसकी बनाई हुई ले आई है ? यह तो तेरी बनाई हुई नहीं जान पड़ती । वड़ी सुन्दर माला बनी है । तब पुष्पवतीने कहा—उन्हीं धन्यकुमारकी बनाई हुई है । तब गुणवतीने हँस कर कहा;—तब तो तुझे बहुत अच्छा घर मिला है । यह मुनकर पुष्पवती लज्जित होकर चली गई ।

एक दिन धन्यकुमार किसी धनीकी चित्र विचित्र दूकान देख वहाँ जा बैठा । उस दिन उसे व्यापारमें बहुत

भारी नफा हुआ । इसलिए वह धनी बोला;—मैं अपनी पुत्रीका विवाह तुम्हारे साथ करूँगा, क्योंकि तुम कोई बड़े पुण्यात्मा हो । दूसरे दिन कुमार शालिभद्र नामके प्रसिद्ध वैश्यकी दूकानपर जा बैठा । उस दिन उसे भी बहुत नफा हुआ । इसलिए वह भी बोला;—मैं अपनी महाभगिनी पुत्री सुभद्रा तुम्हें दूँगा । फिर एक दिन वहके राजश्रेष्ठिने कीर्तिपुर नगरमें घोषणा करा दी कि जो वैश्यका पुत्र एक दिनमें एक कौड़ीमें एक हजार दीनार कमा सकता हो, उसे मैं अपनी पुत्री धनवती ब्याह दूँगा । यह घोषणा धन्यकुमारने सुनी । उमने उसी समय श्रेष्ठिके यहाँ जाकर कौड़ी ले, उससे मालालंघन तृण सरीदें किये । पश्चात् वे तृण मालिको देकर उसने फूल लिये और उनकी एक अतिगय सुन्दर माला भूथकर तैयार की । उसे उद्यानको हवा त्वानेके लिए जाने हुए राजकुमारोको दिखलाई । और उनके पूछनेपर उसका एक हजार दीनार मूल्य बतलाया । एक कौटुकी राजकुमार उसे एक हजार दीनार देकर ले गया । धन्यकुमारने वह द्रव्य ले जाकर श्रेष्ठिको सौंप दिया, और उमने की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार अपनी पुत्री धन्यकुमारको भेट कर दी । इस प्रकार धन्यकुमारकी नाना प्रकारसे प्रशंसा युन उसके रूप यौवनको देख गुणवती अतिशय आसक्त हो गई, और कुमारकी विरहचिन्तामें दिनपर दिन क्षीणशरीर अर्थात् दुर्बल होने लगी ।

एक दिन धन्यकुमारने राजमंत्रि आदिके पुत्रोको धृत्कीर्दाप (जूआमे) हरा दिया और राजाका पुत्र अभय-कुमार अपने विज्ञानके (चतुर्गडके) मदमें अतिशय गंवित हो रहा था, सो चन्द्रकेशको वेध करके उसे भी जीत लिया; परन्तु इन सब बातोंसे वे सबके सब धन्यकुमारसे द्वेष करने लगे और उसके मार डालनेकी चिन्ता करने लगे ।

यहाँ गुणवतीके दिनपर दिन दुर्बल होते जानेका कारण जानकर राजा श्रेष्ठिकेने अभयकुमारआदिके साथ सलाह की कि धन्यकुमारको कन्या देनी चाहिए अथवा नहीं ? अभयकुमारने कहा;— नहीं, क्योंकि उसका कुल जात नहीं है अर्थात् कोई यह नहीं जानता है कि धन्यकुमार किसी ऊँच कुलका है, अथवा नीच कुलका ? श्रेष्ठिकेने कहा—यदि ऐसा होगा, अर्थात् धन्यकुमारके साथ गुणवतीका विवाह नहीं किया जावेगा, तो वह मर जावेगी । तब अभयकुमारने कहा;—जब तक वह जीता है, तब तक कुमारि दू ली रहेगी । और जब तक वह निरपराधी है, तब तक उसका मारना

ठीक नहीं है। इसलिए कोई उपाय करके उसे मार डालना चाहिए। और वह उपाय यही है कि नगरके बाहर जो राक्षसका मन्दिर है, उसमें पहले बहुतसे मनुष्य जाकर मर गये हैं। इसलिए ऐसी घोषणा करा देनी चाहिए कि जो पुरुष उस राक्षसभवनमें प्रवेश करेगा, उसे आधा राज्य और अपनी गुणवती पुत्री देगा। इस घोषणाको सुनकर धर्मंडसे वह वहाँ अवश्य जायेगा और मारा जावेगा। राजाने यह बात स्वीकार कर ली। और सब लोगोंके निषेध करनेपर भी धन्यकुमार उस राक्षसभवनमें गया। परन्तु उसके दर्शन करते ही वह राक्षस उपशान्ताचिंत हो गया। उसने सम्मुख आकर नमस्कार किया और धन्यकुमारको दिव्य मिहासनपर बैठाकर कहा;—हे स्वामिन, इतने दिन तक आपका भांडागारिक (खजांची) बनकर मैं प्रसन्नतासे इस द्रव्यकी रखवाली करता रहा हूँ। अब आप आ गये। इसलिए यह सब धनभंडार स्वीकार कीजिए। मैं आपका सेवक हूँ। जिस समय आप स्मरण करेंगे, मैं हाजिर होऊँगा। इतना कह राक्षस तो अट्टम्य हो गया। धन्यकुमार रात्रिभर वहीं रहा। उधर जब कुमारकी राक्षसमन्दिरमें जानेकी बात सुनी, तब ऐसी प्रतिज्ञा करके कि जो गति उनकी होगी, वही हमारी होगी, गुणवती आदिने भी वह रात जिस तिस तरहसे व्यतीत की।

प्रतःकाल हुआ। धन्यकुमार मन्दिरमेंसे निकलकर नगरकी ओरको खाना हुआ। उन्ह देख राजा तथा नगरनिवासियोंको बड़ा भारी कौतुक तथा आश्चर्य हुआ। पश्चात् राजा अभयकुमारादि पुत्रोंके साथ उसे लेनेके लिए आधी दूर सम्मुख गये। उन्ह राजमहलमें ले जाकर बड़ा भारी सत्कार किया और अवसर पाकर पूछा—आपका कुल क्या है? तब धन्यकुमारने कहा;—मैं उज्जयनीके एक वैश्यका पुत्र हूँ और तीर्थयात्राके लिए निकला हूँ। इससे राजाको संतोष हुआ और उसने गुणवती आदि सोलह कन्याओंके साथ धन्यकुमारका विवाह करके अपना आधा राज्य दे दिया। तब धन्यकुमार उस राजमहलक आसपास नगर बनाकर उसीमें राज्य करना हुआ सुखसे दिन काटने लगा।

उधर उज्जयनीमें धन्यकुमारके चले आनेपर राजादिकोंको बहुत दुःख हुआ। मातापिताके दुःखका तो कहना ही क्या? उसी समय धन्यकुमारको जो नव निधियों प्राप्त हुई थीं, उनके रक्षक देवाने उन्हें (धन्यकुमारके माता

पिताओंको) माता पुत्रोंसहित उस वसुमित्र श्रेष्ठिके घरसे निकाल दिया। वे सबके सब अपने पहले घरमें आकर रहने लगे। यह देख पुरवासियोंको अचरज हुआ। वे लोग यह भी कहने लगे कि अहो! देवों तो धनपाल कैसा कठोर वज्रहृदय है, जो ऐसे महाभाग्य पुत्रके चले जानेपर भी जीता है। और भी जिनके जीमें जो आय, सो कहकर धनपालकी निंदा की।

कुछ दिनोंके बाद धनपाल श्रेष्ठिके ऐसा अशुभका उदय हुआ कि उन्हें जीविकाकी चिन्ता हो गई। भोजनका भी ठिकाना नहीं रहा। लाचार उसी राजगृही नगरमें जहाँ कि धन्यकुमार राज्य करता था, धनपाल बैठ अपने भानजे गालिभद्रका पता लगाते हुए निकले। धन्यकुमारके महलके सामने वे गालिभद्रका दर पृष्ठ रहे थे कि धन्यकुमारकी दृष्टि उनपर पड़ी। तत्काल ही समीप आकर वे पिताके चरणोंपर गिर पड़े। यह देख लोग आश्चर्य करने लगे कि इस रास्तागीर वनियेके पैरोंपर इतना बड़ा राजा क्यों पड़ गया। धनपालने भी कहा:—राजन, इतने बड़े प्रतापी यशस्वी राजा होकर आप यह क्या करते है? आप पृथ्वीपति है, और मैं एक मन्दभागी वैश्य हूँ। आप मेरे नमस्कारके योग्य है। तब पुत्रने कहा:—नहीं, आप पिता है और मैं आपका पुत्र हूँ। यह सुनते ही धनपालका हृदय धर आया। पुत्रको गले लगा लिया। दोनों ही परस्पर मिलापके आनन्दमें रोने लगे। तब मंत्री आदिने बड़ी कठिनाईसे उन्हें रोका। पीछे मन्त्रके सब राजमहलमें गये। वहाँ धन्यकुमारने अपनी सब कथा कह सुनाई और अपनी माता आदिके कुशल समाचार पूछे। धनपालने कहा:—सत्र जीते है, परन्तु भोजनके लिए वहाँ किसीको भी कुछ नहीं है। यह सुन धन्यकुमारने तत्काल ही बहुतेसे सेवक भेजकर सब कुडम्बियोंको बुलवा लिये। उनके आगमनके समाचार सुनकर धन्यकुमार बड़ी भारी विभूतिके साथ आथी दूरतक लेनेके लिए गया। मिलते ही पहले माताको नमस्कार किया और पीछे भाइयोंको। उस समय अर्थात् धन्यकुमारके नमस्कार करते समय सातों भाई लज्जासे नीचा मुख करके रह गये। तब धन्यकुमारने कहा:—भाइयो, आप लोगोंके प्रसादसे मुझे यह राज्य मिला है। आप लोग क्या व्यर्थ लज्जित हो रहे है? अब आपके जीमें जो कुछ शल्य हो, उसको

निकाल दीजिए । भाईकी इस प्रकार उदार वाणी सुन वे सब भाई निःशाल्य हो गये । पश्चात् सबको नगर तथा महलमें ले गया । और खूब सेवा आदर कर सबको यथायोग्य ग्रामादि दे धन्यकुमार सुखसे रहने लगा ।

एक दिन अपनी सुभद्रा स्त्रीका मुख उदास देखकर धन्यकुमारने पूछा:-प्रिये, तुम्हारा मुख विरूप क्यों हो रहा है? सुभद्राने कहा:-मेरा भाई शालिभद्र घरमें वैराग्य भावोंका अभ्यास करता हुआ रहता है, इसका मुझे बड़ा भारी दुःख है । तब धन्यकुमारने कहा:-प्रिये, मैं उन्हें जाकर समझा दूंगा, वे वैराग्य नहीं लेवेंगे । तुम शोकको छोड़ दो । इसके पीछे धन्यकुमार अपनी ससुराल गया । वहाँ अपने सालसे पूछा:-आप आज कल मेरे यहाँ क्यों नहीं आते है? वे बोले:-आज कल मैं तपका अभ्यास किया करता हूँ, इससे आपके यहाँ नहीं पहुँच पाता । धन्यकुमारने कहा:-यदि आपकी इच्छा तप करनेकी है, तो फिर अभ्यास करनेसे क्या? श्रृष्टिपभद्र आदि तीर्थकरोंने क्या तपका अभ्यास किया था? उन्होंने तो बिना अभ्यास किये ही ऐसा कठिन तप किया था, जो किसीसे न हो सके । अच्छा आप तो अभ्यास ही किया करे, परन्तु मैं तो अब तप ही ले लेता हूँ । मुझे अभ्यास नहीं करना है । ऐसा कह धन्यकुमारने घर आकर अपने धनपाल नामके बड़े पुत्रको राज्य दिया और राजा श्रेणिक आदि सबसे क्षमा माँगकर श्रीवर्द्धमान भगवानके समवसरणमें माता पिता भाई तथा शालिभद्र आदि बहुतेमे लोगोंके साथ जिनदीक्षा ले ली ।

कुछ कालमें सम्पूर्ण आगमोंके धारी होकर और बहुत कालतक तपस्या करके तथा अन्तमें सङ्खना करके प्रायोगामन विधिसे श्रीधन्यकुमार मुनिने शरीर छोड़ा । और सर्वार्थसिद्धि स्वर्गके सुख प्राप्त किये । धनपाल्यादि अपनारी तपस्यके अनुसार यथायोग्य गतियोंको प्राप्त हुए ।

इस प्रकार वत्सपाल एक वारके मुनिदानके प्रभावसे ही इस प्रकार सुखको प्राप्त हुआ । फिर अन्य लोग न्या नहीं मुनिदानके फलसे सब प्रकारके सुखोंको पावेंगे ?

(१६) अग्निदा ब्राह्मणोंकी कथा ।

अर्य वंश सुराष्ट्र देशके गिरि नगरमें भूपाल राजा राज्य करता था । वहाँ एक सोमशर्मा नामका ब्राह्मण अपनी अशिला स्त्री और दो पुत्रोंके सहित सुखपूर्वक रहता था । एक पुत्रका नाम शुभंकर और दूसरेका प्रभकर था । पहला पुत्र सात वर्षका था और दूसरा पाँच वर्षका ।

एक दिन सोमशर्माके घर श्राद्धका दिन आया । उस दिन उसने बहुतसे ब्राह्मणोंका न्योता किया था । सो पिंडदान करनेके लिए सबके सब सोमशर्माके साथ किसी जलाशयपर गये । इधर दो पहरको गिरनार पर्वतपर रहनेवाले श्रीवरदत्त महामुनि मासोपवासके पारणको गिरि नगरमें चर्चाके लिए आये । उन्हें किसीने नहीं देखा । एक अशिला ब्राह्मणीकी दृष्टि उनपर पड़ी । अशिलाको जैनियोंके निरन्तर संसर्गसे जैनधर्मका कुछ बोध हो गया था इसलिए वह मुनिके सम्मुख जाकर उनके चरणोंपर पड़ गई । और बोली:-हे स्वामिन्, मैं ब्राह्मणी हूँ तथापि मेरे माता पिता जैनी हैं । इसलिए मेरे यहाँ आहारकी शुद्धि है । कृपा करके हे परमेश्वर, मेरे घर तिष्ठिए । इस प्रकार यथोक्त विधिसे मुनिकी स्थापना की । वरदत्त मुनि कृपासागर थे । ब्राह्मणोंकी भक्तिको देख हर्षित हुए और ठहर गये । तब अशिलाने बड़े भारी आनन्दके साथ नवधा भक्ति और दाताके सातों गुणसहित मुनिको शुद्ध आहार दान दिया । उस समय उसके हृदयमें अपने पतिका बड़ा भारी हर लग रहा था, तो भी उसे देवगति आयुका बंध हुआ ।

मुनि निरन्तराय आहार लेकर अशिलाके घरसे लौटे और उसी समय पिंडदान करके आते हुए ब्राह्मणोंमें घरमें प्रवेश किया । सो मुनिराजको देखकर वे क्रोधरूपी अग्निसे जल उठे । और यह कहकर चलने लगे कि हे सोमशर्मा, तुम्हारी रसोई क्षणकने (जैन मुनिने) जूठी कर दी, इसलिए ब्राह्मणोंके भोजन करने योग्य नहीं रही । तब सोमशर्मा “ महाराजाओं, मैं लक्ष्मीवान हूँ इसलिए जो आप लोगोंके जीमें आवै, सो प्रायश्चित्त देकर श्राद्धकार्य कीजिए । ” ऐसा कहकर ब्राह्मणोंके चरणोंमें पड़ गया । उसकी भक्ति और लक्ष्मी देखकर कई एक लोभी ब्राह्मण बोलि-

सोमशर्मा उत्तम ब्राह्मण है, इसलिए विप्रके वचनसे सब ही कुछ शुद्ध है। सो प्रायश्चित्त देकर हमारी समझमें भोजन करना उचित है। यदि न मानो, तो शास्त्रप्रमाण देख लो। इसके सिवाय स्पृतिकार कहते हैं:—

अजाश्वा मुसतो मेथा गावो मेथ्यालु वृष्टत ।

ब्राह्मणाः पादतो मेथाः स्त्रियो मेथ्यालु सर्वतः ॥

अर्थात्—वकरी और घोड़ा मुखसे पवित्र है, गाय पृष्ठसे पवित्र है; ब्राह्मण पंजासे पवित्र है, और स्त्रियों सब ओरसे सब प्रकारसे पवित्र है। इसलिए इसे प्रायश्चित्त देकर वकरी तथा घोड़के मुखसे रसईको शुद्ध करके भोजन करना चाहिए। परन्तु कोई २ बोले कि अन्यान्य दोषोंका प्रायश्चित्त तो है, परन्तु यतिके भोजन करानेका कोई प्रायश्चित्त हो, तो उसका निरूपण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करके अन्तमें वे सब ब्राह्मण पर्वोंमें पड़े हुए भी सोमशर्माको छोड़कर अपने २ घर चले गये।

इसके पीछे सोमशर्माने घरमें जाकर अशिलके सिरके चाल पकड़कर यह कहते हुए दंडसे उसे मारी कि “मैं उत्तम कुलका ब्राह्मण इस पापिनी जैनीकी पुत्रीके साथ विवाह न करता, तो इतनी विदम्बनामें क्यों पड़ना?” मारके मारे अशिला मूर्च्छित हो गई, गिर पड़ी। तब सोमशर्मा छोड़कर चला गया। पीछे संचत होनेपर अशिला अतिशय दुःखी हुई और छोटे लड़केका हाथ पकड़कर तथा बड़े लड़केको पीछे करके और लोगोंके मुँहसे यह जानकर कि सुनिराज गिरनार पर्वतपर रहते हैं, पर्वतकी ओरको चली। मार्गमें एक भिड़िनीको देखकर अशिलाने पूछा:—गिरिनारका रास्ता कौनसा है? भिड़िनी बोली—माता, तुम्हारा वहाँ क्या प्रयोजन है? अशिलाने कहा:—उमसे तुम्हें क्या? तुम तो बुद्ध रास्ता बतला दो। भिड़िनी बोली:—तुम जैसी अकेली स्त्रीसे सिह व्याघ्रादि हिंसक पशुओंसे भरे हुए इस पर्वतपर कैसे प्रवेश किया जावेगा? अशिलाने कहा:—वहाँ मेरे गुरु विराजमान है। उनके प्रभावसे मेरा सब प्रकारसे कल्याण होगा। कोई डर नहीं है। तुम तो रास्ता बतला दो। तब उस भिड़िनीन लाचार होकर मार्ग बतला दिया। उसके अनुसार अशिला पर्वतपर पहुँची। वहाँ एक भीलसे मुनिके विराजमान होनेका स्थान पूछा। दो छोटे २ सुकुमार

बालकोंको साथ लिये हुए उस स्त्रीको देख उस भीलको दया आ गई। इसलिए उसने पर्वतकी कटिमें खड़ी थी, उसमें विराजमान मुनिको जाकर दिखला दिये। अश्विला मुनिको नमस्कार कर समीप बैठ गई और कहने लगी—भगवान्, स्त्रीका जन्म बड़ा दुःखदायी है। इसलिए इस पर्यायको नष्ट करनेवाली जिनदीक्षा मुझे दीजिए। मुनिराजने कहा;—माता, जान पड़ता है कि तुम क्रोधित होकर यहाँ आई हो। इसलिए तत्काल ही तुम्हें दीक्षा नहीं दी जा सकती और यहाँ तुम्हारे ठहरनेमें लोकनिन्दाका डर है। इसलिए यहाँसे जाकर जबतक तुम्हारा कोई संबंधी न आवे, तबतक किसी वृक्षके नीचे ठहर जाओ। यह सुनकर विनयवती अश्विला वहाँसे उठकर किसी ऊँचे शिखरके वृक्षके नीचे जा ठहरी। वहाँ पुत्रोने कहा,—हमको प्यास लगी है। तब अशिलके पुण्यके प्रभासे वहाँ एक सूखा तालाब अतिशय भीठे निर्मल जलसे भर गया। सो उसका जल उसने बालकोंको पिलाया। थोड़ी देरमें उन्हें भूल लगी। तब वही वृक्ष कल्पवृक्ष हो गया। सो उसके द्वारा बालकोंने अपनी भूल शान्त की। अश्विला इन सब कौतुकोंको धर्मके फल जान बहुत हर्षित हुई और धर्ममें दृढ़ श्रद्धा करके सुखसे ठहरी।

उधर उसी दिन गिरि नगरमें आग लगी। सो सोमशर्मके घरको छोड़कर राजभवन अन्तःपुर आदि सबके सब घर जलकर भस्म हो गये। सब लोग नगर छोड़कर भागे और बाहर एक जगह इकट्ठे हुए। वहाँ सब बोले;—बड़े आश्चर्यकी बात है कि चारों ओर जिसके आग प्रचंड हो रही है, वह सोमशर्मका घर ज्योंका त्यो खड़ा हुआ है। उसे आँच भी न लगी। यह क्या बात है?। कहीं यह सब लीला उस क्षणकर्त्री (जैनमुनिकी) न हो। जान पड़ता है, कोई देव क्षणकर्त्तेकें वेशमें सोमशर्मके यहाँ भोजन करनेके लिए आया था। नहीं तो क्या उसका घर बच सकता था? इस प्रकार विचार करके वे सब ब्राह्मण जिनका सोमशर्मने न्योता किया था, तथा अन्य भी बहुतसे ब्राह्मण उसकी रसोईकी पवित्र मान करके सोमशर्मके यहाँ गये और बोले;—तुम पुण्यवान् हो। क्षणकर्त्तेकें वेशमें तुम्हारे यहाँ कोई देव भोजन कर गया है। इसलिए तुम्हारे यहाँकी रसोई अतिशय पवित्र है। हम लोगोंको आहार कराओ। तब सोमशर्मने

उन सबको तथा और भी ब्राह्मणोंको बुलाकर यथेष्ट भोजन कराया । वे मुनि अक्षीणमहानस ऋद्धिके धारी थे । सो दूध और दहीको छोड़कर (?) वह रसोई सब प्रकारके भोजनोंसहित अद्वैत हो गई । सम्पूर्ण नगरनिवासियोंने जीम लिया, परन्तु कम नहीं हुई । इससे सब लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । और सब लोग मुनिदानमें अनुरक्त हो गये । दूसरे दिन सोमशर्माको चिन्ता हुई । वह दुःखी हो कहने लगा:-हाय ! मुझ पापीने उम महासती पुण्यमूर्ति निरपराधिनी अश्रिलाको व्यर्थ ही मारा । न जाने वह कहाँ गई होगी । यहाँ वहाँ देखता हुआ, बिलाप करने लगा । उस समय किसीने कह दिया-तुम्हारी स्त्री गिरिनार पर्वतपर गई है । तब वह कुछ लोगोंके साथ पर्वतको चला । उसे आता हुआ देखकर अश्रिलाने यह सोच कर कि “ये आ रहे हैं, सो मुझे फिर भी कुछ न कुछ दुःख दिये बिना नहीं रहेंगे ।” पुत्रोंको वहीं बैठाकर आप वहाँसे गिरकर मर गई । और सोमशर्माके वहाँ पहुँचनेके पहले ही व्यन्तर लोकके दिव्य महलमें उत्पादशय्यापर अन्तर्मुहूर्तमें नवयौवनसम्पन्न, धातुरहित, सहज बल अलंकार मालाओंसे शोभित, गुंभित निर्मल देह, अणिमा गरिमा आदि आठ गुणोंसे पुष्ट, जैनी जैनमें वात्सल्यभाव रखनेवाली, सम्पूर्ण द्वीपोंके रमणीक पर्वत, नदी, वृक्षप्रदेशोंमें क्रीड़ा करनेवाली, और अनेक परिवारकी देवियोंसे शोभित, श्रीमान् नेमिनाथ भगवानके शासनकी रक्षा करनेवाली, कांचिका नामकी यक्षी-उत्पन्न हो गई । सो तत्काल ही भत्रप्रसय अत्रिज्ञानके बलमें अपनी उत्पत्तिका कारण जान धर्मानन्दमूर्ति और लोगोंको मन हरण करनेवाली अश्रिलाका रूप बनाकर पूर्वोके पास जा बैठी । इतनेमें सोमशर्मा वहाँ आया, और उसे अपनी स्त्री जानकर बोला:-हे प्रिये, मुझ पापीने बिना परीक्षा किये हुए जो कुछ अपराध किये हैं, वह सब क्षमा करो । तब उसने कहा-मैं तुम्हारी स्त्री नहीं हूँ । देखो, वह तुम्हारी स्त्री है । ऐसा कहकर अश्रिलाका कलेवर उसे दिखलाया । परन्तु उसे श्रद्धान नहीं हुआ । वह यह कहकर कि नहीं, तुम्ही मेरी स्त्री हो, उसका बल पकड़नेके लिए ज्यों ही सर्पीप गया, त्यों ही वह दिव्य देह ऊपरको आकाशमें चली गई, और बोली;-कहे, अब मैं तुम्हारी स्त्री कैसे हूँ ? तब सोमशर्माने आश्चर्ययुक्त होकर पूछा,-देवी,

तुम कौन हो ? काँचिकाने अपनी सब कथा कह सुनाई और समझाया कि इन लड़कोंको लेकर घर जाओ । सोमशर्मा बोला;—अब मुझे क्या प्रयोजन है ? जो तुम्हारी गति हुई है, वही मेरी होगी । यक्षीने कहा—यदि ऐसा करोगे, तो ये बालक मर जावेंगे । इसलिए इन्हें लेकर घर जाओ । तब वह बोला;—यह तो मैं भी जानता हूँ । इसके पीछे वह अपने घर जाकर, अपने गोत्रजोंको दोनों पुत्र सौंप, जिनधर्मकी भावना भायकर, अपनी स्त्रीके स्वर्णगमनकी बात सब ब्राह्मणोंको सुना, और उन्हें अणुव्रत महाव्रतोंके अनुकूल करके स्वयं पर्वतपर गया और वहाँसे (किसिके विना जाने) गिरकर मर गया । और अंत्रिकादेवीका बाहन सिंहजातिका देव हुआ ।

पीछे वे शुभंकर प्रभंकर दोनों पुत्र जिनधर्मके अतिशय श्रद्धालु होकर बहुत समयतक चार प्रकारका . गृहस्थधर्म पालकर श्रीनेमिनाथ भगवानके समवसरणमें दीक्षित हो गये । और उत्कृष्ट तप करके केवलज्ञानी हो मोक्षलक्ष्मीके स्वामी हुए ।

इस प्रकार परागिन स्त्रीकी जाति अग्निला पतिके डर सहित भी एक बार मुनियोंको आहार देकर स्वर्गके महान् सुखोंको प्राप्त हुई । फिर अन्य स्वतंत्र पुरुष सर्वदा दान करें, तो ऐसा कौनसा सुख है, जो उन्हें प्राप्त न हो ?

इति श्रीकेशवनन्दिदिव्यमुनिशिशिरामचन्द्रमुमुक्षुविरचित पुण्यादावकथाकोपकी पंचारवणोद्भव श्रीनायरायप्रोमीकृत सरलभाषाटीकामें दानफलवर्णन-षोडशक समाप्त हुआ ।

अथ अन्धशक्तिः ।

यो भव्याब्जदिवाकरो यमकरो मारेभपञ्चानो, नानादुःखविश्रायिकर्मकुश्रुतो वज्रायते दिव्यधीः ।
 यो योगीन्द्रनरेन्द्रवन्दितपदो विद्यार्णवोत्तीर्णवान्, ख्यातः केशवनन्दिर देवयतिपः श्रीकुन्दकुन्दान्वयः ॥ १ ॥
 शिष्योऽभूत्तस्य भव्यः सकलजनहितो रामचन्द्रो मुमुक्षु-र्षित्वा शब्दापशब्दान् सुविशदयशसः पद्मनन्धाह्वयद्वै ।
 वन्द्याद्वादीभिसिहात्परमयतिपतेः सोव्यथाद्भव्यहेनो-र्ग्रन्थं पुण्यासत्राख्यं गिरिसिधिमितिमित्तैर्दिव्यपद्मैः कथाथैः ॥ २ ॥

साङ्गैःश्रुतुःसहस्रैषां, मितः पुण्यास्रवाह्यः । ग्रन्थः स्थेयात् सतां चित्ते, चन्द्रादिवत्सदाऽम्बर ॥ ३ ॥
कुन्दकुन्दान्वये ग्यति, ग्यतो देशिगणाग्रणी । वभूव संवाधिपः श्रीमाम्पन्नन्दी त्रिरात्रिकः ॥ ४ ॥

दृषाभिरूढो गणपो गुणोद्यतो, विनायकानन्दिदत्तचित्तत्रक्तिकः ।

उमासमालिङ्गितैश्वरोपमस्ततोप्यभून्माधवनन्दिपण्डितः ॥ ५ ॥

सिद्धान्तशास्त्रार्णवपारदृष्या, मासोपवासी गुणरत्नभृपः । शब्दादिवार्यो विबुधप्रधानो, जातस्तत श्रीवसुनन्दिस्वरिः ॥ ६ ॥

दिनपतिरिव नित्यं भव्यपद्माब्जिब्रोधी, सुरगिरिरिव देवैः सर्वदा सेव्यपादः ।

जलनिधिरिव शश्वत् सर्व्यसत्त्वानुकम्पी, गणशृद्गजनि गिष्यो मौलिनामा तदीयः ॥ ७ ॥

कलाविलासः परिपूर्णदृत्तो, दिग्भ्रमरालङ्कृतिहितुभूतः । श्रीनन्दिस्वरिर्भूनिष्टन्द्य-स्तम्पादभृच्चन्द्रसमानकीर्तिः ॥ ८ ॥

चार्वाकचौद्धजिनमाह्वयशिवद्विजानां चाभित्ववादिगमकत्वकवित्त्वचित्तः ।
साहित्यतर्कपरमागमभेदभिन्नः, श्रीनन्दिस्वरिगनाङ्गणपूर्णचन्द्रः ॥ ९ ॥

शुद्धशक्तिर्का भावार्थः ।

भव्यरूपी कमलको प्रमुदित करनेवाले सूर्य, यमके धारण करनेवाले, कामदेवरूपी हाथीके लिए पंचानन सिंह, नाना प्रकारके दुःखोंके करनेवाले कर्मरूपी पर्वतोंको नष्ट करनेमें जिनकी दिव्यशुद्धि वज्रके भावको धारण किये है, जिनके चरणोंकी योगीश्वर और राजा वन्दना करते है, विद्यारूपी समुद्रको तर करके जो पार पहुँच गये हैं, ऐसे श्री केशवनन्दि भट्टारक श्रीकुन्दाकुन्दान्वयभ प्रसिद्ध हुए ॥ ? ॥ उनके एक सकल जनोका हित करनेवाला श्रीरामचन्द्र मुमुक्षु नामका भव्य शिष्य हुआ । जिसने निर्मल यशवाले श्रीपवनन्दि मुनिमें तथा वंदनीय वादीभस्मिह मुनिराजसे व्याकरणशास्त्र पढ़कर भव्यजनोके लिए यह ५६ सुन्दर पद्यों तथा कथाओंवाला पुण्यास्रग्रन्थ निर्माण किया ॥ २ ॥ सज्जनोंके हृदयरूपी आकाशमें यह साढ़े चार हजार श्लोकप्रमाण पुण्यास्रग्रन्थ निरन्तर विराजमान रहे ॥ ३ ॥

क०

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकी परम्परामें देगीय गणके अग्रण्य और संत्रके स्वामी श्रीपद्मनन्दि नामके एक त्रिरात्रिक (?) आचार्य हुए ॥ ४ ॥ पश्चात् उनके शिष्य एक माधवनन्दि नामके पंडित हुए, जो महादेवकी उपमाको धारण किये हुए थे। महादेव रूप अर्थात् बैलपर आरूढ़ रहते थे और माधवनन्दि रूप अर्थात् धर्ममें आरूढ़ थे। महादेव जिन तरह गणार्थीना तथा गुणोद्यत थे, वैसे ही ये देशीयगणके स्वामी तथा गुणप्राप्त करनेमें उद्यत थे। महादेवके चित्तकी वृत्ति विनायक अर्थात् गणेशसे आनन्दित रहती थी, इधर उनकी विनायक अर्थात् विद्येशे आनन्दित रहती थी। महादेव उमाका (पार्वतीका) आलिङ्गन किये रहते थे और माधवनन्दि उमा अर्थात् शान्ति अथवा कीर्तिमें निमग्न रहते थे ॥ ५ ॥ जब्दमे जैसे अर्थ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उन माधवनन्दि पंडितसे सिद्धान्तशास्त्ररूपी समुद्रके पार देखनेवाले माम मातका उपवास करनेवाले, गुणरूपी रत्नमें भूषित और पंडितोंमें प्रधान श्रीवसुनन्दिस्वरि नामके आचार्य हुए ॥ ६ ॥ पश्चात् उनके एक मौलिनामके शिष्य हुए, जो भव्यजनरूपी क्रम्योंको सूर्यके समान प्रफुल्लित करते थे, मुखेशगिरिके समान देवता जिनकी सर्वदा सेवा करते थे, और समुद्रके समान सम्पूर्ण प्राणियोंपर जो अनुकम्पा करते थे ॥ ७ ॥ पश्चात् उनसे चन्द्रमाके समान कीर्तिके धारण करनेवाले, मुनिगणोंके द्वारा चन्दनीय, कलाविलास, परिपूर्ण वृत्तिवाले, और दिग्म्भारियोंके शृङ्गारस्वरूप श्रीनन्दिस्वरि या केशवनन्दि नामके आचार्य (ग्रन्थकर्ताके गुरु) हुए ॥ ८ ॥ (नवम श्लोकका सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता है, श्लोक अशुद्ध जान पड़ता है ।)

इसके बाद नवमें दिन राजाने यह आज्ञा दी कि, -घड़में रखे हुए एक कुम्हड़ा (पैठा) हमारे सामने ले आओ । तब ब्राह्मणोंने कुछ अवकाश मांगके एक घड़में एक छोटेसे फलको जो कि झाड़में लगा हुआ था, रखके बढ़ाया और फिर समयपर ले जाके उसे हाजिर कर दिया ।

इस प्रकार सम्पूर्ण विकट प्रश्नोका उत्तर ब्राह्मणोंकी ओरसे मिलता गया, तब राजाको सन्देह हुआ कि, इन्हें अवश्य ही कोई विशेष बुद्धिवाली पुरुष प्रत्युपाय बतलानेवाला मिल गया है ! इसलिये उसने अनेक चतुर पुरुषोंको उस विचक्षण पुरुषका पता लगानेके लिये भेजा ।

वे चतुर पुरुष घरसे निकलकर ब्राह्मणोंके गाँवके निकट ही पहुँचे थे कि, वहाँ जामुनके वृक्षपर अभयकुमार बहुतसे बालको सहित क्रीड़ा कर रहा था, उसने इन्हें आते हुए देखकर अपने साथियोंसे कहा कि, देखो, इन अने-बालोंसे तुम्हेंसे कोई भी नहीं बोलना । इतनेमें वे पुरुष उस वृक्षके नीचे आ गये और कहने लगे-भाई, हमको भी कुछ थोड़ेसे जामून खिलाओ । कुमारने कहा-कहिये आप लोगोंको गर्म गर्म जामून खिलाऊँ या ठंडे ठंडे ? उन्होंने कहा, -गर्म गर्म खिलाओ, तो अच्छा हो । कुमारने पके पके जामून हाथसे मसलकर नीचे डालना शुरू किये और उन लोगोंने नीचे पड़ जानेसे जो रती जामुनमें लग जाती थी, उसे मुहसे फूँक फूँककर खाना शुरू किया यह देख अभयकुमारने मुसकुराके कहा-देखोजी; होशयारसि फूँकते जाना, नहीं तो गर्मीसे मूँछे झुलस जावें ? सुनकर वे लोग बड़े लज्जित हुए और तब उन्होंने ठंडे जामुनकी याचना की । पश्चात् वहाँसे लौटके राजासे जाकर उन बालकोंकी कथा सुनाई । सुनकर राजाने उस गाँवके ब्राह्मणोंके पास आज्ञा भिजवाई कि, उन सब बालकोंको जो कि बिल रहे थे, हमारे पास ले आओ । परन्तु स्मरण रहै कि, वे न तो मार्गसे आवें न उन्मार्गसे, न गाड़ी घोंड़े आदिकी सवा-रसि आवें न पैदल, और न रातको और न दिनको । तब ब्राह्मणोंने अभयकुमारसहित उन सब बालकोंको एकत्र

करके गाड़ियोंकी धुरीमें छीके बांधके और उनमें वैठके संघ्यके समय राजाके सम्मुख पहुँचा दिये* । उस समय पुत्रके मिलपसे राजा श्रेणिकको बड़ा भारी आनन्द हुआ । पुत्रने अपनी सब कथा कहके बेचारे ब्राह्मणोंको अभयदान दिल्वाया । पश्चात् नन्दश्रीको पहरार्नीका, अभयकुमारको शुबराजका पद देकर और जठरराशि भगवत्की अपना गुरु बनाने 'बौद्धधर्मका प्रकाश करना' हुआ राजा श्रेणिक सुलसे काल व्यतीत करने लगा ।

एक दिन राजा श्रेणिकके साम्हने एक झगड़ा उपास्थित हुआ, जिसका सारांश यह है कि—उसी राजपट्ट नगरसे समुद्रतक शेरके वसुदत्ता और वसुभिजा नामकी दो खिरियाँ थी, जिनमेंसे छोटी वसुभिजाके एक पुत्र था । वह पुत्र दोनोंको इतना प्यारा था कि, दोनों ही उसका लालन पालन करती और दूध पिलाया करती थी । कुछ दिनोंके पीछे शेरके मरनेपर उन दोनोंमें " यह मेरा पुत्र है " इस प्रकार कहकर झगड़ा शुरू हुआ, और वह यहाँ तक बढ़ा कि, वे दोनों राजाके पास उसे मिटानेको पहुँची । परन्तु राजा अनेक प्रयत्न करनेपर भी उसका फ़ैसला न कर सका । तब अभयकुमारके पास वह झगड़ा आया, और उसने अनेक उपायोसे उसका असली तत्त्व समझना चाहा, परन्तु जब कुछ लाभ नहीं हुआ, तब अन्तमें अभयकुमारने एक प्रयत्न किया । वह यह कि, उस बालकको धरतीपर लिटाके एक छुरी निकाली और उसे यह कहकर मारनेको तत्पर हुआ कि, अब इन दोनों माताओंको इसके दो टुकड़े करके एक एक सोप देता हूँ, इसके बिना यह झगड़ा नहीं मिट सकता । यह सुनते ही जो उस बालककी असली माता थी, उसने पुकारके और रोके कहा,— " महाराज ! मुझे यह पुत्र नहीं चाहिये । इसीको (दूसरीको) सोप दीजिये । मैं

*उक्त च, —मेपञ्च वापी करिकाष्ठतैल क्षीराब्धिजम्ब्याङ्कवेष्टन च ।

यदत्यकुप्पाण्डफल शिशूना दिवानिशार्वाजसमागम च ॥

१ मूल पुस्तकमें सर्वत्र बौद्धके स्थानमें वैष्णवधर्म लिखा गया है । (यथा,—जठरराशि राजगुरु कृत्वा वैष्णव धर्म प्रकाशयत् मुञ्जेन रियत ।) परन्तु श्रेणिकचारित्रादि अन्य आर्ष ग्रन्थों और इतिहासोंसे बौद्धधर्म ही ठीक जँचता है । इस कथाकोषमें न जानने क्यो ऐसा लिखा गया है ।

उसके पास ही इसे देख देखके जॉजिंगी, परन्तु कृपा करके वध न कीजिये। ” इस सचे पुत्रस्नेहसे अभयकुमारने तुरन्त जान लिया कि, यही इसकी यथार्थ माता है, अतएव उसी समय वह पुत्र उसे सोंपे दिया गया।

दूसरे दिन अभयकुमारके पास एक दूसरा झगड़ा उपस्थित हुआ। वह यह कि, अयोध्या नगरीमें बलभद्र नामका कोई एक गृहस्थ था। उसकी भद्रा नामक स्त्री अत्यन्त रूपवंती थी। एक वार उसपर ब्रह्मराक्षसने आसक्त होकर बलभद्रका (उसके पतिका) रूप धारण करके उसके घरमें प्रवेश करना चाहा। परन्तु भद्राने उसकी भावभंगी और गतिसे जान लिया कि, यह कोई दूसरा ही है, और मेरे साथ छल करना चाहता है, अतएव उसने शीघ्रतासे अन्तर्द्वार (मञ्जघरे) के किवाड़ दे दिये और इतनेमें उसका असली पति भी आ गया। परन्तु वे दोनों ही इस प्रकारके गुप्त संकेतादिक वतलाते थे कि, वह कुछ निश्चय न कर सकी कि, इनमें असली कौन है। वेचारा बलभद्र भी बड़े विस्मयमें पड़ा। और आखिर उसने इसकी पुकार अभयकुमारसे जाकर की।

दृष्टिभेद, स्वरभेद, और गतिभेदसे जब अभयकुमार इस बातका निश्चय नहीं कर सके कि, इनमें बलभद्र कौन है? क्योंकि उस ब्रह्मराक्षसने इस रङ्गारसे वेप वदला था कि, दृष्टि आदिसे उसका पहिचान लेना कठिन था, तब उन्होंने एक कोठरीके भीतर दोनोंको बन्द करके बाहरसे द्वार लगा दिया, और आज्ञा दी कि, जो कोई चाचीके छेदमेंसे निकल आवेगा वही घरका स्वामी होगा, भद्रा उसीको दिखाई जावेगी। तब ब्रह्मराक्षस अपनी मायासे उसी समय बाहर निकल आया। वेचारा बलभद्र नहीं निकल सका। वस! असलीकी पहिचान हो गई। जो कोठरीसे नहीं निकल सका था, उस असली बलभद्रको उसकी स्त्री और घर सोंप दिया गया। इस युक्तिपूर्ण न्यायके करनेसे अभयकुमारकी बड़ी ख्याति हुई।

अयोध्या नगरीमें भरत नामका एक चित्रकार था। एक समय उसने पद्मावतीकी आराधना करके यह वर पा लिया कि, जिस रूपको मनमें विचार करके वह कल्प कागजपर रखता था, उस पत्रपर उसका साक्षात् रूप स्वयमेव

खिच जाता था। इस विधाको पाकर उसने नाना देशोंमें भ्रमण करके प्रशंसा प्राप्त की, और वह एक अद्वितीय चित्रकार हो गया।

एक बार वह सिन्धुदेशके वैशालीपुर नगरके राजा चेटकके दरबारमें गया। और वहां अपने गुणको दिखलाकर उसने वहांके सम्पूर्ण चित्रकारोंको जीत लिया। उस समय राजाने प्रसन्न होकर उसको एक अच्छी धत्ति (नौकरी) लगा दी; और वह उससे आनन्द-पूर्वक निर्वाह करके वहीं रहने लगा।

राजा चेटककी सुभद्रादि सात रात्रियोंसे प्रियकारिणी, मृगावती, सुप्रभा, ज्येष्ठा, चैलिनी और चन्दना नामकी सात पुत्रियां थीं। इनमेंसे पहली चार कन्याओंका विवाह हो चुका था, और शेष तीन कुंवारी थीं। भरत चित्रकारने इन सातोंके चित्रपट खींचके अपने द्वारपर लटका रखे थे, वे लोगोंको ऐसे रचे कि, स्वयं लिख लिखके उन्हें अपने अपने द्वारोंपर लटकाये। पश्चात् एक दिन भरतने चैलिनी कन्याका नग्नरूप मनमें धारणकरके उसका चित्र खींचा। सो वह ऐसा ज्योत्का त्यों खिच गया कि, उसके गुप्त अंगपर जो तिल था, वह भी बाकी न बचा। इसपरसे राजाको यह विश्वास हो गया कि, इसने अवश्य ही किसी न किसी तरह भेरी कन्याका शील नष्ट किया है; अन्यथा ऐसा चित्र वह कभी नहीं खींच सकता था। और इससे वह अतिशय क्रोधित होकर उसे मारनेके लिये तैयार हुआ, परन्तु तब तक किसीने जाके भरतसे कह दिया कि, तू यहसि अपने प्राण बचाके शीघ्र भाग जा, अन्यथा महाराज तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे। सुनते ही वह वहांसे भाग खड़ा हुआ और राजगृह नगरमें जा पहुंचा। वहां उसने राजा श्रेणिकको उस कन्याका चित्रपट दिखाके विद्वल बना दिया। श्रेणिक इस चिन्तामें मग्न हो गया कि, वह मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है? यदि राजा चेटकसे उसकी याचना की जावे, तो वह जैनी है, इसलिये मुझे वह अपनी कन्या कभी देना नहीं चाहेगा। और यदि युद्धका विचार किया जावे, तो उसको जीत लेना बड़ा कठिन कार्य है। पिताको इस प्रकार व्याकुल देखके अभयकुमारने उसे धैर्य बंधाया और आप स्वयं एक बड़ा व्यापारी बनके वैशालीपुर गया। वहां चेटकमहाराजसे मिलके संभाषण (बातचीत) की प्रियताके कारण उनका अत्यन्त प्यारा बन गया। इसके

बाद मौका पाकर एक दिन उसने राजमहलके निकट रहनेके लिये एक स्थानकी याचना की, राजाने उसे प्रसन्नतासे पूर्ण की। अभयकुमार वहां रहने लगा और अपने जैनीपन तथा अन्य अनेक उत्तम गुणोंके कारण प्रसिद्ध हो गया। अच्छे लोगोंसे उसकी रसाई हो गई।

एक दिन उसने अवसर पाके राजाकी उन तीनों कन्याओंके आगे जिनका कि विवाह नहीं हुआ था, राजा श्रेणिकके रूप और गुणोंकी ऐसी प्रशंसा की कि, तीनों ही श्रेणिकपर अत्यन्त आसक्त हो गईं, और अभयकुमारसे प्रार्थना करने लगी कि, हमको किसा प्रकारसे उनके पास पहुंचा दो। तब अभयकुमारने अपने रहनेके घरसे एक सुरंग तैयार करवाई और उससेसे उन तीनोंको लेके चलने लगा। परन्तु उस समय चन्द्रना अपनी मुद्रिका और 'ज्येष्ठा' अपना हार भूल आई थी, सो वे दोनों उन चणिके लिये लौट गईं, केवल चेलिनी रह गई। तब अभयकुमार उस अकेलीकी ही लेके सुरंगके द्वारा उस नगरसे बाहर हो गया और कुछ दिनोंमें चलके राजगृह पहुंचा। आगमन सुनके राजा श्रेणिक बड़ी भारी विभूतिके साथ लैनेके लिये आया और वड़े रनेह सत्कारके साथ चेलिनीको नगर प्रवेश कराया। पश्चात् शुभमुहूर्तमें विवाह करके और उसे पद्मरानीका पद देके राजा श्रेणिक नाना प्रकारक भोगोंका अटुपव करता हुआ सुखसे रहने लगा।

राजा श्रेणिक चेलिनी महारानीको अनां धर्म बहुत सुनाया करते थे, और चाहते थे कि, यह किसी तरह स्वधर्मावलम्बिनी हो जावे, जैनधर्मको छोड़ देवे। परन्तु हजार प्रयत्न करनेपर उसने जैनधर्म नहा छोड़ा। एक दिन राजगृह जठराग्निने आके रानीसे कहा:—'हे देवि ! क्षणक (जैनगृह) भरकर स्वर्गलोकमें क्षणक अर्थात् भिक्षुक ही होते हैं। चेलिनीने कथा-तुमने यह कैसे जाना ? जठराग्नि बोला:—'तुझे बुद्धदेवने' बुद्धि ही ऐसी दी है कि, मैं उससे ऐसी बातें जान लेता हूं। रानीने कहा,—यदि आप ऐसी बुद्धि रखते हैं, तो कृपाकरके कल आप मेरे ही महलमें आके भोजन करना स्वीकार करें। तब जठराग्नि यह बात स्वीकार करके वहांसे चला गया।

१ यहा भी मूलमे 'विष्णु' पद दिया है। "विष्णुर्भक्तिमदात्तयावधि मया पत्र।" इति

दूसरे दिन रानीने जठराग्नि, और उनके साथी सब साधुओंको बुलाके बड़े सत्कारसे विठलाया और फिर इस रीतिसे कि उन्हे मालूम न हो, उन सबका एक एक जूता लेकर और उनका चूर्ण वनाके चटनीमे अच्छी तरहसे मिलवा दिया । पश्चात् वह चटनी साधुओंको परोसी गई और वे बड़े प्रेमसे उसे चाट गये । चलेते समय जब सबने देखा कि एक एक जूता गायब है, तब रानीसे पूछा । रानीने कहा, आप तो ज्ञानवान् है । ज्ञानसे जान लीजिये, जूते कहाँ गये । जठराग्निने कहा;—महारानी, ऐसा ज्ञान हमारे पास नहीं है । रानीने कहा—तो फिर आप यह कैसे जान सके कि दिग्भ्रम क्षणक स्वर्गमे क्षणक ही होता है ? जठराग्निने कहा—महारानीनी, नहीं जान सकता, परन्तु अब कृपा करके वे जूते दिखा दीजिये । रानीने हँसके कहा—मैं कहाँसे दिखाऊँ, जूते तो सब आप लोग ही खा गये है । सुनते ही एक साधुने उसी समय कै (वपन) कर दी । उसमे चर्मके जोड़ २ डुकड़े देखकर ये सब साधु बड़े लज्जित हुए और पश्चात्ताप करते हुए अपने स्थानको गये ।

एक दिन राजाने कहा—हे देवि, हमारे गुरुमहाराज जब ध्यानका अवलम्बन करते हैं, तब वे अपनी आत्माको बुद्धभवनमें लेजाते हैं—और वहाँ सुखमें मग्न हो जाते है । यह सुनके रानीने कहा—तो महाराज उनका वह आदिचल ध्यान एक चार नगरके वाहर सुझे दिखलाइये, यदि वह सच्चा ध्यान होगा तो मैं आपके धर्मको उसी समय स्वीकार कर लूँगी । तब उस नगरके वाहर मंडपमे वे सब साधु वायुधारण (प्राणायाम) करके बैठ गये और राजा चेलिनीको लेकर उनके दर्शनेको गया । वहाँ रानी चेलिनीने एक सखीके द्वारा उस मंडपमे आग लगावा दी और आप तमाशा देखने लगी । आगके पज्जलित होते ही देखा कि वे सबके सब साधु उस मंडपमेसे निकलकर भाग खड़े हुए । यह देख राजा रानीपर आतिशय कुपित हुआ और बोला—यदि भक्ति नहीं थी, तो क्या उनको मारनेका प्रयत्न करना तुम्हें उचित था ? रानीने कहा—महाराजा, एक कथा सुनिये;—

“ वत्स देशमे एक कौशाम्बी नामकी नगरी है । वहाँके राजाका नाम वज्रपाल और रानीका यशस्विनी था । नगरिमें दो सेंट अधिक मसिद्ध थे, एक सागरदत्त और दूसरा समुद्रदत्त । सागरदत्तकी स्त्रीका नाम वसुमती और

बाद मौका पाकर एक दिन उसने राजमहलके निकट रहनेके लिये एक स्थानकी याचना की, राजाने उसे प्रसन्नतासे पूर्ण की। अभयकुमार वहां रहने लगा और अपने जैनीपन तथा अन्य अनेक उत्तम गुणोंके कारण प्रसिद्ध हो गया। अच्छे अच्छे लोगोंसे उसकी रसाई हो गई।

एक दिन उसने अवसर पाके राजाकी उन तीनों कन्याओंके अग्रे जिनका कि विवाह नहीं हुआ था, राजा श्रेणिकके रूप और गुणोंकी ऐसी प्रशंसा की कि, तीनों ही श्रेणिकपर अत्यन्त आसक्त हो गईं, और अभयकुमारसे प्रार्थना करने लगी कि, हमको किसा प्रकारसे उनके पास पहुंचा दो। तब अभयकुमारने अपने रहनेके घरसे एक सुरंग तैयार करवाई और उससेसे उन तीनोंको लेके चलने लगा। परन्तु उस समय चन्द्रना अपनी मुद्रिका और ज्येष्ठों अपना हार भूल आई थी, सो वे दोनों उन चर्जिके लिये लौट गईं, केवल चेलिनी रह गई। तब अभयकुमार उस अकेलीको ही लेके सुरंगके द्वारा उस नगरसे बाहर हो गया और कुछ दिनोंमें चलके राजपट्ट पहुंचा। आगमन सुनके राजा श्रेणिक बड़ी भारी विभूतिके साथ लैनेके लिये आया और वड़े स्नेह सत्कारके साथ चेलिनीको नगर प्रवेश कराया। पश्चात् शुभमुहूर्तमें विवाह करके और उसे पद्मरानीका पद देके राजा श्रेणिक नाना प्रकारक भोगोंका अनुभव करता हुआ सुखसे रहने लगा।

राजा श्रेणिक चेलिनी महारानीको अनां धर्म बहुत सुनाया करते थे, और चाहते थे कि, यह किसी तरह स्वधर्मावलम्बिनी हो जावे, जैनधर्मको छोड़ देवे। परन्तु हजार प्रयत्न करनेपर उसने जैनधर्म नहा छोड़ा। एक दिन राजगुरु जठराग्निने आके रानीसे कहा:-हे देवि! क्षणिक (जैनगुरु) मरकर स्मालोकामे क्षणिक अर्थात् भिक्षुक ही होते है। चेलिनीने कहा-तुमने यह कैसे जाना? जठराग्नि बोला:-मुझे बुद्धदेवने^१ बुद्धि ही ऐसी दी है कि, मैं उससे ऐसी बातें जान लेता हूं। रानीने कहा,-यदि आप ऐसी बुद्धि रखते है, तो कृपकरके कल आप भेरे ही महलमें आके भोजन करना स्वीकार करें। तब जठराग्नि यह बात स्वीकार करके वहांसे चला गया।

१ यहा भी मूलमें 'विष्णु' पद दिया है। "विष्णुर्मतिमदात्तयाबोधि मया एव।" इति

दूसरे दिन रानीने जठराग्नि, और उनके साथी सब साधुओंको बुलाके बड़े सत्कारसे विठलाया और फिर इस रीतिसे कि उन्हें मालूम न हो, उन सबका एक एक जूता लेकर और उनका चूर्ण वनाके चटनीमें अच्छी तरहसे मिला दिया। पश्चात् वह चटनी साधुओंको परोसी गई और वे बड़े प्रेमसे उसे चाट गये। चलते समय जब सबने देखा कि एक एक जूता गायब है, तब रानीसे पूछा। रानीने कहा, आप तो ज्ञानवान् है। ज्ञानसे जान लीजिये, जूते कहाँ गये। जठराग्निने कहा;—महरानी, ऐसा ज्ञान हमारे पास नहीं है। रानीने कहा—तो फिर आप यह कैसे जान सके कि दिगम्बर क्षणक स्वर्गमें क्षणक ही होता है? जठराग्निने कहा—महारानीजी, नहीं जान सकता, परन्तु अब कृपा-करके वे जूते दिया दीजिये। रानीने हँसके कहा—मैं कहँसि दिलाऊँ, जूते तो सब आप लोग ही खा गये हैं। मुनते ही एक साधुने उसी समय कै (वमन) कर दी। उसमें चर्मके छोटं २ टुकड़े देखकर वे सब साधु बड़े लज्जित हुए और पश्चात्ताप करते हुए अपने स्थानको गये।

एक दिन राजाने कहा—हे देवि, हमारे गुरुमहाराज जब ध्यानका अवलम्बन करते हैं, तब वे अपनी आत्माको बुद्धभवनमें लेजाते हैं—और वहाँ सुखमें मग्न हो जाते हैं। यह सुनके रानीने कहा—तो महाराज उनका वह अविचल ध्यान एक बार नगरके बाहर मुझे दिखलाइये, यदि वह सच्चा ध्यान होगा तो मैं आपके धर्मको उसी समय स्वीकार कर लूँगी। तब उस नगरके बाहर मंडपमें वे सब साधु वायुधारण (प्राणायाम) करके बैठ गये और राजा चेलिनीको लेकर उनके दर्शनेको गया। वहाँ रानी चेलिनीने एक सर्बिके द्वारा उस मंडपमें आग लगावा दी और आप तमाशा देखने लगी। आगके प्रज्वलित होते ही देखा कि वे सबके सब साधु उस मंडपमें निकलकर भाग खड़े हुए। यह देख राजा रानीपर अतिशय कुपित हुआ और बोला—यदि भक्ति नहीं थी, तो क्या उनको मारनेका प्रयत्न करना तुम्हें उचित था? रानीने कहा—महाराज, एक कथा सुनिये;—

“ वत्स देशमें एक कौशाम्बी नामकी नगरी है। वहाँके राजाका नाम वसुपाल और रानीका यशस्विनी था। नगरीमें दो सेठ अधिक प्रसिद्ध थे, एक सागरदत्त और दूसरा समुद्रदत्त। सागरदत्तकी स्त्रीका नाम वसुमती और

समुद्रदत्तकी स्त्रीका नाम सागरदत्ता था । एक बार सागरदत्त और समुद्रदत्त ये दोनों सेठ परस्पर स्नेह बढ़ानेके लिये इस प्रकार वचनबद्ध हो गये कि हम दोनोंके पुत्र पुत्रियोंका विवाह जब होगा, तब परस्पर ही होगा ।

पुण्या०

॥४२॥

कुछ काल बीतनेपर सागरदत्त और वसुमतीके एक सर्प-पुत्र उत्पन्न हुआ । जिसका कि नाम वसुमित्र रक्खा और दूसरे समुद्रदत्त सेठके नागदत्ता नामकी कन्या हुई, प्रतिज्ञानुसार विवाह योग्य होनेपर दोनों सेठोंने उन दोनोंका विवाह कर दिया । नागदत्ता यौवनवती हुई । उसे देखकर एक दिन उसकी माता सागरदत्ता रोने लगी कि हाय ! मेरी पुत्रीको कैसा-बार मिला ? माताको रोती देख, पुत्रीने पूछा—मा, तू-क्यों रोती है ? माताने कहा—बेटी, तेरे भाग्यको देखके रोती हूँ । नागदत्ता बोली नहीं, तुझे चिन्ता नहीं करनी चाहिए, मेरा भाग्य बुरा नहीं है । मेरा पति दिनको तो सर्प बनकर पिठारेमें रहता है, परन्तु रात्रिको दिव्य पुरुष होकर मेरे साथ दिव्य भोगको भोगता है । माताने विस्मित होकर कहा कि यदि ऐसा है तो रातको उसके पिठारेमेंसे निकलनेपर वह पिठारा तू मुझे दे देना । पुत्रीने यह बात स्वीकार की और तदनुसार अक्सर पाके माके हाथमें उसने वह पिठारा दे दिया । माताने उसे पाकर तत्काल ही जला दिया और उसके जल जानेसे वसुमित्र फिर सर्प न हो सका, मनुष्यरूपमें ही रहने लगा ।”

राजन्, इसी प्रकार ये आपके गुरुम्हाराज भी जो कि ध्यानके बलसे बुद्धभवनमें आनन्द करते-है, जल जानेसे सदाके लिये वहाँ ठहर जाओगे, ऐसा विचार करके मैंने यह आग लगवाई थी, अपराध क्षमा करे । यह तर्क सुनके राजा अपने क्रोधको दबाके और मन ही मन मसूसके रह गया ।

एक दिन राजा शिकार खेलनेके लिये जा रहा था कि मार्गमें यशोधर मुनिको तपस्या करते हुए देखकर उसे धर्मद्वेष उत्पन्न हुआ, इसलिये उसने क्रोधित होकर मुनिराजपर कुत्ते छोड़ दिये । परन्तु जब देखा कि मुनिकी तपस्याके प्रभावसे उन कुत्तोंने कुछ भी उपद्रव नहीं किया, बल्कि नमस्कार करके वे उनके निकट बैठ

गये, तब एक मेरे हुए सौंपको उठाकर उसने मुनिराजके गलेमें डाल दिया और साथ ही उन तीव्र-कषाय-जनित परिणामोंसे उसने सातवें नरककी आयु अपने गलेमें डाल ली।

इसके पश्चात् चौथे दिन रात्रिको जब एकान्तमें यह कथा राजाने रानी चेलिनीको सुनाई तब उसने अतिशय दुःखी होकर कहा-महाराज, आपने यह बहुत बुरा कर्म किया, व्यर्थ ही आपने अपने हाथसे दुर्गतिका मार्ग साफ किया। परम निर्णय मुनियोंके उपसर्ग पहुँचानेके समान संसारमें कोई दूसरा पातक नहीं है। राजाने कहा-तो क्या वे जिनके गलेमें मैने सौंप डाला है, उसको अलग करके वहाँसे नहीं जा सके होंगे? रानीने कहा-ये महासुनि स्वयं ऐसा नहीं कर सकते। जबतक उनका उपसर्ग निवारण न होगा, तबतक वे वहाँ ही अचल रहेंगे। यदि ऐसा है, तो मैं अभी देखनेको जाऊँगा, ऐसा कहके राजा उठ खड़ा हुआ और अनेक दीपकोंका प्रकाश कराके सेवकोंके साथ वहाँ गया। देखा, महासुनि जैसेके तैसे तपस्या करते हुए अडोल खड़े हैं, और सौंप उनके गलेमें पड़ा है। उस समय राजाके हृदयमें भक्ति उत्पन्न हुई। इसलिये उसने अपनी रानीसहित मुनिराजका उष्ण जलसे शरीर स्वच्छ करके पूजा की और चरणोंकी सेवा करते हुए शेष रात्रि वही वितार्ई। सूर्योदयके समय प्रदक्षिणा करके रानीने हाथ जोड़के कहा-हे संसारसमुद्रसे पार लगानेवाले भगवान्, उपसर्ग दूर हो गया है। हम लोंगोपर अनुग्रह (कृपा) कीजिये। यह सुनकर मुनि ध्यानासन छोड़के बैठ गये और नमस्कारके उत्तरमें दोनोसे बोले-तुम दोनोके “धर्मकी वृद्धि होव”। दोनोको इस प्रकार समान आशीर्वाद दिया गया। इस बातका राजाके चित्तपर बड़ा असर हुआ। वह सोचने लगा-अहो! मुनिराजके हृदयमें कैसी अद्वितीय क्षमा है, जो मुझ अपराधीमें और अपनी परम भक्त रानीमें कुछ भी भेद न रखके एकरूप धर्मवृद्धि देते हैं। इनके चरणोपर तो अपना सिर काटके चढ़ाना चाहिये। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसे जानकर मुनिराज बोले-राजन्, तूने बहुत बुरा विचार किया है, ऐसी अपवातकी इच्छा तुझे नहीं करनी चाहिये। राजा आश्चर्ययुक्त होके रानीसे बोला-प्रिये, मुनि महोदयने मेरे मनकी इस बातको कैसे जान लिया कि मेरी आत्मघात करनेकी इच्छा है? रानीने कहा-महाराज, मनकी बातका जान लेना तो मुनियोंका एक

साधारण कार्य है, आप तो इनसे अपने पूर्व जन्मोंका भी वर्णन पूछ सकते है और उससे संतोपलाभ कर सकते है । राजाने यह सुनके वड़ी नम्रतासे कहा—प्रभो, कृपाकर कहिये कि मैं पूर्व जन्ममे कौन था ? सुनिराज कहने लगे— इसी आर्यखंडके मूरकान्त देशमे प्रयत्नपुर नामका एक नगर है । वहाँके राजाका नाम मित्र था । मित्रके पुत्र सुमित्र और प्रधानके पुत्र सुपेणमे वड़ी मित्रता थी । सुपेण सुमित्रको अपने साथ जलक्रीड़ा करनेके लिये वड़े स्नेहसे ले जाता था और एक वावड़ीमे स्नान कराता था, परन्तु इससे सुमित्रको बड़ा कष्ट होता था ।

कुछ दिनों बाद जब सुमित्र राजा हुआ, तब सुपेण उसके भयसे भागकर तापस हो गया । एक दिन राज-सभामें सुपेणको न देखकर सुमित्रने पूछा कि सुपेण कहाँ है ? तब लोगोंने कहा कि वह तापसी हो गया है सुनके राजा वहाँ गया जहाँ सुपेण था और उसके पाँच पड़के बोला—भाई, मेरा कोई अश्राध हो तो क्षमा करो और अब इस त्रेपको छोड़ दो । परन्तु जब सुपेण किसी प्रकार तपस्या छोड़नेको राजी नहीं हुआ तब सुमित्र “ यदि तप नहीं छोड़ते हो तो न सही परन्तु मेरे यहाँ आकर भिक्षा तो ग्रहण किया करो ” ऐसा निवेदन करके अपने घर गया ।

सुपेण मासोपवास करके पारणिके दिन उक्त प्रार्थनाके अनुसार राजाके यहाँ भिक्षा मँगनेके लिये गया, परन्तु उस समय किसी कारणसे राजाका चित्त स्थिर नहीं था, उसने तापसीको देखा नहीं; इसलिये उसे वापिस लौट जाना पड़ा । इसके पश्चात् तापसी उपवास करके फिर दूसरे तीसरे पारणिको भी राजाके यहाँ गया, परन्तु कारणवश उसे दोनों दिन फिर भी भूखा लौटना पड़ा । यह देख किसी पुरुषने कहा—यह राजा बड़ा कृपण है । आप स्वयं तो किसीको भिक्षा देता नहीं है और देनेवालोको भी देनेसे रोक देता है । इस बेचारे तापसीको उसने व्यर्थ भूखे मारा । सुपेण तापसी यह सुनके क्रोधके कारण असावधानतासे विना विचारे वहाँसे चला कि एक पथ-रकी ठोकर खाके गिर पड़ा और उसी ठोकरसे वह मरकर व्यन्तर देव हुआ ।

उधर जब राजाने सुना कि तापसीकी मृत्यु हो गई तब आप भी तापसी हो गया और जीवनके अन्तमे शरीर छोड़के व्यन्तर देव हुआ । फिर उस व्यन्तर पर्यायोको पूरी करके तू श्रेणिक राजा हुआ और वह सुपेण तापसीका

जात्र आगे तैसी इस महारानीसे कुणिक नामका पुत्र होगा । अपने इस प्रकार भवान्तर मुनकर राजाको जातिस्मरण हो गया और "एक जिनदेव ही सच्चा देव है, दिगम्बर मुनि ही सच्च गुरु है और अहिसालक्षणयुक्त जिनधर्म ही सच्चा धर्म है ।" इस प्रकारका श्रद्धान करके वह उपशम सम्यग्दृष्टि हो गया । पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमें मिथ्यात्वका आश्रय लेकर मुखसे रहने लगा ।

एक दिन तीन मुनिराज चर्याके लिये महारानी चेलिनिके महलके द्वारपर पवारे । उन्हें देखकर राजाने कहा-देवि, मुनियोंको आहारके लिये पढ़गाहो । और उठके उनके सन्मुख गया । रानीने भी सम्मुख आकर नमस्कारपूर्वक कहा-हे तीन गुप्तियोंके पालनेवाले मुनीन्धर आइये, तिष्ठिये, यह सुनके वे मुनि वहाँ नहीं ठहरे और लौटके उद्यानकी ओर चले गये । राजाने पूछा-देवि, मुनिराज आहारके लिये नहीं ठहरकर क्यों चले गये ? रानीने कहा-चलिये, वही मुनियोंके पास चले और उनसे उसका कारण पूछे ।

राजा और रानी दोनों उसी समय उद्यानमें गये । वहाँ वन्दना करनेके बाद राजाने श्रीधर्मयोग मुनिसे पूछा-आप भरे द्वारपर क्यों नहीं ठहरे ? मुनि बोले-हम मनोगुप्ति नहीं पाल सके थे और रानीने 'त्रियुत्तिगुप्त' ऐसा सम्बोधन देकर हमें ठहराना चाहा था, इसलिये नहीं ठहरे । वह मनोगुप्ति नहीं पल सकनेकी कथा इस प्रकार है कि:-

कालिग देशके दन्तपुर नगरमें राजा धर्मयोग और रानी लक्ष्मीमती थी । राजा धर्मयोग जो कि किसी निमित्तसे संसार-देह-भोगोंसे विरक्त होकर दिगम्बर हो गया था एक दिन कोबाम्बी नगरीको चर्याके लिये गया । वहाँ उसे राजाके गरुड़ नामके मंत्रीकी स्त्रीने पढ़गाहा । सो भोजन करते समय उस मुनिके हाथमेंसे एक कौर गिर पड़ा और उसको देखनेके लिये धरतीपर दृष्टि जानैसे अकस्मात् उस स्त्रीके पँविका अँगूठा उसे दीख गया । जिससे उसके हृदयमें विचार उत्पन्न हुआ कि यह अँगूठा तो लक्ष्मीमतीके समान है, अतएव स्त्रीका स्मरण हो गया । फिर उसने आहार नहीं लिया । सो हे राजन्, वह धर्मयोग मुनि मैं ही हूँ । विहार करता, हुआ यहाँ आ पहुँचा

हूँ । राजा यह सुनके विस्मित हुआ और फिर उसने दूसरे श्रीजिनपाल मुनिके सम्मुख होकर पूछा । वे कहने लगे—हमसे एक बार वाग्दत्ति नहीं पली थी, सो उसकी कथा इस प्रकार है:—

भूमितिलक नगरके राजा प्रजापाल और रानी धारिणीकी कन्या वसुकान्ताकी कोशाम्बीके राजा चण्डप्रद्योतने याचना की । परन्तु प्रजापालने उसे अपनी कन्या देना स्वीकार नहीं किया । इसपर चण्डप्रद्योतने चढ़ाई करके भूमितिलक नगरको घेर लिया । उसी समय किलेसे लगे हुए किसी वनमें जिनपाल मुनि ध्यानारूढ़ है, वनपालके द्वारा यह बात जानकर राजा प्रजापाल आनन्दिन्त होकर वन्दनाको गया । वन्दनाके पश्चात् किसीने कहा कि हे मुने, राजाको अभयदान दीजिए । तब राजाके पुण्यके प्रभावसे किसी एक देवने कहा कि “डरो मत” सुनकर राजा वहाँसे प्रसन्नाचित होकर वड़ी भारी विभूतिके साथ नगरमें आ गया ।

राजा चण्डप्रद्योत जो कि चढ़ाई करके आया था, यह जानकर कि प्रजापाल राजा जैनी है, अपनी सेना छोटाकर ले गया । तब प्रजापालने उसके अचानक लौट जानेका कारण अनेक पुरुषोंको भेजकर निर्णय किया और उसे जब जैनियोंके साथ चंडप्रद्योतका इतना वात्सल्य है, यह विदित हुआ तब प्रसन्न होकर उसे नगरमें सम्मानपूर्वक ले आया और अपनी पुत्री उसे ब्याह दी ।

एक दिन चंडप्रद्योतने अपनी स्त्री वसुकान्तासे कहा—यदि मैं तुम्हारे पिताको जैनी नहीं जानता; तो बड़ा भारी अनर्थ करता । वसुकान्ताने कहा—मेरे पिताको जिनपाल भट्टारकने अभयदान दे दिया था, इसलिये कुछ भी अनर्थ नहीं हो सकता । चंडप्रद्योतने कहा—यदि ऐसा है, तो मैं अवश्य ही उन जिनपाल भट्टारककी वन्दनाको जाऊँगा और तत्काल ही वह उनके निकट गया । वहाँ वन्दना करके उसने पूछा—प्रभो, समपरिणामी अर्थात् सबको समान देखनेवाले यतियोंको क्या ऐसा उचित है कि किसीको अभय प्रदान करें और किसीका विनाश चितवन करें? परन्तु मुनि उस समय मौन धारण किये हुए थे, इसलिये उन्होने कुछ उत्तर नहीं दिया । तब वसुकान्ताने कहा—प्राणनाथ, मेरे पिताके पुण्यसे दिव्यध्वनि (देवध्वनि) हुई थी, उसमें मुनिका कोई दोष नहीं था । उन्होंने किसीका

कि वह गिर पड़ा और तेल फैल गया। यह देख तूकारिने कहा-और दूसरा ले जाइए। सो सेठ दूसरा लेनेको गया, परन्तु वह भी गिर गया, और इसी प्रकार तीसरा भी। तब उसे डर हुआ कि शायद अब तैल नहीं मिलेगा, परन्तु तूकारिने कहा-आप भय न कीरे, जितने घड़ेकी जरूरत हो, आप उतने ले जाइए, यह मुन सेठने एक और घड़ेको लेकर पूछा-हे माता, मुझे इतने घड़े फूट गये, परन्तु तुमने क्रोध बिल्कुल नहीं किया, इसका क्या कारण है? तूकारिने कहा कि सेठजी, मैं कोपका फल भोग चुकी हूँ, इसलिये क्रोध नहीं करती। मुनो मैं अपनी कथा आपकी सुनाती हूँ:-

“ आनन्दपुरमें शिवरामा नामका ब्राह्मण है। उसकी कमलश्री नामकी लीके आठ पुत्र और मैं एक भद्रा नामकी पुत्री हूँ। मुझे यदि कोई “तू” शब्द कहता था, तो बड़ा भारी अनिष्ट हो जाता था, अर्थात् इस शब्दके सुननेसे मुझे बड़ी भारी चिड़ थी, इस कारण मेरे पिताने नगरभरमें घोषणा करा दी कि भद्रसि कोई भी ‘तू’ नहीं कहे। इस घोषणासे और मेरी चिड़से आखिर मेरा नाम तुकारी पड़ गया। और मुझे क्रोध करनेकी आदत जानकर मेरा विवाह होना मुश्किल हो गया-मेरे साथ कोई भी विवाह करनेको तैयार नहीं हुआ। पश्चात् सोमशर्माने मेरी इच्छा की और ‘तू’ नहीं कहूँगा, ऐसी व्यवस्था करके विवाहपूर्वक मुझे यहाँ ले आया। और व्यवस्थाके अनुसार अपना वचन पालन भी करने लगा। एक दिन सोमशर्मा नटकला देखनेको गया था, सो वहाँसे बहुत रात वीत जानेपर घर आया और कहने लगा-भिये, विवाह खोलो। परन्तु मैंने क्रोधित होकर कहा-जब बहुत देर हो गई, तब उसने कहा कि ‘तू’ खोलती क्यों नहीं, सो तो बतला? फिर क्या था, ‘तू’ शब्दके सुनते ही मैं अत्यन्त क्रोधित होकर नगरसे निकल गई। उस समय मार्गमें चोरोंने मेरे बन्धाभरण सब छीन लिये और मुझे एक भीलके राजाको सोप दी। वह भिल्लराज मेरा शील भंग करनेको तैयार हुआ, परन्तु वनदेवताने उसे रोककर मेरे शीलकी रक्षा की। तब भिल्लने एक वंजरेको मुझ सोप दी। वंजरेने भी मुझपर कुदृष्टि की, परन्तु वह भी मेरा शील भंग करनेको समर्थ न हुआ। आखिर वह कुदृष्टिराग-कम्बलद्वीपको मुझे ले गया और वहाँ पारसकुल नामके किसी पुरुषको

लाभालाभ चिंतन नहीं किया था। चलिए, अब जिनमन्दिरको चंल। पश्चात् जिनमन्दिरके दर्शन करके वे दोनों अपने स्थानको गये और सुखसे रहने लगे। राजत, वह जिनपाल मुनि मे ही हैं; मुझसे उस समय वाग्गुप्ति नहीं पल सकी थी। राजा श्रेणिकने यह सुनकर पश्चात् तीसरे श्रीमणिमाली मुनिसे आहार न लेनेका कारण पूछा। वे बोले;—

मणिवत देशके मणिवत नगरमें मणिमाली नामका राजा था। उसके गुणमाला नामकी भार्या और मणिशेखर नामका पुत्र था। रानी गुणमाला एक दिन राजाके कंधेसे सवार रही थी, उस समय उसने राजाके सिरमें एक सफेद बाल देखकर कहा-महाराज, देखिए यमराजका दूत आ पहुँचा है। राजाने कहा-कहाँ है? तब रानिने उन्हे वह बाल दिखा दिया। उसे देखकर मणिमालीको बड़ा वैराग्य हुआ, अतएव वे अपने पुत्र मणिशेखरको राज्य देकर अनेक राजाओंके साथ दीक्षित हो गये। पश्चात् समस्त आगमोंके ज्ञाता होकर विहार करते हुए एक समय उज्जयनी नगरमें आये और वहाँके स्मशानमें मृतकशय्या लगाकर ध्यानारूढ़ हो रहे। उसी समय वहाँ कोई सिद्ध वेतालविद्याकी सिद्धिके लिये मृतक मनुष्योंके कपालोंमें (खोपड़ियोंमें) दूध और चावल लेके नर-कपालोंके ही चूल्हमें उन्हे पकानेके लिये आया। सो उसने मृतक चौरोंके दो कपालोंको वहीपर मृतकशय्या लगाये हुए उस मुनिके कपालके साथ मिलाकर चूल्हा बनाया। उसने रामज्ञा कि यह भी कोई मुर्दा पड़ा हुआ है। और फिर आग जलके उसपर चावलोको रोंवने लगा। उस समय गर्मके कारण नसोंके संकोचसे मुनिके हाथ खिचकर मस्तकपर आये। तथा उनके मस्तकपर आ लगनेसे जिस कपालमें चाँवल रेंव रहे थे वह कपाल गिर पड़ा और उसमें भरे हुए दूधके गिरनेसे आग बुझ गई। यह देख वह सिद्ध डरकर भाग गया। पश्चात् दूसरे दिन सूर्यका उदय होनेपर किसी वनमालीने मुनिको देखा और उनकी दशा जिनदत्त नामके सेठसे जाकर कही। सो सेठ स्मशानमें जाकर मुनिको ले आया और अपनी वसतिकामे उन्हे ठहराकर किसी वैद्यसे औषधि पूछी। वैद्यने कहा कि सोमशर्मा भट्टके घर लक्ष्मणका तेठ है, यदि आप वह ले आवें, तो उससे दग्ध मुनि अवश्य ही नीरोग हो जावेंगे। तब सेठने जाकर सोमशर्माकी भार्या हुक्कारसे तेलकी याचना की। उसने कहा-ऊपर अयारीपर तेलके घड़े रक्खे हैं, सो आप उसमेंसे कोई एक ले आवें। तब सेठ घड़ेको लेने गया और घड़ेके गलेमें हाथ देके ज्यों ही उसने उठाया

मुझे बेच दी। वह पारसकुल प्रत्येक पक्षमें शिरामोचन (फस्त खोल) करके अर्थात् रंगोंको खोलके भरा खून कपड़े रंगनेके लिये निकाल लेता था, और पीछे लक्षमूल तैलकी मालिशसे शरीरकी पीड़ाको दूर कर देता था। इस प्रकार दुःखको झेलती हुई मैं वहाँ रहने लगी। परन्तु कुछ दिन पीछे मेरे भाई धनदेवने जिसे उज्जयिनिके नरेशने पारसके राजाके निकट भेजा था, राज्यकार्य करके लौटते समय मुझे देखकर वहाँसे छुड़ा लाया और सोमशर्माको मुझे साप दी। क्रोधके फलको भोगकर उस समय मैंने क्रोधत्याग व्रत ले लिया, और तबसे मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करती हूँ।

तूकारीकी यह कथा सुनकर जिनदत्त तैलके बड़ेको ले गया और उससे उसने मणिमाली मुनिको बहुत शीघ्र ही जले हुए धावसे रहित कर दिया। इतनेमें वर्षाकाल आ गया। मुनिने उसी नगरमें वर्षाकाल संबन्धी योगको ग्रहण कर लिया अर्थात् उन्हेने चार महीने वहीपर तपस्या करनेका निश्चय किया।

एक दिन जिनदत्त सेठ अपने पुत्रके भयसे रबोसे भरा हुआ एक कलश मुनिके आसनके समीप लाकर गाढ़ गया। परन्तु उस समय गर्भगृहमें छुपे हुए उसके पुत्रने अपने पिताकी इस करतूतको देख लिया, इसलिए एक दिन उसने मुनिकी दृष्टि वचाकर उस कलशको वहाँसे उखाड़कर अन्यत्र धर दिया। इसके बाद मुनि तो अपना योग पूरा करके वहाँसे विहार कर गये और सेठने आकर जब वहाँपर कलशको नहीं देखा, तब उसने मुनिको लौटानेके लिए अपने सेवक भेजे और आप स्वयं भी उनकी खोजके लिए एक ओर चला, सो मार्गमें मुनिको देखकर उसने ठहराया और बोला—कोई एक कथा कहिए। मुनिने कहा—नहीं, तुम ही कहो। तब जिनदत्त सेठ अपने, अभिप्रायको सूचन करता हुआ अन्योक्तिरूपमें कथा कहने लगा क्योंकि उसे यह शंका हो गई थी कि मुनि ही मेरे रत्नके कलशको उड़ा लाये हैं।

वाराणसी नगरमें जितबानु राजाके धनदत्त नामका एक वैद्य था। उसकी भार्या धनदत्तके धनमित्र और धनचन्द्र नामके दो पुत्र थे। ये दोनों अपने पिता धनदत्तके पढ़ानेपर किसी तरह नहीं पढ़े। परन्तु पिताके मरनेपर जब उनकी जीविका दूसरे किसी वैद्यने ले ली, तब वे दोनों अधिमानके वशसे चम्पापुरमें जाकर शिवभूति नामके एक विद्वानके निकट जाके पढ़े। और वहाँसे अपने नगरको लौटकर आते हुए उन्हेने वनमें नेत्रोंकी पीड़ासे दुःखी किसी

एक व्याघ्रको देखा। उस समय वड़े भाईने छोटे भाईके रोक्ते हुए भी उस व्याघ्रके नेत्रोंमें औपधि लगाई। जिसके लगते ही पीड़ा दूर होगई, परन्तु उसके वदलेमें वह व्याघ्र उस ज्येष्ठ पुत्रका भक्षण कर गया। सो मुनि महाराज, क्या व्याघ्रको ऐसा करना उचित था? मुनिने कहा-नहीं, उचित नहीं था। मेरी कथा सुनो—

हस्तिनापुरमें विश्वसेन नामक एक राजा था। उसे किसी नणिकने वलिपलित-पिनाशक अर्थात् जिसके खानेसे शरीरमें बलि न पड़े और संकट बाल न होंवे, ऐसा एक आमका बीज लाकर दिया। राजाने वह बीज अपने वन-पाल (माली) को सोप दिया। और वनपाउने उसे वागमें बो दिया। पश्चात् उसके दृक्षमें जिस समय फल लगे, उस समय आकाशमें एक गीध सोंपको अपनी चोंचमें दवाये हुए निकला, और अचानक उस सोंपके विषकी एक बूँद टपककर एक फलपर आके पड़ गई। उस विषकी उष्णतासे वह फल पक गया, और उसे वनपालने जाकर राजाको भेंट किया। परन्तु राजाने स्वयं उसे नहीं खाया, अपने शुवराज कुमारको दे दिया, सो उसके खाते ही कुमार मर गया। तब राजाने क्रोधित होकर उस जरानाशक आम्रदृक्षको कच्चा डाला। सो सेठजी, दूसरेके दोषके कारण उस दृक्षको काट डालना क्या राजाको उचित था? सेठने कहा नहीं। उसने अनुचित किया। अब मैं कहता हूँ, सो मुनिः—

गंगा नदीके प्रवाहमें बहते हुए एक हार्थिके वृक्षको विश्वभूत नामके एक तापसने देखकर दयाई (दयासे भीगे) चिच होके निकाला और पालपोपके बड़ा किया। पश्चात् सम्पूर्ण लक्षणयुक्त होनेपर जब राजा श्रेणिकने उसे ले लिया, तब अंशुशादिककी पीड़ा सहनेमें असमर्थ होके चले वह हाथी भागा और आँक तापसके घरमें घुसने लगा। परन्तु उस समय तापसीने उसे रोका, इसलिए उसने क्रोधित होके वेचोर तापसीको मार डाला। सो क्यों महाराज, उसे ऐसा करना उचित था? मुनिने कहा-नहीं। अब मुनि कहते हैं;—

चम्पा नगरीमें देवदत्ता नामकी वैश्याने एक तोतको पाला था। इत्वारके दिन वह वैश्या एक वर्तनमें मदिरा रखके भीतर गई थी कि इतनेमें किसी एक कान्याने आके उसमें विप डाल दिया। उधर देवदत्ता भीतरसे आके जब उसे

पीने लगी, तब उस तेतेने विपके कारण बेध्या मर जावेगी, इस भयसे उस मदिराको गिरा दी। परन्तु इसके बदलेमे मदिराको गिरी हुई देखके बेध्याने क्रोधीत होके तोतेको मार डाला। सो हे सेठजी, बिना परीक्षा किये क्या उस तोतेको मारना उचित था? खेठने कहा—नहीं था, परन्तु अब मेरी कथा सुनिए—

वाराणसी नगरीमें सोनेका व्यापार करनेवाला वसुदत्त नामका बड़ी तोदवाला एक वैश्य था। वह एक दिन दुकानसे रोकड़की थैली लेकर जा रहा था कि इतनेमें एक चोर भागता हुआ आया और सेठजीकी तोदके सहारेसे खड़ा हो गया। सो उनके वस्त्रमे ऐसा छुप गया कि पीछेसे जो प्यदे उसके पकड़नेको आये, उन्होंने भी नहीं जाना कि चोर कहीं गया। वे यह समझकर कि सेठजीका पेट ही ऐसा बड़े आकारका है, इससे चोर-फोर कोई नहीं छुपा है, वहाँसे लाचार होकर चले गये। इसके बाद उनके जानेपर वह चोर उन्हें सेठजीकी रोकड़की थैली छीनके चलता बना। सो मुनि महाराज, उस चोरको अपने रक्षकके साथ क्या ऐसा करना उचित था? मुनिने कहा—नहीं, मेरी कथा सुनो—

चम्पा नगरीमें सोमशर्मा नामक ब्राह्मणके दो स्त्रियाँ थीं, एकका नाम सोमिष्ठा और दूसरीका सोमशर्मा। इनमेसे सोमिष्ठिके एक पुत्र था। उस नगरमें भद्र नामका एक वैल था। उसको सम्पूर्ण नगरवासी खानेको दिया करते थे। एक दिन वह वैल सोमशर्माके घरके दरवाजेपर बैठा था कि मौका पाकर सोमशर्माने [दूमरी खीने] सोमिष्ठिके बालकको लाके उसके सींगेमे पिरो दिया। बालक मर गया। लोगोंने जाना कि बालकको बैलने ही छेदके मार डाला है, इसलिए उसी दिनसे सब लोग वैलका अनादर करने लगे अर्थात् सवने उसे खानेको देना बन्द कर दिया। बेचारा वैल भूल और चिन्ताके मारे क्षीण होने लगा।

एक दिन उसी नगरके जिनदत्त सेठकी स्त्रीको लोगोंने परपुरुषमें अतुरागी होनेका दोष लगाया था, सो वह अपनी शुद्धिके लिए दिव्यग्रहमें जाकर तपे हुए लेहिका गोला धारण करनेके लिए तैयार हो रही थी कि इतनेमें वहाँ पर बैलने आके उस तपे गोलको दाँतोसे पकड़कर उठा लिया और शुद्ध हो गया। सो हे सेठजी, लोगोको क्या निर्दोष वैलका इस प्रकार अनादर करना उचित था? जिनदत्तने कहा नहीं, अब मैं एक कथा सुनाता हूँ—

पद्मरथ नगरके राजा वसुपालने एक ब्राह्मणको किसी राज्यकार्यके लिए अयोध्याके राजा जितशत्रुके पास भेजा था। वह मार्गमें एक जंगलमें प्यासके मारे ऐसा दुःखी हुआ कि आगे नहीं जा सका और एक वृक्षके नीचे पड़ गया इतनेमें एक बन्दरने आकर उसे बतला दिया कि अमुक जगह एक जलाशय है। तुम उसमें पानी पीके अपनी प्यास बुझा लो। तब ब्राह्मणने जलाशयके निकट जाकर पानी पिया। उस समय उसके हृदयमें एक डुष्ट विचार उत्पन्न हुआ कि न जाने आगे जल मिलेगा कि नहीं, इसलिए यहाँहीसे कुछ पत्थर कर लेना चाहिए। थोड़ेसे उसने उस बन्दरको मारकर उसके चमड़ेकी खलीती (थैलिया) बना ली, और फिर उसे पानीसे भरकर साथ रख ली। सो पुनिराज, क्या बन्दरके साथ ब्राह्मणको ऐसा बर्ताव करना चाहिए था? पुनिने कहा—कदापि नहीं। अब मुनि क्या कहते हैं;—

कोशाम्बी नगरमें सोमशर्मा नामका एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कपिला अपुत्रवती थी। उसके मन बहलानेके लिए एक दिन ब्राह्मणने एक न्योलेका बच्चा जंगलमेंसे पकड़कर ला दिया था। उसे कपिलाने थोड़े दिनोंमें ऐसा सिखला लिया कि जो कुछ वह कहती थी, न्योला वही करता था।

कालान्तरमें कपिलके एक पुत्र उत्पन्न हो गया। सो एक दिन उसे झूलेंमें सुलाकर और उसकी रखवाली न्योलेको सोपकर कपिला घरके बाहर चावल कूट रही थी। इतनेमें एक सोंप झूलेकी ओर झपटा हुआ जा रहा था कि न्योलेने उकड़े उकड़े करके उसको मार डाला और उसके खूनसे अपना मुँह लाल किये हुए वह अपनी माल-किनके पास गया। उसे इस प्रकार आते देख कपिलाने समझा कि मेरे पुत्रके खूनसे इसने अपना मुँह लाल किया है, अतएव क्रोधमें आकर उसने एक घूसलसे उसका काम तमाम कर दिया। विचारवान् सेठजी, विना सोचे विचारे क्या उस कपिलको ऐसा करना चाहिए था? उसने कहा—नहीं। अब सेठ क्या कहता है;—

कोई बूढ़ा ब्राह्मण बाँसकी एक पोली लकड़ीमें सोना छुपाके गंगाजीको चला था कि एक बटुक (ब्राह्मणका लड़का) इस बातको ताड़कर उसके साथ हो लिया। मार्गमें पहली रातको देनिने एक कुम्हारके घर डेरा किया और सेबरे वहाँसे

उठके फिर चल दिये । थोड़ी दूर चलनेपर वटुक बोला—ओह ! यह एक घासका तिनका बिना दिया हुआ भेरे सिमें उलझा हुआ चला आया, बड़ा पाप हुआ, इसे अब जहाँके तहाँ देकर आना चाहिए । ऐसा कहकर वह लौट पड़ा । ब्राह्मण तो आगे चलकर एक ग्राममें किसी जजमानके यहाँ भोजन करके एक मठमें ठहर गया । इतनेमें वटुक आ गया । ब्राह्मणने अपने जजमानके यहाँ भोजनार्थ जानेको उससे कहा, परन्तु वह रास्तेमें कुत्ताका डर है यह वहाना बनाकर जानेको तैयार नहीं हुआ । तब कुत्तेसे बचनेके लिए ब्राह्मणने अपनी वही पौली लकड़ी उसे दे दी, क्योंकि उस वटुकपर उसकी चालाकिले विश्वास जम गया था । बस, वटुकके हाथमें लकड़ी आई कि वह वहाँसे चम्पत हुआ । बेचारा ब्राह्मण हाथ मलता रह गया । सो मुनिराज, क्या उस वटुकको ऐसा करना उचित था ? यत्ने कहा— नहीं, मेरी कथा सुनो;—

कोशाम्बी नगरीमें गान्धार्वनीक राजाके यहाँ अंगारदेव नामक एक मुनार था । वह एक दिन राजाका पत्नाराग-मणि उज्ज्वल करनेके लिए अपने घर ले गया था । उस दिन चर्याके लिए आये हुए एक मुनिकी भक्तिपूर्वक स्थापना करके वह दुकानके पास बैठा था कि इतनेमें एक मोर उस मणिको निगल गया, परन्तु यह वटना किसिने देखी नहीं । पश्चात् जब सुनारने वहाँ मणिको नहीं पाया, तब उसने मुनिसे ही उस मणिकी याचना की, क्योंकि उस मुनिर ही सन्देह हुआ था, अन्य कोई पुरुष उस समय वहाँ आया नहीं था । परन्तु उस समय ध्यानारूढ़ हो मौनसाधन करके मुनिसने कुछ उत्तर नहीं दिया तब क्रोधित होकर उसने एक लकड़ी फेंकके मारी । भाग्यकी बात है कि वह लकड़ी मुनिको तो लगी नहीं, उस मथूके गलेमें जाके लगी, जिसकी चोटसे मथूरने उसी समय मणि उगल दिया । पीछे सुवर्णकार उस मणिको राजाके यहाँ जाके सांप आया और वैराग्यपरायण [तत्पर] होकर उसी समय मुनि हो गया । सेठजी, सुनारको निर्दोष मुनिके साथ क्या ऐसा करना उचित था ? सेठने कहा—नहीं, परन्तु अब मैं कहता हूँ, सो मुनिए;—

कोई एक पुरुष जंगलमें फिर रहा था कि एक बड़े भारी हाथीको अपने पीछे लगा देखकर डरके मारे एक वृक्ष-पर चढ़ गया और उसके सहारेसे उसने अपने प्राण बचाये । हाथी उसे नहीं पाकर वहाँसे चला गया । पीछे वह

पुरुष दृष्टसे उतरकर चलने लगा कि लकड़ीकी खोजमे फिरते हुए लकड़हारोंको देखकर उसने उसी दृष्टको काटनेके लिए वतला दिया, जिसपर कि वह चढ़ा था। सो यति महाराज क्या माणरक्षक दृष्टके साथ उसे ऐसा करना चाहिये था? यति बोले-नहीं, अब मैं कहता हूँ;—

द्वारावतीमे नारायण राजा थे। उनसे एक दिन मालीने आकर उद्यानमे मेदज मुनिके आनेकी बात कही। तब नारायणने उद्यानमे जाके मुनिको वन्दना की। देखनेसे मालूम हुआ कि उन्हे कोई भयंकर रोग हो गया है, अतएव वैद्यराजको बुलाकर औषधि पूछी। उसने रालकपिष्टिण्डका प्रयोग करना वतलाया। तब कृष्ण नारायणने मुनिराजको रुक्मणीके महलमे ले जाकर उक्त औषधि की, जिससे कि वे मुनि नीरोगी हो गये। नारायणने पूछा-महाराज, रोग शान्त हो गया? उन्होंने कहा-हाँ, कर्माके उपशम होनेसे उसका शमन हो गया। वैद्य साथमे ही था, अतः वह यह सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ कि मैंने जो औषधि वतलाई उसका तो कुछ उपकार नहीं मानता, कर्मका उपशम वतलाता है, बड़ा कुतर्फी है।

कालान्तरमे वह वैद्य मरकर एतद् जंगलमे बन्दर हुआ और एक बार दैवात् उसी जंगलमे मेदज मुनि जा पहुँचे और वहाँ ध्यान लगाकर पर्यक्ताप्तसे आसीन हुए। उन्हे देखकर बन्दरने कुपित होकर एक पैनी लकड़ी शरीरसे निर्धमत्त देखकर शान्त हो गया और स्वयं पश्चात्ताप करके वह एक औषधि लाया तथा लकड़ीको निकालकर घायपर उसे लगाकर उसने मुनिको अच्छा कर दिया। पीछे जंगलके उत्तम उत्तम फूल लाकर उनसे मुनिराजकी पूजा की और हाथका संकेत करके कहा-भगवाच, उपसर्ग दूर हो गया। मुनिराजने हाथ उठाये और बन्दरने प्रणाम करके अणुव्रत ग्रहण किये। सो सेठजी, वैद्यको क्या ऐसा विना विचारे कार्य करना योग्य था? जिनदत्तने कहा- नहीं, अब मैं कहता हूँ;—

जिनदत्तने इतना कहा ही था कि उसके पुत्र डुबेरदत्तने वह रत्नोका कलब जिसके चुरा लानेका मुनिपर सन्देह

था, लोके पिताके आगे रख दिया और मुनिके सन्मुख होकर वह बोला-मुनिराज आइए, वनमें चलकर मुझे दीक्षा दीजिये । इसके पश्चात् पिताने भी वैराग्य प्राप्त होकर दीक्षा ले ली । और इस प्रकार दोनों बाप बेटे मुनि होकर विहार करने लगे । सो हे राजन्, मैं वही मणिमाली हूँ । उस समय कायगुप्तिके न पलनेसे मैं आपके यहाँ आहारको नहीं दहता था, क्यों कि रानीने “तीन गुप्तिके धारण करनेवाले, पधारिये ” इस प्रकार कहा था । मणिमाली मुनिकी यह विलक्षण कथा सुनके राजा श्रेणिक “वेदक सम्प्रदष्टि ” हो गया ।

कुछ दिनोंके बाद महारानी चेलिनी गर्भवती हुई और उसे दोहला उत्पन्न हुआ । परन्तु उसकी पूर्ति न होनेसे वह (दुबली) होने लगी । राजासे अपना इच्छा प्रगट नहीं की । एक दिन जब राजाने वड़े भारी आग्रहसे पूछा, तब रानी ने कहा-हे नाथ, इस पापिनीकी ऐसी इच्छा होती है कि आपके वक्षस्थलको विदारण करके लथिरका पान करूँ । तब राजाने अपने सरीखा वेसनका पुतला बनाके उससे रानीकी इच्छा पूर्ण की । पश्चात् कुछ दिनोंमें उसके पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका मुख देखनेके लिये राजा गोपे तो बालक उन्हें देखकर भौंहे चढ़ाके और लाल लाल नेत्र करके होठोंको दाँतोसे उसने लगा । तब “यह मेरे लिये तुखदाई होगा” ऐसा विचार करके राजाने रुष्ट होके उस बालकको किमी वगीचेंम लुडवा दिया परन्तु रानी राजासे झुपाकर उसे ले आई और थायको सोप दिया, सो कृणिक नामसे बढ़ने लगा । पश्चात् चेलिनीके क्रमसे वारिषेण, हल्ल, विहल्ल और जितव्रज नामके पाँच पुत्र और भी हुए । छठे गर्भमें रानीको दोहला हुआ कि हार्थापर आरुद होके वर्षा ऋतुमें भ्रमण करूँ । इस दोहलेकी अप्राप्तिमें रानी क्षीण शरीर होने लगी, तब राजाने क्षीण होनका कारण पूछा । रानीने अपने दोहलेका स्वरूप कहा । मनुकर राजाको वड़ी चिन्ता हुई कि, शीघ्र ऋतुमें वर्षाकालकी बांछा कैसे पूर्ण की जावे । तब राजाको चिन्तित देखके अभयकुमारने कहा कि मैं वर्षाकालकी शृष्टि करूँगा । और रातको व्यन्तरादिकोंको देखनेके लिये सम्भ्रान भूमिमें गया । वहाँ एक वड़के वृक्षके नीचे अनेक दीपकोंका प्रकाश किये हुए रूप और शूर्पसे अनेक व्यन्तरोंको अपने

मंत्रकी शक्तिसे बुलाये हुए और मुगनिमत फूलोंसे मंत्र जपते हुए एक उद्दिष्ट (जिसका चित्त ठिकाने न हो) पुरुषको देखकर पूछा कि तुम कौन हो और क्या जपते हो ? उसने कहा किः—

विजयार्द्रकी उत्तर श्रेणीके गगनबल्लभ नगरका मैं पवनवेग नामका राजा हूँ । मैं एक दिन जिनमन्दिरोकी वन्दनाके लिए सुमेरुगिरिपर गया था । वहाँ बालकपुरके राजा विद्याधर चक्रवर्तीकी कन्या सुभद्रा भी उसी समय आई थी । उसके देखनेहीसे मेरे हृदयके काषमाणसे सौ दुःकहे हो गये, अतएव मैं उसे लेकर भागा और इस दक्षिण भरतके ऊपर आकाशपार्श्वे जा रहा था कि सुभद्राकी सखियोंके द्वारा मेरा गमन इस ओरका जानकर उसका पिता कुण्ठित होकर पीछे लगा और आखिर मुझे उससे (चक्रवर्तीसे) युद्ध करना पड़ा । परन्तु मैं हार गया । मेरी विद्याका उद्दन करके तथा अपनी कन्याको लेकर वह चला गया । और अब मैं यहाँ भूमिगोचरी होकर रहता हूँ । मेरे लिये यह उपदेश था कि बारह वर्षके पीछे इस मंत्रके जापसे फिरसे विद्या सिद्ध हो जावेगी । परन्तु उससे दूने अर्थात् २४ वर्ष जाप करनेसे भी वह मुझे सिद्ध न हुई, अतएव अध्यात्मचिन्त होकर अब मैं अपने घरको जानेकी इच्छा करता हूँ ।

यह सुनके अभयकुमारने कहा कि वह मंत्र मुझे तो सुनाओ । पवनवेगने मंत्र सुनाया, तो उसमें जो अक्षर न्यून थे उन्हें पूर्ण करके अभयकुमारने कहा कि अब जाप करो । पवनवेगने शुद्ध मंत्रका जाप किया कि तत्काल ही विद्या सिद्ध हो गई । इसलिये अभयकुमारको उसने नुरन्त उठके नमस्कार किया । और इसके बाद उसीने कुमारकी इच्छानुसार वर्षादिक की, जिससे रानीका दोहला पूर्ण हुआ और उसने गजकुमार नामके पुत्रको जना । इसके बाद कुछ दिनोंके पीछे रानीके प्रेयकुमार नामके पुत्रने भी अवतार लिया । इस प्रकार सात पुत्रोकी माता होकर चेलिनी महारानी मुखसे रहने लगी ।

एक दिन वनमालीने आकर राजाको सूचना दी कि हे देव, विपुलाचल पर्वतपर भगवान् बर्द्धमानस्वामीका समवसरण आया है । तब राजा श्रेणिक सम्पूर्ण परिवर्जनोंके साथ भगवानकी पूजाके लिये गया और पूजा करके जिन भगवानकी विभूतिके अतिशयको देखकर अधिक परिणामोंकी विशुद्धिसे क्षायकसम्बन्धष्टि हो गया

और उसी समय तीर्थंकर प्रकृतिका भी उसने बंध किया। इसके बाद उसने गौतम गणधरसे अभयकुमार तथा गजकुमारके अतिशयका कारण पूछा। तब गणधर भगवान् बोले—

वेणातटाकपुर नामके गाममें रुद्रदत्त नामका एक ब्राह्मण था। एक दिन वह गंगास्नान करनेको जाता था। सो मार्गमें रात्रिको श्रावककी एक वसतिकामे जाकर उसने भोजनकी याचना की। श्रावकने कहा कि रात्रिको भोजन करना उचित नहीं है। तब ब्राह्मणने भोजन नहीं किया और उससे और भी बहुतसा धर्म श्रवण करके वह जैनी हो गया। पश्चात् सन्यासपूर्वक मरण करके सौधर्म स्वर्गको गया। और फिर वहाँसे चयकर यह अभयकुमार हुआ है। एक जंगलमें सुधर्म नामके कोई मुनि ध्यानमें मग्न हो रहे थे। पास ही एक भीलका छोटासा गाँव था।

गौतमके अतिदारुण नामके एक भीलने आकर उस जंगलमें आग लगा दी। पुनि महाराज उसमें समाधिस्थित मरण करके अच्युत स्वर्गको गये। पश्चात् भीलने जब मुनिराजका कलेधर देला, तो उसका विना जाने जलजानका बड़ा पश्चात्ताप हुआ। आयुके अन्तमें वह भील मरके उसी जंगलमें हाथी हुआ।

अच्युतस्वर्गका रहनेवाला देव (सुधर्म मुनिका जीव) एक दिन नन्दीश्वर द्वीपकी बन्दना करके स्वर्लोकको जा रहा था। मार्गमें उसी वनमें हाथीको देखकर उसने दिग्भ्रमर मुनिका वेष धारण कर लिया और जिस मार्गसे हाथी जा रहा था, उसी मार्गमें आके ध्यानमें मग्न होकर बैठ गया। उसे देखकर हाथीको जतिस्मरण हो गया, इसलिए उसने उक्त मुनिको प्रणाम किया, और धर्मका व्याख्यान सुनकर उत्कृष्ट श्रावकत्वे व्रत धारण किये। इसके बाद वह समाधिपूर्वक मरण करके सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ और वहाँसे चयकर यह गजकुमार हुआ है।

गौतमस्वामीके मुखसे उक्त भवान्तर सुनकर श्रेणिक राजाके अभयकुमार गजकुमारदिक पुत्रको बड़ा वैराग्य हुआ, इसलिए उन्होंने दीक्षा ले ली, साथ ही अभयकुमारकी माता नन्दश्रीने भी आर्यिकाकी दीक्षा ले ली। राजा श्रेणिकको जिन जिन बातोंकी सुननेकी इच्छा थी सो सब सुनकर महाराजी चेलिनके साथ अपने नगरमें आये और महामंडलेश्वरकी विभूति सहित सुखसे काल व्यतीत करने लगे।

एक दिन सौधर्मस्वर्गका सौधर्म्यन्त्र अपनी सभामें सम्पत्त्वता सख्य निर्णय कर रही थीं कि इतनेमें एक देवने पूछा—क्या इस प्रकारका सम्पत्त्वधारी पुल्ल कोई भक्तसेवमें है? उन्ह महाराजने कहा कि हाँ, ऐसा सम्पत्त्वद्वि राजा श्रेणिक है। यह सुनकर दो देव उमकी परीशोके लिए भरतसेवमें आये और राजाके क्रीडाको जानके मार्गमें एक नदीमें दोनोंने स्वीय धारण किया। एक तो दिग्भस्वर मुनिका रूप धारण करके और मच्छरी परस्वनेका जाल बिछाके बैठे। तथा दूसरा आर्यिकाका रूप लेकर उस जालमेंसे निकली हुई मच्छलियोंको तमंडयमें डालनेके काममें मग्न हुआ। राजान क्रीदाको जाते हुए उक्त जाड़ेको देला और सभीप जाके नमस्कारपूर्वक पूछा—आप ये क्या कर रहे है? “धर्मद्वि हो!” ऐसा कहके वेपी यतिने कहा—उस आर्यिकाके गर्भ धारण हुआ है, सो इसे मच्छरीका मांस खानेकी इच्छा हुई है, अतएव मैं मच्छलियोंको पकड़ रहा हूँ। राजाने कहा—इस उत्तम रूपको धारण करके ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। मायावी यतिने कहा—राजन्, जब प्रयोजन आ पड़ा, तब तथा किया जावे? राजाने कहा—तो भी दिग्भस्वरोको अनुचित है। वेपी मुनिने कहा कि राजन्, प्रयोजन आ पड़नेपर तब ही मातृ मुन सररीसे हो जाते है। राजाने कहा—तब तुम सत्यदृष्टि भी नहीं हो, असन्त निरुद्ध हो। यतिने कहा—नो क्या मैं असत्य कहता हूँ? जब तू मुनसे ऐसा कहता है, तब परम यतियोंको गाली देनेके कारण तू अवश्य जैन नहीं है, हम तो जैन है ही। राजाने कहा—सम्पत्त्वके सवेगादि लक्षणोंके अभावमें तथा जैन मुनियोंकी अप्रभावना करनेके कारण तुम कैसे जैनी कहला सकते हो? और मुनो—यदि तुम हम पवित्र वेदको धारण करके ऐसा करोगे, तो तुम ही जानोगे! मायावी यतिने कहा—क्या करोगे? राजाने कहा—दर्शनभ्रष्ट होनेके कारण तुम दिग्भस्वर मुनि नहीं हो सकते, इरालिए में तुम्हें गेपेर चढ़ाके निकारेंगा। ना कहकर उन दोनोंको घर लाया। भयियोंने देखके राजासे पूछा हे देव, ऐसे भ्रष्ट मुनियोंके नमस्कार करनेसे सम्पत्त्वदर्शनमें क्या अतिचारका रूपण नहीं लगता? श्रेणिकने कहा—ये वेपधारी जैन है, ऐसा जानकर मैंने नमस्कार किया था, इस कारण दर्शनातिचार नहीं हो सकता। हाँ, यदि मेरे चरित्र होता, तो सचमुचमें चरित्रमें अतिचार लगता। तब राजाको इस प्रकार सम्पत्त्वदर्शनमें इद देखकर वे दोनों देव अत्यन्त प्रसन्न

देकर प्रगट हो गये और नमस्कार करके राजदम्पतिका (राजा-रानीका) गंगाजलसे अभिषेक करके तथा स्वर्गलोकके दिव्य वस्त्राभरणो (कपड़े और गहनों) से पूजन करके स्वर्गलोकको चले गये ।

इस प्रकार देवसे पूजित राजा श्रेणिकने एक दिन यह सोचकर कि पुत्रको गल्य देकर मैं मुखसे रहूँ, कुणकको राज्य सौंपकर आप एकान्तवास करने लगा । और कुणकने उसके बदलेमें क्या किया कि पिताको (श्रेणिकको) ही लोहके पित्रसे कैद कर दिया । माताको बड़े आग्रहसे बचाया, नहीं तो उनकी भी ऐसी ही दगा करता । पित्रसे श्रेणिकको विना नमककी कौजी और क्रीड़ाका भोजन मिलता था और ऊपरसे पुत्रके कड़े वचन सुनना पड़ते थे । खेदकी बात है कि ऐसे प्रतापी राजाको भी कर्मके बरामे पड़कर ऐसे दुःखोंका सहन हुए रहना पड़ता है ।

दूसरे दिन राजा कुणिक भोजन कर रहा था, उस समय उसके पुत्रने उसकी थालीमें पेंगाव कर दिया। मोहके कारण राजाने पुत्रपर कोप न किया और थालीमेंके भातको एक ओर करके खा लिया । पश्चात् माता चेलिनीसे कहा-क्या मेरे सिवाय ऐसा अपत्यमोही (सन्तानपर ममता करनेवाला) कोई दूसरा पुरुष है ? माताने दुःखी होके कहा-वेदा, तू कितना मोही है ? तू अपने पिताके मोहकी बात सुन । एक बार बालकपनमें तेरी अँगुलीमें पवि और रसकी असन्त दुर्गियुक्त एक फोड़ा हुआ था उस समय जन किसी भी उपायसे तुझे चैन नहीं मिलती थी, तब तेरा पिता उस अँगुलीको अपने मुखमें डालके रखता था । यह सुनकर कुणिकने कहा-हे मा, पैदा होनेके दिन मुझे जंगलमें डलवा दिया, यह कहींका पुत्रगोह है ? माताने कहा-वेदा, जंगलमें तुझे भेने छोड़ा था वे तो जंगलसे ले आये थे और राजा भी तुझे उन्होंने ही किया था । फिर उनके पुत्रमोहकी बराबरी कौन कर सकता है ? हाय उनके साथ ऐसा बुरा वर्ताव करना क्या तुझे उचित है ?

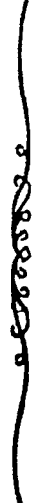
माताकी उक्त बात सुनकर कुणिकको अपने कियेका बड़ा पलटावा हुआ । वह अपनी निन्दा करता हुआ पिताको पित्रसे (बंधनसे) छुड़ानेको चला । परन्तु इसका फल बिलकुल उलटा ही हुआ । श्रेणिकको उसके विरूपक मुखके

देखनेसे भय हुआ कि वह इससे भी अधिक दुःख देनेके लिए आ रहा है, अतएव तलवारकी धारपर पड़के वह मर गया और पहले नरकको गया ।

कुणिकको पिताकी मृत्युसे बहुत दुःख हुआ । अधिसंस्कारादि करनेके पश्चात् मृतात्माकी मुक्तिके लिए उमने ब्राह्मणादिकोंको श्रद्धा आहारादि दिये । माता चेलिनीने कुणिकको बहुत समझाया, परन्तु उसने जैनधर्म अंगीकार नहीं किया । तब निराश होकर चेलिनीने वर्द्धमानस्वामीके समवशरणमें अपनी वहिन चन्दन नामकी आर्थिकाके निकट दीक्षा ले ली । और अन्तमें समाधिमें शरीर छोड़के स्वर्गलोकमें देव हुई । अभयकुमारादि मुनि तपस्याके अनुसार यथायोग्य गतियोंको प्राप्त हुए ।

इस प्रकार राजा श्रेणिकने सातवे नरककी आयु बौधकरके भी केवल एक वार जिन भगवान्के दर्शन और पूजनसे सम्भवत्त्वको पाकर उससे तीर्थकर पदवीका उपार्जन किया और सातवें नरकका बंध न्यून (कम) करके प्रथम नरकको ही पाया । आगाधी कालमें श्रेणिक इसी भारतक्षेत्रके 'महापद्म' नामक प्रथम तीर्थकर होवेगे । तो फिर दर्शनपूर्वक चारित्रिके धारण करनेवाले अन्य भव्यजीवि जिनपूजासे क्याँ वैलोक्यनाथ नहीं हो सकते ? अवश्य हेगे । अतएव सम्पूर्ण सज्जनोंको भगवान्की पूजा करनेमें निरन्तर तत्पर रहना चाहिए ^१ ।

इति श्रीकेशवानन्दिदिव्यमुनिशिश्रारामचन्द्रमुद्रुविरचित पुण्यासप्तकथाकोपकी सरलभाषाटीकामे प्रथम पूजाफलवर्णनाष्टक समाप्त हुआ ।

^१ आजिण्णोराराधनाकर्णाटिकाकथितक्रमेणोल्लेखमात्र कथितेय कथा । (इति मूलग्रन्थे) । अर्थात् यह कथा आजिण्णु विद्वान्की बनाई हुई कर्णाटकभाषाकी टीकाके क्रमसे सक्षेपमात्र यहाँ लिखी गई है ।

अथ पंच नमस्कार मंत्र फलाष्टक ।

(१) सुग्रीविक वैलकी कथा ।

अयोध्या नगरीके राजा रामचन्द्र और लक्ष्मण अपने नगरके नाहर बने हुए महेन्द्र उद्यानमें सकलभूषण केवलीकी वन्दनाके लिए गये । रात्र लोग केवली भगवान्की पूजा वन्दना करके बैठे । धर्मश्रवणके अनन्तर राजा विभीषणने पूछा—हे भगवान्, एक हजार अशौहिणी सेनाका नायक और गणचन्द्रजीका असन्न प्यारा राजा सुग्रीव किस पुण्यके फलमे हुआ, सो कृपा करके कहिए । भगवान् बोले—

इसी भारतक्षेत्रमे श्रेष्ठपुर नामका एक नगर है । नरकके राजाका नाम छत्रछाया और रानीका श्रीदत्ता था । उस नगरमे पञ्चरुचि नामका एक अश्विगम सरयण्डष्टि सेठ रहता था । उसने एक दिन चैत्यालयसे घरको आते समय भागमे एक बैलको दूसरे बैलके साथ लड़कर पड़ते हुए देखा । बैलको आसचमटु (मरनेके करीब) जानकर उसने पञ्च नमस्कार मंत्र पढ़के मुनाया । सो उक्त मन्त्रके प्रभावसे वह बैल गरीर छोड़कर राजा छत्रछायाकी गनी श्रीदत्ताके दृपधन्वज नामका पुत्र हुआ और कुछ दिनोंमे राज्यका स्वामी हुआ ।

एक दिन राजा दृपधन्वज हाथीपर आरूढ़ होकर लीलासे नगरसे दृष रहा था कि बैलके पड़नेके स्थानको देखकर भूछित हो गया । जातिस्मरण होनेसे पूर्व पर्यायकी बुधि हो आई । इसके बाद चुप होते अपने गहलो आया । और उस पुरुषको खोज करनेके लिये जिसने नमस्कार मंत्र दिया था, उसने एक बड़ा भारी विचित्र जिनमन्दिर बनाया । और उस मन्दिरमे एक जगह पड़ी हुई वैलकी मूर्ति बनवाई, जिसके निकट ही एक पुरुष नमस्कार मंत्र खुना रहा है । और उन दोनों मूर्तियोंके पास एक पिचक्षण पुरुषको यह कहकर बैठाया कि जो कोई इस दृश्यको बड़े आश्चर्यसे देखे, उसको मेरे पास ले आना ।

१—गमो अरराण गमो सिटाण गमो आदरीयाण । गमो उवञ्जायाण, गमो लोये मव्वमाहण ।

इसके बाद जब पद्मशचि सेठ उस मन्दिरमें आया, तो इस दृश्यको देखकर वह बड़ा विस्मित हुआ । इसलिए नियुक्त (नियत किया) पुरुष उसे राजाके समीप ले गया । राजाने पूछा-आप उस बैलको देखकर विस्मित क्यों हुए ? सेठ बोला-मैंने इसी प्रकार पढ़े हुए एक बैलको पंच नमस्कार मंत्र सुनाया था, सो इसके दर्शनसे उसका स्मरण हो आया है । वह कहीं उत्पन्न हुआ और यह बात क्या है ? इसलिए विस्मित हुआ हूँ । यह सुनते ही राजाने अपना परिचय देकर कहा कि वह मैं ही हूँ । उस सेठका बड़ा भारी सत्कार करके वैभवादिकसे उसे अपने समान कर लिया ।

वह दृपभन्वज देव और मनुष्य दोनों गतियोंके सुखोका बहुत कालतक अनुभव करके सुग्रीव हुआ है, और पद्मशचि सेठ परसरा गतिसे रामचन्द्र हुए है ।

पाठकगणो, इस प्रकार एक पशु भी नमस्कार मंत्रके प्रभावसे ऐसे पदको प्राप्त हो गया फिर अन्य जनोकी तो बात ही क्या है ?

(२) बन्दूरकी कथा ।

भरतक्षेत्रके सौरपुर नगरमें अन्धकवृष्टि नामका राजा राज्य करता था । उस नगरके बाहर गन्धमादन पर्वतपर तपस्या करते हुए सुप्रतिष्ठ सुनिका सुदर्शन नामके एक देवने घोर उपसर्ग किया, परन्तु मुनि ध्यानसे च्युत न होकर केवलज्ञानको प्राप्त हुए । तब वह राजा केवलीकी वन्दनाको गया और पूजा करके पूछने लगा-हे भगवान्, आपको यह उपसर्ग किस कारणसे हुआ ? सर्वज्ञ भगवान् बोले;—

जम्बूद्वीप-भरतक्षेत्र-कलिंगदेशके काञ्चीपुर नगरके निवासी सुदत्त और सूरदत्त नामके वैश्य व्यापारमें बहुतसा धन पैदा करके अपने नगरमें आ रहे थे, सो राजकीय कर (टैक्स) लेनेवालोंके भयसे उन दोनोंने नगरके बाहर एक स्थानमें वह द्रव्य गाढ़ दिया । परन्तु जर्षानमें गाढ़ते समय किसी पुरुषने देख लिया, सो उनके जाते ही वह खोदकर

निकाल ले गया। उसके बाद वे दोनों धन ले जानेकी एक दूसरेपर शंका करके आपसमें खूब लड़े और मरके पहले नरकमें जाकर उत्पन्न हुए। वहाँसे आकर मेहे हुए। सो वे भी आपसमें लड़कर मरे और गंगाके किनारे बैल होकर उसी प्रकार भी मरकर सम्मोदक्षिखरपर बन्दर हुए। अबकी बार दोनोमें फिर भी युद्ध हुआ और एक बन्दर जो कि बुद्धका जीव था, मर गया, परन्तु मूरदत्तका जीव कंठगतप्राण हो रहा था कि इतनेमें वहाँसे मुरगुरु और देवगुरु नामके चारण ऋद्धिके धारी मुनि निकले। उन्होंने कंठगतप्राण बन्दरको पंचनमस्कार मंत्र मुनाया, सो उसके फलसे वह शरीर छो-इके सौवर्ग स्वर्गमें 'चित्राङ्गद' नामक देव हुआ। फिर वहाँसे चयकर कांचीपुरके राजा जितसेन और रानी सुभद्राके समुद्रदत्त नामका पुत्र हुआ। इसके बाद तपस्या करके अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे आकर पोदनपुरके राजा सुस्थिर और रानी लक्ष्मणाके भै सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र हुआ। और वह दूसरा बन्दर बहुत काल तक भ्रमण करता हुआ सिन्धु-नदीके तटपर धृगायण तापसीकी विशाला स्त्रिके गौतम नामका पुत्र हुआ। वह गौतम पंचायितपके प्रभावसे जोति-लोकमें यह मुदर्वान देव हुआ है। सो कही जा रहा था कि मेर ऊपर इसका विमान आया। सो उस समय पूर्व-भवके वैरका स्मरण करके इसने मुझपर उपसर्ग किया।

केवली भगवान्के मुखसे अपनी पूर्वकथा सुनकर मुदर्शनदेव समयवत्वयुक्त हो गया।

देखो, पंचनमस्कार मंत्रके प्रभावसे एक बन्दर भी, इस प्रकार केवललक्ष्मीको प्राप्त हो गया, फिर उसके फलकी और क्या महिमा कही जावे ?

(३) चिन्हहयश्री कन्ध्याकी कथा ।

नाराणसीके राजा अकम्पन और रानी सुप्रभाकी पुत्री मुलोचना जैनधर्मकी परमभक्त और सम्पूण कलाओमें कुशल थी। वह विद्याओका अर्यास करती हुईं सुखसे रहती थी कि इतनेमें अकम्पनके मित्र विध्यपुरके राजा

१ भाषाकारने न जाने क्यों इस कथाको छोड़ दिया है।

विध्यकीर्ति, रानी पियङ्गुश्रीकी पुत्री विद्यश्री उसके पिताने सुलोचनाको लाके सोंपी और कहा कि इसको पदा लिखा कर सकल कलाओंमें प्रवीण करो। पश्चात् विद्यश्री पुत्री सुलोचनाके पास सुखसे रहने लगी। एक दिन सुलोचनाने उसे महलके उद्यानमें फूल चुननेके लिए भेजी कि वहाँ एक काले सोंपने निकलकर उसे डस लिया। सो सुलोचनाके दिये हुए पंच नमस्कार मंत्रके प्रभावसे गंगाकूट निवासिनी गंगादेवी हुई। सो अपनी उपकार करनेवालीका स्मरण करके उसने सुलोचनाके पास आकर उसकी पूजा की, और फिर अपने स्थानमें जाकर सुखसे काल बिताने लगी।

(४) उरुहर्षद्वैतघट पुररूप और ब्रह्मरैकी कथन।

जरद्वीप-भरतसेन-अंगदेशकी चम्पापुरी नगरीका राजा विमलवाहन और रानी विमलमती थी। इसी नगरीमें एक भातु नामका सेठ था। उसकी स्त्री देविला पुत्रकी इच्छासे सदैव यज्ञ और यक्षिणीकी पूजा किया करती थी। एक दिन सुमति नामके दिगम्बर मुनिने देखकर उससे कहा—हे पुत्रि; तेरे एक उत्तम पुत्रत्व उत्पन्न होगा, तू कुद्वोकी पूजा करके अपने सम्बन्धको मत बिगाड़। इसके बाद कुछ दिनोंमें देविलाके चारदत्त नामका पुत्र उत्पन्न हुआ और राजमंत्रीके हरिशिव, गोमुख, बराहक, परंतप और मरुभूति आदि पुत्रोंके सहित वालक्रीडा करता हुआ बढ़ने लगा।

चम्पापुरीके पास मन्दारगिरि नामका एक पर्वत है। उसपर यमधर नामके मुनि तपस्या करके मोक्ष प्राप्त हुए थे। इस कारण वहाँ प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष (अग्रहन) महीनेमें मेला लगता था। सो एक बार राजा और मंत्री आदि प्रतिष्ठित पुरुष वहाँको जा रहे थे। उन्होंने चारदत्तको लौटा दिया। तब वह अपने मित्रोंके साथ नदीके किनारेके बगीचेमें क्रीडा करनेको चला गया। वहाँ टहल रहा था कि उस कदम्बदृक्षकी शाखोंमें बैठा हुआ एक मूर्छित पुरुष दिखलाई दिया। तब उसने विमानके ऊपर ठहरी हुई उस पुरुषकी दृष्टिके भावको

१-२ अन्वयो व्रत्तयो कथा चारदत्तचरित्रादेवोद्यमियते। इन दोनों व्रत्तोंकी कथा चारदत्तचरित्रसे उद्धृत की जाती है।

जानके विमानकी शोध की। विमानमें तीन गुटिका (गोली) मिली। जिनमेंसे पहली कीलोज़ेद्रिनी गुटिकाके प्रभावसे उस पुरुषको बंधनसे छुड़ाया, दूसरी संजीवनी गुटिकाकी सामर्थ्यसे मूर्छारहित किया और तीसरी त्रणसंरोहिणी गुटिकाके प्रभावसे उसके जो घाव लगे थे, उन्हें भी अच्छे कर दिये। इस प्रकार सब प्रकारसे बंधनरहित तथा सुखी होनेपर वह पुरुष उठा और चारुदत्तको प्रणाम करके बोला;—हे भव्योत्तम, मेरी कथा सुनो। मैं विजयाद्वकी दक्षिणश्रेणिके शिवमन्दिरपुरके राजा मेहन्द्रविक्रम तथा मत्स्या रानीका पुत्र हूँ। मेरा नाम अमितगति विद्याधर है। मैं अपने धूमसिंह और गोरिभुंड इन दो मित्रोंके साथ एक बार हीमन्त पर्वतपर गया था। वहाँ मैंने हिरण्यरोम नाम क्षत्रिय तापसकी सुकुमारिका नामकी कन्या देखी। वह अपने रूप और सौकुमार्यसे देवाङ्गनाओंको भी जीतती थी। अतः मैंने उसपर मोहित होकर उसके पितासे याचना की। तब तापसने प्रसन्नतासे मेरे साथ पुत्रीका विवाह कर दिया। इसके बाद सुकुमारिकाके रूपको देखकर मेरा मित्र धूमसिंह असन्त आसक्त हो गया और इस कारण वह उसको उड़ा ले जानेका उपाय सोचने लगा। परन्तु मुझे यह बात मालूम नहीं थी। मैं सुकुमारिकाके साथ क्रीड़ा करनेको यहाँ आया था। सो उस पापीने वेखबरीमें पाकर मुझे कील दिया और आप सुकुमारिकाको लेके चला गया। उसके बाद आपने आकर मुझे छुड़ाया, सो मत्यक्ष ही है। इतना कहके अमितगति चारुदत्तका उपकार मानके और नमस्कार करके वहाँसे चला गया।

कुछ दिनोंके पीछे चारुदत्तका विवाह उसके मामा सिद्धार्थकी कन्या मित्रवतीके साथ हुआ, परन्तु वह विवाह सम्बन्धको सर्वथा न समझेके दिनरात नाना कलाओं और काव्यशास्त्रोंके अध्ययन (पढ़ने) में ही मग्न रहता था। एक दिन सवेरे ही चारुदत्तकी सासने अपनी पुत्री मित्रवतीको किये हुए शृंगारविलपनादि सहित देखकर पूछा—पुत्रि, क्या तू पतिके साथ नहीं सोती है, जो आज तेरे शरीरपर विलेपनादि शृंगार द्रव्य ज्योंके त्यों दिखाई पड़ते हैं? मित्रवतीने लज्जित होके धीमी आवाजसे कहा कि वे तो कभी मेरी चिन्ता ही नहीं करते हैं। निरन्तर पढ़नेमें तथा अनुमान प्रमाणादिकोंकी उधेड़नुनमें लगे रहते हैं। यह सुनके सुमित्राने चारुदत्तकी माला देविलासे जाके कहा;—तुम्हारा पुत्र पढ़ा हुआ मूर्ख है। वह स्त्रियोंसे बातचीत भी नहीं करता है। यह स्थिति मत्स्य किसे कहते हैं? वह यह भी नहीं जानता

है। देविलाको यह बात सुनके दुःख हुआ। उसने अपने देवर रुद्रदत्तको एकान्तमें बुलाके कहा-आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे चारुदत्तकी विषयभोगोंकी ओर लालसा बड़े।

रुद्रदत्त यह सुनके वसन्तमाला वेश्याकी पुत्री वसन्ततिलकाके पास जो रूपलावण्यादि सब गुणोंमें अद्वितीय थी उससे बोला कि मैं चारुदत्तको तुम्हारे यहाँ लाता हूँ, जिस तरह बन सके, तुम उसको वशमें करना। वह चारुदत्तको सुलाके उसके पास पहुँचा गया।

चारुदत्तको वसन्ततिलकाने बड़े सत्कारसे बैठाया, और चौपड़का खेल शुरू कर दिया। खेलते खेलते चारुदत्तने तृपित (प्यासा) होक पानी पौंगा, सो वसन्ततिलकाने मोहनीचूर्ण मिला पानी लाके दिया। उसके पीते ही चारुदत्त विहल हो गया और महलकी छतपर उसके साथ रमण करने लगा। इसके बाद वह उसमें इतना मग्न हुआ कि छह वर्षमें सोलह करोड़ द्रव्यपर पानी फेर दिया और धरद्वारका कभी नाम भी नहीं लिया। पुत्रको इस प्रकार व्यसनमग्न देखके चारुदत्तका पिता वैराग्यसम्पन्न होकर दीक्षित हो गया। इधर दूसरे छह वर्षोंमें चारुदत्तने सोलह करोड़की और भी धूल उड़ा दी। इसके बाद बारह हजार मुहर सोनेका सिक्का लेकर अपने रहनेका घर गिरवी रख दिया। परन्तु आखिर जब वह भी पूरा हो गया, तब चारुदत्त अपनी स्त्रीके कीमती कपड़े जेवर वगैरह लेके उन्हे बेचके वसन्तमालाके पास द्रव्य भेजने लगा। यह देख वसन्तमालाने अपनी पुत्रीसे कहा-अब इस गतद्रव्य अर्थात् खाली हाथ पुरुषको छोड़कर किसी दूसरे आँखोंके अंधे धनिकको देल, क्योंकि वेश्याओंके धर्मशास्त्रमें ऐसा ही कहा है,—

धनमनुभवन्ति वेश्या न पुन पुरुष कदापि धनहीनम्। धनहीने कामदेवेऽपि प्रीति वन्नाति नो वेश्या ॥

अर्थात् वेश्या धनका अनुभवन करती है, पुरुषका नहीं। धनहीन पुरुष कामदेवके समान हो, तो भी वेश्या उससे प्रीति नहीं लगाती। माके धर्मशास्त्रको सुनके वसन्ततिलकासे रहा नहीं गया। उसने कहा-इस जन्ममें तो मेरा यही पति है, दूसरा नहीं हो सकता। और सब पुरुष मेरे भाइयोंके बराबर है।

इसके बाद वसन्ततिलका चारुदत्तको क्षणभर भी अपनेसे अलग नहीं करती थी, क्योंकि वह अपनी माताके

गया। बारह वर्षमें असीम द्रव्य कमाया। उसको लेकर दोनों घरको लौट रहे थे कि अचानक समुद्रमें जहाज फट गया। वहते हुए लकड़ीके टुकड़ोंका सहारा पाकर वड़ी कठिनतासे दोनों माण बचाकर किनारे आ लगे। परन्तु दोनों विछुड़ गये। चारुदत्तका कुछ पता न लगनेसे सिद्धार्थ अपने नगरको चला गया। इधर चारुदत्तने उद्म्वराव्रती ग्राममें आके सिद्धार्थकी खबर पाई।

इसके बाद सिन्धुदेशके संवर ग्राममें आकर चारुदत्तने पिताका अठारह कराह रुपया जो कि किसीके यहाँ जमा था, लेकर जिनमन्दिरों और जिनशालोंके जीर्णोद्धार करनेके लिए तथा पूजादि शुभकार्योंके लिए दान कर दिया। और बड़े दानशीलके नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसके दानगुणकी भशंसा सुनकर वीरप्रभ नामका यक्ष मनुज्यका वेष धारण करके परीक्षा लेनेके लिए आया। और दुःखका वहाना वनाके सिसकता हुआ एक स्थानपर बैठ गया। चारुदत्तने उसे दुःखी देखकर पूछा कि भाई क्यों सिसकता है? यक्षने कहा-मेरे पेटशूलकी वड़ी भारी पीड़ा है। और यह पीड़ा मनुष्यकी पसलीके तकसे दूर होती है, सो मिलना बड़ा ही कठिन है, इसलिए अपने भाग्यपर रोता हूँ। आप बड़े दानी गुने जाते है; इससे पसलीकी याचना करता हूँ। यह सुनके चारुदत्त छुरी निकालके और उससे अपनी पसली काटके उसे देने लगा। यह देख यक्षको अत्यन्त आश्चर्य हुआ, उसने वड़ी भक्तिसे चारुदत्तकी पूजा की और छुरीके धावको जीव अच्छा कर दिया।

इसके बाद चारुदत्त भ्रमण करता हुआ राजगृह नगरीमें गया। वहाँ त्रिगुदत्त नामक एक दंडीने आकर कहा कि यहाँसे कुछ दूरीपर एक रसकूप है। उसमेंसे यदि हम रस निकालें, तो बहुतसा द्रव्य पैदा कर सकेंगे। चारुदत्तने कहा-चलो निकाले, मुझे रसकूप दिखाओ। इसके बाद तपस्वी चारुदत्तको वहाँ ले गया और एक वक्षमें बाँधकर तथा हाथमें तुम्बी देकर उसे कुएँ उतार दिया। चारुदत्त तुम्बीको रससे भरकर ऊपर भेजनेके लिए वक्षमें बाँध रहा था कि इतनेमें कुएँमेंसे किसीने कहा;-यह तपस्वी बड़ा धूर्त तथा कपटी है, मुझे इसीने इस कुएँमें डाला है, और देख अब तुझे भी मेरा साथी बनानेके प्रयत्नमें है। यह सुनके आश्चर्ययुक्त होके चारुदत्तने पूछा-जुम कौन

चित्तको जान गई थी कि अब यह निर्धन चारुदत्तको मेरे पास नहीं रहने देगी। परन्तु एक दिन चूक ही गई। उसकी माताने एक कुट्टिनीके द्वारा नीद बहानेवाली कोई चीज़ उन दोनोको खिला दी। पश्चात् जब दम्पति सो गये, तब वसन्तपालने चारुदत्तको गहने रहित और वस्त्रहीन करके आधी रातके समय कम्बलमे बाँधके पाखानेमे पटक दिया। वहाँ जब विष्टा खानेवाले सुअरने आके उसके मुखका स्पर्श किया, तब चारुदत्तने कुछ चेतने आके जाना कि यह वसन्ततिलका ही मुझसे स्पर्श कर रही है। अतएव बोला कि प्रिये वसन्ततिलके; जरा उस ओर खिसक। परन्तु वहाँ था कौन जो खिसके? आवाज़ सुनके कोतवाल आ गया। उसने, तू कौन है? यहाँ क्यों पड़ा है? इस प्रकार प्रश्न करके उठाया। और जब जाना कि यह चारुदत्त है, बड़ी निन्दानी। चारुदत्त लज्जित होके वहाँसे अपने घर गया, परन्तु वहाँ द्वारपालने भीतर जानेसे रोका। तब चारुदत्तने पूछा कि तुम क्यों रोक्ते हो? क्या यह मेरा घर नहीं है? उसने कहा कि घर तो आपका ही है, परन्तु अभी गिरवी रक्खा है, इससे आपका नहीं है। तब चारुदत्तने पूछा-तो मेरी माता कहाँ है? द्वारपालने बतलाया कि अमुक स्थानपर है। तब वह वहाँ गया, उसकी अवस्थाको देखके माता और स्त्री अत्यन्त दुःखित हुई। खानादि कराया, इसके बाद चारुदत्तके मामाने कहा कि मेरे पास सोलह करोड़का द्रव्य है, सो तुम उसे लेके काम काज चलाओ और कुछ चिन्ता मत करो। चारुदत्तने कहा--व्यापार अन्य देशोमे अच्छा हो सकता है यहाँ नहीं। पश्चात् द्रव्यादि लेके घरसे निकला। यह देख मोहके कारण उसका मामा सिद्धार्थ भी उसके साथ हो लिया। दोनों आलोक देश सीमावती नदीके किनारेसे मूल खरीद किये और दोनो उन्हे स्वयम् मस्तकपर रखके पलाशपुर नगरमे ले गये। वहाँ दृषभध्वजके घर रहके वेचनेसे जो धन कमाया, उससे कपास संग्रह किया। फिर कपासको बैलोपर भरके कंजक नाम किसी वणजारके साथ चले। मार्गमे भीलोने बैल छीन लिये और कपास जला दिया। फिर मलयागिरिमे रत्नोका उपार्जन किया, सो उन्हे भीलोने छीन लिया। तब दोनो प्रियंगुबेला नगरमे गये। वहाँ चारुदत्तके पिता भानुका सुरेन्द्रत्त नामका मित्र रहता था। वह इन दोनोको द्वीपान्तरोको व्यापारके लिए ले

हो ? उसने उत्तर दिया—मैं उज्जयिनीके एक सेठका पुत्र हूँ, व्यापारमें द्रव्य खोकर मैं इस तपस्वीके पंजेमें फँस गया था । उसने रसका लोभ देकर मुझे इस कुएँमें उतारा और आप रस लेंके चलता बना । अब मैं इस रसकूपमें पड़के अधमरा होकर जी रहा हूँ, अब तबकी दगा है । यह सुनके चारुदत्त सचेत हो गया । उसने पहली बार तो तुम्हीको भरके कपड़ेसे बॉय दी, और उसे उस दंडीने खींच ली । परन्तु दूसरी बार अपने बड़ले पत्थर बॉय दिया, जिसे पापी तापसीने आधी दूर खींचके यह सपक्षके कि अबकी बार चारुदत्त लटका हुआ आ रहा है, बख्तकी वीचमेंसे काट दिया । पत्थर धमसे कुएँमें जा पड़ा । इससे चारुदत्तने वणिक्पुत्रसे पूछा कि भाई; मेरे यहाँसे निकलनेका कोई उपाय हो, तो बतलाओ । उसने कहा—यहाँ एक गोह रस पीनेके लिए हमेशा आया करती है, सो तुम लोटते समय उसकी पूछको पकड़के निकल सकते हो । सुनके चारुदत्त प्रसन्न हुआ और उस वणिक्पुत्रको पंचमस्कार मंत्र देके जिस समय गोह आई, लोटते समय उसकी पूछ पकड़के ऊपरकी चला । परन्तु ज्यों ही कुएँका ऊपरी भाग कुछ निकट आया, त्यों ही गोह एक छिड़के संकीर्णमार्गमें प्रवेगकरके जाने लगी, तब चारुदत्तने आचार होके उसे छोड़ दिया और अन्तरालमें किसी पत्थरको पकड़के वह एकत्व, अन्यत्वादि वारह भावनाओंका चिन्तन करने लगा । इतनेमें कुएँके किनारे वकरियों चरनेकी आँट और उनमेंमें एक वकरीका पैर फिसलके एक गूँधें जा पड़ा । चारुदत्त जहाँ लटक रहा था, वही उस गूँठका अन्त था, सो उसने बटसे उसका पैर पकड़ लिया । वकरी चिल्लाई, तब उसका रक्षक वहाँ आकर गूँठकी खोदने लगा । चारुदत्तने कहा—भाई; धीरे धीरे खोदना, मुझे चोट न लग जावे । यह मुन वकरियोंके रक्षकको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने डरते डरते ज्यों त्यों करके चारुदत्तको कुएँमें बाहर निकाला ।

इसके बाद चारुदत्त वहाँसे चला । जंगलमें एक अजगर मिला, उसमें बचकर आगे चला तो एक जंगली भैंसा धारनेको दौड़ा, उसमें बचनेके लिए वह एक दृक्षपर चढ़ गया । फिर वहाँसे चल्के नदीके किनारे अंग देशसे आये हुए रुद्रदत्त, हरिशिलादिक भित्रीसे मिला । और उन सातोंके साथ श्रीपुर नगरको गया । वहाँपर एक प्रियदत्त नामक पुरुषने स्नान भोजनदिक कराके इन सबका सत्कार किया और बहुतमा द्रव्य मार्गके सर्वके लिए दिया ।

सो इन्होंने उस द्रव्यसे बहुतसी कोंचकी चूड़ियाँ खरीदकर गांधार देशमें ले जाके बेची ।

गांधार देशमें किसी पुरपने रुद्रदत्तको सलाह दी कि यहाँसे कुछ दूरपर एक पर्वत है । वहाँका मार्ग बहुत संकीर्ण (तंग) है, अतएव वक्नोंपर चढ़कर उस पर्वतके शिखरपर जाना चाहिए और वहाँ वक्नोंकी भायड़ियोंमें (मसकोंमें) बैठके उनको सी देना चाहिए । उम पर्वतपर एक भैरुड नामके भीमकाय (बड़े आकारके) पक्षी आते है, वे उन भायड़ियोंको मांसके पिंड समझके ले उड़ेंगे, और रत्नदीपमें उन्हें खानेके लिए जमीनपर रखेंगे । उस समय होशयारीसे भाथड़ी काटके बाहर निकल जाना चाहिए और फिर वहाँसे मनमाने रत्न ले आना चाहिए । यह मुनके सातों मित्र वक्रे लाकर उस संकीर्ण मार्गपर आये । उस समय चारुदत्त “ आप लोग यहाँ थोड़ी देर ठहरें, मैं रास्ता देखके अभी आता हूँ ” ऐसा कहकर उस विक्रम मार्गपरसे चला, जो केवल चार अंगुल चौड़ा और दोनों ओर बड़ी ऊँची घाटियोंसे घिरा हुआ तथा नीचे पातालतक दिखलाना हुआ बड़ा भयानक था । चारुदत्तको वहाँसे वापिस लौटनेमें जब कुछ विलंब हुआ, तब रुद्रदत्तादि “ न जाने वह अभी तक क्यों नहीं लौटा ” इस प्रकार चिन्ताकरके आप भी उसी मार्गपरसे देखनेको चल पड़े । थोड़ी दूर गये थे कि, बीचमें चारुदत्त आता हुआ मिल गया । बड़ी कठिनाई हुई । चारुदत्तने कहा—भाट्यो; तुमने बड़ा अन्याय किया । उस समय यदि मैं लौटता हूँ, तो मेरा पतन [नीचे गिरना] होता है । और यदि तुम लौटते हो तो तुमारा पतन होता है । अब क्या किया जावे ? रुद्रदत्तने कहा— भाई हम लोग लौटते है, हम लोग पुण्यहीन है । यदि हम मर जाँवेंगे, तो क्या ? तुम चिरंजीवी रहो । तुम पुण्यवान हो, तुमसे संसारका गहुत उपकार हो सकता है । इसके उत्तरमें चारुदत्तने यह कहेके कि “ यदि मैं अकेला मर जाऊँगा, तो इसमें तुम्हारा क्या जाँवेंगा, मुझे ही लौटने दो । ” पौवकी अंगुली जमीनपर रोपके शक्तिपूर्वक वक्रेको लौटा लिया । यह देख उसकी शक्तिपर भिन्नको आश्चर्य हुआ । पश्चात् वक्रेपर सवार होके चारुदत्त सबके साथ पर्वतपर चढ़ा और फिर वहाँ अपने वक्रेको बँधके एक टुकड़े नीचे से गया ।

चारुदत्त जवतक सोया, तवतक रुद्रदत्तने स्वारीके छेहें वक्रे मारडाले और पछि वह चारुदत्तके वक्रेको

मार रहा था कि, इतनेमें चारुदत्तकी आँख खुल गई। उसने रुद्रदत्तके घोर पापकर्मकी बड़ी निन्दा की, और प्राण निकलते हुए वकरोको पंचनमस्कार मंत्र सुनाया। इसके बाद सबके सब उन परे हुए वकरोकी भाथड़ियेके भीतर घुसके और उनका मुँह सीके पड़ गये। इतनेमें भेरुण्डपक्षी आये और उन सब भाथड़ियोंको एक एक करके ले उड़े। चारुदत्तकी भाथड़ी एक काना भेरुण्ड उठके उड़ा, उसे अन्य बहुतसे भेरुण्डोंने मिलके उससे छीनना चाही, परन्तु उनकी धीगाधीगीमें वह उसकी चोचमेंसे छूटके समुद्रमें जा पड़ी। पछि अन्य भेरुण्डोंको भागते देख करके उस कानेने भाथड़ीको फिर उठा ली और चला, परन्तु फिर भी अन्य पक्षियोंने आके घेर लिया। सो इस प्रकार तीन बार उसने उस भाथड़ीको पटक्यो और उठई। चौथी बार रवद्रीपके रत्नपर्वतकी चूल्किमें वह भेरुण्ड भाथड़ीको रखके उसके खानेका उद्यम करने लगा, तब भाथड़ी काटके चारुदत्त बाहर निकल पड़ा। भेरुण्ड उड़ गया। और इसी प्रकार अन्य भिन्नोको भी वे पक्षी दूसरे दूसरे स्थानोंपर ले गये।

भाथड़ीमेंसे निकलके चारुदत्त पर्वतपर यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहा था कि एक गुफामें मुनि महाराजको देखके उसने नमस्कार किया। मुनिने 'धर्मवृद्धि' देकर कहा-चारुदत्त कुशल तो है? यह मुनिके चारुदत्त आश्चर्ययुक्त होके बोला-भगवन्, आपने मुझे पहले कहाँ देखा था, जो मेरा नाम लेकर बोला। मुनि बोले-मैं वही अमितगति हूँ, जिसको तुमने बन्धनसे छुड़ाया था। वहाँसे आके मैंने उस विद्याधरसे अपनी स्त्रीको छुड़ाकर, और बहुत काल राज्य करके यह तपस्या ग्रहण की है। मुनिने इस प्रकार अपना स्वरूप कहके सुनाया था कि इतनेमें उक्त मुनिके सिंहश्रीव, और वाराहश्रीव पुत्र अपने अपने विमानों सहित वन्दना करनेके लिए आये। और वन्दना करके बैठ गये। मुनिने कहा-चारुदत्तको 'इच्छाकार' इच्छाकार करो। सिंहश्रीव, वाराहश्रीवने इच्छाकार करके प्रछा-ये कौन है? तब मुनिने चारुदत्तका सम्पूर्ण परिचय दिया।

इसी प्रस्तावमें दो कल्पवासी देवोंने आकर पहले चारुदत्तको और बादमें मुनिको नमस्कार किया। यह देख

१ श्रावक जब श्रावकसे मिलता हैं, तब जुहारादिकी नाई 'इच्छाकार' करता है। यह एक शिष्टाचारका शब्द है।

सिंहश्रीवने पूछा कि गृहस्थको मुनिके प्रथम नमस्कार करनेका क्या कारण है ? तब उनमेंसे बकरेका जीव मरकर पंच नमस्कार मंत्रके प्रभावसे देव हुआ था सो बोला;—

वाराणसी नगरमें एक सोमशर्मा नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी स्त्रीका नाम सोमिला था । सोमिलाने भद्रा और सुलसा नामकी दो पुत्री उत्पन्न हुईं । वे दोनों खूब विद्या पढ़कर उसके [विद्याके] गर्वसे कुमारी ही सन्यासिनी हो गईं । उस समय इनकी विद्याकी प्रशंसा सुनके भौतिकपदार्थवादी याज्ञवल्क्य नामक तपस्वी विद्याधी वाराणसी नगरमें आया, और उनसे वाद करनेको तत्पर हुआ । सुलसाको उसने वादमें परास्त किया और आखिर उसके साथ विवाद करके सुखसे रहने लगा । कुछ दिनोंके पीछे, उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, परन्तु वे दोनों पापी (मातापिता) उसे पीपलके वृक्षके नीचे डालकर वहाँसे चले गये । बालकको दूसरी वहिन भद्राने पाके उसका नाम पिपलाद रखके बढ़ाया और पढ़ाके विद्यासे परिपूर्ण किया । एक दिन उसने भद्रासे पूछा कि मेरा नाम “ पिपलाद ” क्यों पड़ा ? तब भद्राने उसका पूर्व वृत्तान्त उसे कह सुनाया । तब पिपलादने अपने पिताके पास जाकर उसे वादमें पराजित किया और अपना स्वरूप प्रगट किया कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ । उस समय पिपलादका मैं चाण्वली नामका शिष्य हुआ । मैंने अपने गुरुके कहे हुए शास्त्रके स्मर्थनके लिए एक विवाद किया । परन्तु उसमें हार होनेके कारण रौद्र-ध्यानपूर्वक मरण करके नरक गया । और अपनी आयु पूर्ण करके वहाँसे निकलकर बकरेकी पर्यायमें आया । और छह बार बकरा होकर छहों बार यज्ञमें होपा गया । पश्चात् सातवीं बार टक्क देगमें पुनः बकरा हुआ और मरते समय चारुदत्तके दिये हुए पंचनमस्कार मंत्रके प्रभावसे मैं सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ ।

इसके बाद दूसरे देवने कहा कि मैं पूर्वजन्ममें एक रसकूपमें पड़ा हुआ था । वहाँ चारुदत्तने आकर मुझे पंच नमस्कार मंत्र दिया था, सो उसके फलसे मैं भी मरकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ हूँ ।

इस प्रकार ये चारुदत्त हम दोनोंके ही गुरु है, अतएव किये हुए उपकारके स्मरणके लिए पहले हम दोनोंने इन्हें नमस्कार किया है, क्योंकि:—

अशरस्वपि चैकस्य पर्याप्त्य पदस्य ना । इतार विशाल्यापी कि पुनर्देशिनिग ॥

अर्थात् एक अक्षर, आधा पद, अथवा एक पदके देनेवाले गुल्के उपकारको भी जो भूलता है वह पापी है, फिर धर्मोपदेश देनेवाले गुल्के विषयमें तो कहना ही क्या है? देवोंके इस प्रकार उपकारसे भरे हुए वचनोंको मुनकर सब लोग प्रसन्न हुए ।

पश्चात् चारुदत्तकी आज्ञासे देवोंने चारुदत्तके रुद्ररत्नदिक भिन्नको जहाँ थे वहाँसे लाके भिन्न दिया और कहा—आप लोगोंको जितने द्रव्यकी इच्छा हो हम देंगे । चलिए चम्पानगरीकी चले । परन्तु सिंहश्रीवने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, और यह कहकर कि हम ही इनकी इच्छा पूर्ण करेगे, अपने नगरको ले गया । वहाँ जाकर चारुदत्तने अनेक विद्याएँ साधकर विद्याधर राजाओंकी वचीस रूपाओंके साथ विवाह किया । बाद में उसने अपने नगरको जालेकी इच्छा प्रगट की, तब सिंहश्रीवने कहा कि मेरी गन्धर्वसेना पुत्रीने यह प्रतिज्ञा की है कि मुझे जो कोई वीणा बजानेमें जीतेगा वही मेरा भतीर होगा । सो उले आप अपने साथ ले जाएँ और वहाँ जो कोई वीणामें प्रवीण राजा हो अर्थात् जो इसे वीणासदृश जीत लेवे, उसके साथ इसका विवाह कर दीजिएगा । ऐसा बहकर गन्धर्वसेना चारुदत्तके साथ कर दी ।

चारुदत्त कोट्यावधि द्रव्य सम्पन्न होकर सिंहश्रीवादिक विनाशरी, अपनी सिद्धिदित रियों और रुद्ररत्नादि भिन्नके साथ बड़े निगमसहित अपने नगरको आया । वहाँ अपने गिरनी सम्ये हुए पहलकों छुड़ाया । और गमननिर्गत [वेदशास्त्री पुत्री] वहाँ यह प्रतिज्ञा करके बैठी थी कि संसारमें मेरा एक एक वही पति है जो गति इससी है वही मेरी है । सो उसको भी अपनी प्यारी री बन्नाई । उस प्रकार बहुत श्रद्धालु समग्र अशुभन करके किसी निमित्तले पाकर अनेक राजाओंके साथ चारुदत्त रीदित हो गया । और नार तपस्यापूर्वक समाधिबरण करके सर्वार्थसिद्धि प्राप्त हुआ ।

पाठको, इस प्रकार एक विश्वाहृष्टि पुरुष (इस रूपमें पदा हुआ) और एक तिर्येन (बाल) भी इस

पंचनमस्कार मंत्रके प्रभावसे स्वर्गादिकके बड़े भारी पदोंको प्राप्त हो गये। यदि सम्यग्दृष्टि श्रावक इस पंचपद मंत्रका ध्यान करें तो क्यों न मनोवांछित पदको पावें? उन्हें सब सुलभ हो जावे।

(५) सूर्यपुस्तिका की कथा ।

वाराणसी नगरमें राजा विश्वसेन राज्य करते थे। उनकी महारानीका नाम वामादेवी (ब्रह्मदत्ता) था। वामादेवीके गर्भसे देवाधिदेव परमेश्वर पार्श्वनाथने अवतार लिया था; यह बात जगत्प्रसिद्ध है। एक बार पार्श्वनाथकुमार हाथीपर चढ़कर बाहर जा रहे थे कि उन्हें एक स्थानमें एक तपस्वी पंचायि तपता हुआ दिखलाई दिया। उसे देखके भगवतने एक सेवकसे पूछा—यह कौन है और क्या करता है? सेवकने कहा—देव; यह एक योगी है, और बड़ी कठिन तपस्या करता है। तब तीर्थकर कुमारने कहा कि अज्ञानियोंका तप संसार बढ़ानेका ही कारण होता है, मोक्ष सुखका तप नहीं। यह सुनके जन्मान्तराका विरोधी वह भौतिक तपस्वी क्रोधसे आगवबूला होकर बोला—कुमार; मैं अज्ञानी क्यों हूँ? आप आपने मुझे अज्ञानी कैसे जाना? इसके उत्तरमें तीर्थकरकुमारने हाथीसे उतरकर उसके समीप जाके कहा—यदि आप ज्ञानी है तो इस जलते हुए काष्ठमें क्या है? वनलाइये। तपस्वीने कहा—इसमें कुछ भी नहीं है। कुमारने कहा—अच्छा इसे फाड़कर देखो। तत्काल ही काष्ठ फाड़ा गया तो उसमें आधे जल हुए कंठगतप्राण सर्पयुगल निकले। तब उन्हें कुमारने पंचनमस्कार मंत्र दिया। जिसके प्रभावसे वे उसी समय शरीर छोड़कर धरणेन्द्र और पद्मावती हो गये। परन्तु इस आश्चर्यजनक घटनाका पूर्व भवके वैरी तपस्वीपर कुछ भी असर नहीं हुआ, वह क्रोधकी आगमें जलता हुआ फिर भी पहलेकी तरह तप करने लगा।

१ यह कथा पार्श्वपुराणमेंसे सक्षेपकरके लिखी गई है।

तपस्वीके विषयमें ऊपर कहा गया है कि वह श्रीपार्श्वकुमारका जन्मान्तरोसे विरोधी था। इसपर दोनोंका “ पूर्वमें वैर कैसे बैधा ? ” भव्योंके हृदयमें ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अतएव मैं (आचार्य) वैरका कारण यथास्मरण कहता हूँ;—

इस भरतक्षेत्रके सुरम्य देश, पोदनापुर नगरमें राजा अरविन्द राज्य करते थे। उनकी महारानीका नाम लक्ष्मीवती देवी था। राज्यके मंत्री विश्वभूति ब्राह्मण थे। उनकी ही अतुन्धरीके गर्भसे कमठ और मरुभूति नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनोंमें पहला कमठ कुरूप तथा सुन्दर नहीं था और दूसरा मरुभूति अतिशय मिय तथा सुन्दर था। अतएव पिताने मरुभूतिका विवाह एक वसुंधरी नामकी मुरूपवाच कन्याके साथ कर दिया। कमठका विवाह नहीं हुआ। एक दिन विश्वभूति मंत्री अपने सिरेमें सफेद बाल देखकर संसारसे विरक्त हो गये। उन्होंने मरुभूतिको राजाकी शरणमें सोप दिया, और अपना मंत्रीपद उसे दिलाकर दीक्षा चरण कर ली। थोड़े दिनोंमें मरुभूति राजाका अत्यन्त प्यारा और कृपापात्र मंत्री हो गया।

एक वार राजा अरविन्द मंत्रीको साथ लेकर वज्रवीर्य मण्डलेश्वरपर चढ़ाई करनेको गये। राज्यको एक प्रकारसे सूना जानकर कमठ निरंकुश (स्वच्छन्द) हो गया। सिंहासनपर बैठकर अपनेको राजा प्रगट करने लगा और राज्यके कठिन कामोंमें भी हाथ डालना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं किन्तु एक दिन वह अपने भाईकी प्यारी स्त्री वसुंधरीको देखकर कामपीडित हो गया और धुरे काम करनेको तत्पर हो गया। जिस समय वह कामाग्निमें जलता हुआ उपवनके एक लतागृहमें बैठा था, उसके कलहंस नामके सखाने पूछा कि आपकी आज ऐसी अस्वा क्यों है? कमठने अपनी हृदयव्यथाकी सब कथा उससे कही। कलहंस कमठके अभिप्रायको जानकर वसुंधरीके निकट आया और बोला—वसुंधरी; वनमें कमठके ऊपर एक वड़ा भारी शंकर आया है। यदि तू चलकर उसकी रक्षा न करेगी तो उसका वचना कठिन है। बेचारी वसुंधरी दुष्ट सखाकी धूर्तताको कुछ न समझ सकी और बबड़ाई हुई

कमठके निकट पहुँची। वहाँ कमठने उसे अनेक तरहकी खुशामदकी बातों, कोमल वचनों, और प्रार्थनाओंसे बुरा कर लिया और फिर वह पापी वसुंधरीसे लताग्रहमें रमण करने लगा।

इधर राजा अरविन्द शत्रुको जीतकर अपने नगरमें आये और कमठके सब कामोंको जो उसने उनके वाद किये थे सो जाने। मरुभूतिने भी सब कुछ जान लिया। राजाने मरुभूतिसे मंत्र किया कि कमठने अपनी गैरहाजिरीमें इस प्रकारके अन्याय किये, उसे क्या दंड देना चाहिए? मरुभूति मंत्री यद्यपि जानता था कि कमठ दंड देनेके योग्य है, परन्तु भ्रातृमोहके बशमें पड़कर बोला-राजन, क्या कमठ कभी ऐसे अन्याय कर सकता है? आप दृष्ट लोगोकी कही हुई बातोंको न मानें, वे लोग सब दोष अन्धी तरह निश्चित हो चुके हैं। इस प्रकार मरुभूतिको समझाकर राजाने अवश्य दंड देगा; क्योंकि उसपर सब दोष अन्धी तरह निश्चित हो चुके हैं। इस प्रकार मरुभूतिको समझाकर राजाने उसे घर भेज दिया और कमठको बुलाकर गधेपर चढ़ाके शहरसे निकाल दिया।

कमठ ऐसी दुर्दशासे निकलके जंगलमें जाकर तपस्वी हो गया और सिरपर एक गिला रखकरके तपस्या करने लगा। यहाँ उसके दंडका हाल सुनकर मरुभूतिको बड़ा दुःख हुआ। उसने कमठका पता लगाकर राजाके निकट जाके निवेदन किया-हे देव; कमठ वनमें तपस्या करता है, सो मैं वहाँ जाता हूँ और देखकर फिर लौट आऊँगा। राजाने पूछा-वह किस प्रकारका तप करता है? तब मरुभूतिने कहा-वह धैतिकरूप तप करता है। राजाने कुछ विचारकर कहा-यदि ऐसा है तो उसके पास मत जाओ। परन्तु मोहके बशमें पड़के राजाने मना किया तो भी मरुभूति अकेला वनमें गया। और कमठके निकट जाकर बोला-हे तात, मेरे मना करनेपर भी राजाने जो तुझे दंड दिया, वह सब अब क्षमा कर, और पावोपर पड़ गया। तब कमठने कुपित होकर कहा कि तूने ही यह सब किया है। यह कहकर मस्तककी शिलाको उसपर पटककर उसने प्राण ले लिये। मरुभूति शरीर छोड़कर कूर्च नामके सल्लकी वनमें वज्रयोप नामका बड़ा भारी हाथी हुआ। और इधर कमठकी यह करतूत देखकर साथी तपस्विने उसे वहाँसे निकाल दिया।

तब वह जंगली भीलोंमें मिलकर चोरी करने लगा । और एक दिन जहाँ चोरी की थी उस ग्रामके लोगोंद्वारा मारा गया । और उसी वनमें कुकुट सोंप हुआ ।

यहाँ जब परभूति कई दिन तक नहीं आया, तब राजा अरविन्दने वनमें जाकर एक आधिजानी मुनिसे पूछा कि भगवन्; परभूति मंत्रीका क्या हुआ, वह अभी तक क्यों नहीं आया ? मुनिराजने उमका सब हाल सुना दिया । उसे सुनकर राजाको वेद हुआ । नगरमें आकर उन्होंने कुछ दिनों राज्य किया और एक दिन लोप होते हुए बादलोंको देखकर संसार और शरीरको उसीके समान अस्थिर जानकर दीक्षा धारण कर ली ।

अरविन्द मुनि कुछ समयमें सम्पूर्ण आगमोंके ज्ञानी हुए । एक बार भ्रमण करते हुए पूर्वोक्त कूर्चक वनमें आये और वेगावती नदीके किनारे एक गिलापर बैठे । वहाँपर एक सुगुप्ति नामका बड़ा भारी व्यापारी अपने डेरे डालकर पड़ा था । सो जिस समय वह पुनि महाराजके निकट धर्म श्रवण कर रहा था उस समय वह वज्रघोष हाथी उसके डेरेको उखाड़कर नष्ट करके मुनि महाराजकी ओर चला । परन्तु उनके दर्शनसे उसे जातिस्मरण होगया, इसलिए उसने सम्मुख आकर नमस्कार किया । नम्रताका देखकर और निकट भव्य जानके मुनिराजने उसे श्रावकके व्रत दिये ।

वज्रघोष हाथी श्रावकके व्रत पालता हुआ शान्तिसे रहने लगा और इस अवस्थामें वह बहुत दुबला हो गया । एक दिन पानी पीनेको आये हुए हाथियोंरो विलोडित (गँदला-भैला) होकर जब वेगावतीका जल पीने योग्य हो गया तब वज्रघोष उसे पीनेके लिए जाकर कीचईमें फँस गया और निकलनेमें असमर्थ हो गया । तब सन्यास धारण करके अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन करने लगा । इतनेमें कमठका जीव दुष्ट कुकुट सोंपने आकर उसे इसलिया । हाथी मरकर यथार्थ चारित्रिक प्रभावसे सहस्रार स्वर्गके स्वयंप्रभ विमानमें शशिप्रभ नामका महद्विक देव हुआ । और कुकुट सोंप अन्तमें मरकर परंपरासे अपने कुकमोंके प्रभावमें पँचव भ्रूमप्रभ नरकमें पहुँचकर वहाँके शोर दुःखोंको सहने लगा । शशिप्रभदेव अपनी सागरोपम आयु पूर्ण करके पुष्कल्यवती देशके त्रैलोक्यमपुरके राजा विद्युन्मति और रानी

विद्युन्मालाके सहस्ररश्मि नामका पुत्र हुआ। कौमार अवस्थामें ही वह समाधिगुप्ति मुनिके निकट दीक्षित हो गया। कुछ कालमें सम्पूर्ण आगमोंके ज्ञाता होकर सहस्ररश्मि मुनि एक दिन हिमवत् पर्वतपर ध्यानारूढ़ विराजमान थे। इतनेमें उन्हें एक अजगरने आकर निगल लिया। यह अजगर और कोई नहीं, उस कुर्कुट सोंपका ही जीव था। द्रूमप्रभा पृथिवीसे निकलकर उसने अजगरकी पर्याय पाई थी। सहस्ररश्मि मुनि शरीर छोड़कर अच्युत स्वर्गके पुष्कर विमानमें विद्युत्प्रभ नामके देव हुए और अजगर परंपरासे छोटे नरककी तमःप्रभा पृथिवीमें अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिए गया।

विद्युत्प्रभ देव सागरोपम स्वर्गसुख भोगकर जम्बूद्वीप-अपरविदेह-पद्मदेशके अश्वपुर नामक नगरके राजा वज्रवीर्य और महारानी विजयाके वज्रनाभ नामका प्रतापवान् पुत्र हुआ। वह राज्यासनपर बैठ सकलचक्रवर्ती हुआ। और बहुत काल तक राज्य भोगकर क्षेमकर मुनिके निकट दीक्षित हो गया। इधर कमठका जीव छोटे नरकसे निकलकर एक वनीमें कुरंग नामका भील हुआ। सो शिकारके लिए घूमते हुए उस दुष्टने अपने वाणसे निरपराध वज्रनाभ मुनिको बंध दिया। उसकी पीड़ासे शरीर छोड़कर वे मन्व्यम त्रैवेयकके सुभद्र विमानमें अहमिन्द्र उत्पन्न हुए। और इधर भील सातवे नरकमें पहुँचा।

इसके पश्चात् अहमिन्द्र, त्रैवेयकके भोगोंको चिरकालतक भोगकर अपनी स्थिति पूर्ण होनेपर अयोध्यापुरीके राजा वज्रबाहु और रानी प्रभंकराके आनन्द नामका पुत्र पैदा हुआ। वहाँ महामण्डलेश्वरकी विभूति पाकर कुछ कालमें सागरदत्त मुनिके निकट दीक्षित हो गया। सोलहकारण भावनाओंका चिन्तन करके और उसके द्वारा तीर्थंकर प्रकृतिका वन्द्य करके वे जिस समय क्षीर वनमें प्रतिमायोग धारण किये हुए विराजमान थे उस समय एक सिंहेने आकर उन्हें अत्यन्त कष्ट देकर प्राण ले लिये। यह सिंह उसी कमठ दुष्टका जीव था, जो भीलकी पर्याय छोड़कर नरक गया था। वहाँसे निकलकर वह इसी क्षीरवनमें सिंह हुआ था, सो मुनिको देखकर अत्यंत वैर चिन्तन करके

उसने फिर यह बुरा काम किया । मुनिराज तो इस उपसर्गसे शरीर छोड़कर लान्त्व स्वर्गमें इन्द्र हुए और वह सिंह धूमप्रभा नरकमें गया ।

लान्तवेन्द्र अपनी आयु पूर्ण करके गर्भकल्याणकोत्सवपूर्वक वैशाखकृष्णा द्वितीयाको महारानी वामादेवी अर्थात् ब्रह्मदत्ताके गर्भमें आये । और पौषकृष्णा एकादशीको उनका जन्मकल्याणक हुआ । तर्दस्त्रं तीर्थकर श्रीपार्श्वनाथ भगवान् हुए । प्रियंगुके फूलके समान उयाम वर्ण, नव हाथके प्रमाण काय और सो वर्षकी आयु पाई । तीस वर्ष कुमारकालके व्यतीत होनेपर पिता राजा विश्वसेनने उनके विवाहके लिए पाँचसौ कन्याओंको उपस्थित किया परन्तु पार्श्वकुमारने उनमेंसे किसिसि भी विवाह नहीं किया । उन्हें देखकर संसारसे उलटा वैराग्य हो गया । अतएव विमला नामकी पालकीपर बैठ करके नगरसे निकले और एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा ग्रहण की, पहल पहल आठ दिनका उपवास लिया । उसके पूर्ण होनेपर चर्याके लिए नगरमें गये सो किमी राजाने भगवानका आवाहन करके क्षीरान्न (खीर) से पारणा कराया । चार महीना कठिन तपस्या करके एक दिन पार्श्व भगवान् उमी वनमें देवदारु वृक्षके नीचे एक शिलापर अष्टोपवास धारण किये हुए ध्यानारूढ़ हो रहे थे । इतनेमें एक संवर नामक ज्योतिष्क देवने आकर उन्हें देखा और पूर्व वैरका स्मरण करके घोर उपसर्ग करना शुरू किया । यह देव कमलका जीव था । उसने सिंहकी पर्यायसे नरकमें जाकर और वहाँमें निकलकर बहुत समय संसारमें भ्रमण किया, पश्चात् महीपालपुरके राजा वृपालके महीपाल नामका पुत्र हुआ । यह महीपाल पार्श्वनाथ भगवानकी माता ब्रह्मदत्ताका सगा भाई था जो कि राज्यसिंहासनपर बैठकर और कुछ कालतक राज्य करके अपनी प्यारी स्त्रीके वियोगसे दुःखित होकर तापसी हो गया था । यह वही तापसी था, जिससे पार्श्व भगवानका विवाद हुआ था, और जिसके पंचाशिकी लकड़ियोंमेंसे अथजले मोंप निकले थे । तापसी पर्यायके अन्तमें मरकर कुतपके प्रभावसे वह संवर नामका देव हुआ, जिसने भगवानको देखते ही पूर्ववैरके कारण उपसर्ग करना प्रारंभ किया ।

भगवानके अत्यन्त घोर उपसर्गसे धरणेन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ । अतएव धरणेन्द्र और पद्मावती दोनों

उनकी रक्षा करनेको उपस्थित हुए। धरणेन्द्रने भगवानके रूप अने प्रियतु फणका फंड गड़ा कर दिया और पचा-
वीस फणमंडपके ऊपर छत्र लगाया। तब समझनेके लिये हुए उपमर्गका कुछ फल नहीं हुआ अर्थात् वह कुछ नहीं
कर सका। संतरके उपमर्गको जीतकर भगवानने चैत्ररूप्या चतुर्थीको कैलाशान पास किया। गणराजणकी अति उत्तम
रचना हुई। उसही विभूति देवदत्त परचमों नामनियोंने इतपको छोड़कर मिलदीना ग्रन्थ ल ली। और संतरदेव
जितने उपमर्ग किया था, वह भी सम्पत्तमुक्त हो गया। इनके अतिरिक्त और भी हजारों सत्रियोंने श्रावणके द्रव
ग्रहण किये।

श्रीमर आदिक १. गणमों, ५६० पूर्वमों, १००० शिशकों, ५४०० अवधिशानियों, १००० तैवकानियों,
१००० वैक्रियक कृद्धिवालों, ७५० मनःपर्ययज्ञानियों, ६०० वादियों, कुटोचना आदि ३६००० श्रायिकाओं,
१००००० श्रावकों, ३००००० श्रायिकाओं और अंस्थान तरोड देव देवियों तथा तिरियों गलित अर्थों इतनी मग-
वसरणकी विभूति सहित चार महीना कम यत्तर वर्ष धर्मोपदेश करने हुए विद्यार करके सम्पेदगिम्बरपर्वतपर आन्द्र हुए।
वहाँ केवल एक मास तक योग नियंत्रणके गुरुध्यातका अवलम्बन किया और श्रावणसुत्री समझीको पाग अनीन्द्रिय-
मुखमुक्त मोक्षको प्राप्त हुए। सो हे भव्य जीवो; देखो, नमस्कार मंत्रके प्रभावसे कर जीव सर्प और सर्पिणी भी
धरणेन्द्र और पद्मावती हुए, जिन्होंने कि भगवानके घोर उपमर्गका निवारण कर अनन्त पुण्यका वंश किया: तो फिर
अन्य मनुष्यादि सम्पद्दृष्टि जीव नमस्कारमंत्रकी आराधना करके क्या स्या फल नहीं पा मल्ले? मय कुछ पा सकते
हे। ऐसा जानके पंचनमस्कार मंत्रका निरन्तर जाप करो।

जब कोई रोग हुआ, तब लोगोंने कहा कि तूने मुनिराजकी निन्दा की थी, यह उमीका फल है। वेदवतीको इस बातपर विश्वास हो गया, अतएव मुनिनिन्दके पापसे छूटनेके लिए उसने श्राविकाके व्रत धारण कर लिये। इसके पीछे वेदवतीके यौवनवती होनेपर राजा शम्भुने उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा की, - और उसके पितासे याचना की। परन्तु राजा मिथ्यादृष्टि था, अतएव श्रीभृतिने अपनी श्राविका कन्या उसे देना अस्वीकार किया।

तब राजाने क्रुपित होकर मंत्रीको मार डाला। वह मरकर स्वर्गलोक गया। और वेदवती कन्या “बिरे निरपराध पित्तको राजाने मारा है, अतएव जन्मान्तरमें मैं उसके विनाश करनेका निमित्त होऊँगी” ऐसा निदान करके तपरयापूर्वक शरीर त्याग किया और स्वर्गमें देवाङ्गना हुई। इसके बाद देवायु पूर्ण करके भरतक्षेत्रके दारुण ग्राममें सोमशर्मा ब्राह्मणकी ज्वाला नामकी स्त्रीके सरसा नामकी कन्या हुई। वह यौवनवती होनेपर अतिविभूति नामके एक ब्राह्मण पुत्रको व्याही गई। परन्तु पतिके साथ थोड़ा ही दिन रहकर किसी आरामे आसक्त होकर उसे लेकर देशान्तरमें निकल गई। मार्गमें एक मुनिके दर्शन हुए, सो पापिनीने उनकी निन्दा की। इस महापापके फलसे मरकर उसने तिर्य-च गति पाई। बहुत काल भ्रमण करके वह एक बार चन्द्रपुर नगरके राजा चन्द्रध्वज और रानी मनस्विकीके चित्रोत्सवा नामकी पुत्री हुई। जवान होनेपर मंत्रीके पुत्र कपिलपर आसक्त होकर उसके साथ परदेगको चली गई। परन्तु आखिर मंत्रीपुत्रसे भी नहीं बनी। उसे छोड़कर विदग्धपुरके राजा कुण्डलर्मडित्की च्यारी स्त्री बनी। वहाँ पूर्व जन्मके संस्कारके कारण पाकर श्रावकके व्रत ग्रहण किये, और बहुत काल उनका शुद्धचित्तमें पाहन किया। आयु पूर्ण करके इस वड़े भारी पुण्य फलसे वह दूसरे जन्ममें सीता सती हुई।

सीताके स्वयंवरादिकका चरित्र पद्मचरित अर्थात् पद्मपुराणसे (रामायणसे) जानना चाहिए। यहाँपर केवल इतना ही कहना है कि एक मूर्ख हथिनीने भी नमस्कार मंत्रके प्रभावसे श्रीमती सीता सती सरीखी उत्तम पर्याय पाई। यदि अन्य सम्यग्दृष्टि मनुष्य महामंत्रका जप करे, तो क्या क्या वैभव न पावें ? इसके प्रभावसे सब कुछ पा सकते हैं।

(६) कीचड़में फँसी हुई हथिनीकी कथा ।

भरतक्षेत्रके यक्षपुर नामके नगरमें श्रीकान्त नामका राजा राज्य करता था । उसकी रानीका नाम मनोहरी था । इसी नगरमें सागरदत्त वणिक् और रत्नप्रभा नामकी उसकी स्त्री थी । रत्नप्रभाके गुणवती नामकी एक कन्या थी । सागरदत्त उसका विवाह उसी नगरके रहनेवाले नयदत्तके पुत्र धनदत्तके साथ करना चाहता था । परन्तु राजाने आज्ञा दी कि तुम्हें उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा । अतएव विवाह नहीं हो सका ।

नयदत्तकी स्त्रीका नाम नन्दना था । उसके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न हुए थे । जिसमेंसे एक उक्त धनदत्त था और दूसरेका नाम वसुदत्त था । वसुदत्तको राजाने जंगलमें क्रीड़ा करते समय मार डाला । तब वसुदत्तके सेवकोंने गुस्सेमें आकर राजाको भी मार डाला । ये दोनों मरकर हरिण हुए । उधर धनदत्त विदेशको चला गया । अतएव वह गुणवती पुत्री आर्तव्यानसे मरकर जहाँ वे हरिण उत्पन्न हुए थे, वही हरिणी हुई । आखिर उसीपर मोहित होकर वे दोनों हरिण आपसमें लड़कर मर गये, और जंगली सुअर हुए । हरिणी मरकर सूकरी हुई । सो वहाँ भी वे दोनों सूकरीके पीछे लड़कर मरे और हाथी हुए । सूकरी मरकर हथिनी हुई । और इस पर्यायमें भी पूर्व प्रकारसे मरकर भैसा, बन्दर, कुरबक, मेढ्रा, आदि अनेक पर्यायोंमें उन दोनोंने भ्रमण किया । और वह गुणवती भी क्रमसे उसी जातिकी स्त्री होती गई, तथा उसीके निमित्तसे वे दोनों लड़कर मरते रहे ।

एक बार गुणवती गंगा नदीके किनारे हथिनी हुई । सो एक दिन कीचड़में फँसकर कंठगतप्राणा हो रही थी कि इतनेमें एक सुरंग नामका विद्याधर आया और उसने उसे पंचनमस्कार मंत्र दिया । उसके फलसे हथिनी शरीर छोड़नेपर मृणालपुरके राजा शम्भुके मंत्री श्रीभूतिकी सरस्वती स्त्रीके वेदवती नामकी कन्या हुई । एक दिन मृणालपुरमें चर्याके लिए एक मुनिराज पधारे थे, सो वेदवतीने देखकर मूर्खतावश उनकी निन्दा की । इसके बाद उसके गलेमें

(७) दृढ़सूर्य चोरकी कथा ।

उज्जयिनी नगरीमें राजा धनपाल राज्य करता था । उसकी रानीका नाम धनपती था । वसन्तोत्सवमें वसन्तसेना नामकी एक वेश्याने रानीके गलेमें एक अत्यन्त दिव्य सुन्दर हार देखकर विचारा कि “ ऐसे हारके पाये बिना मेरा जीवन व्यर्थ है ” । और इसी चिन्तामें वह अपने घर आकर शय्यापर पड़ रही । एक दृढ़सूर्य नामका चोर उसका चोर था, उसने रात्रिको आकर इस चिन्तामें पड़ी हुई देखकर पूछा-प्रिय; क्या मुझपर लट हो गई हो, जो इस प्रकार निरुत्साह देख पड़ती हो । वेश्याने कहा-नहीं प्यारे, मैं तुमपर लट नहीं हूँ । एक दूसरा ही कारण है । यदि तुम मुझे रानीका दिव्य हार लाकर न दोगे तो मैं अब जीङ्गी नहीं । चोरने कहा-कुछ चिन्ता मत करो, मैं अभी लाता हूँ । इस प्रकार समझा मुझाकर वह राजमहलमें गया, और रानीके गलेमेंसे हार उतारकर बाहर निकला । उस समय सुराये हुए दिव्य हारकी प्रभा देखकर यमपाश नामके क्रोतवाल्मे चोरको पकड़ लिया और राजाके सम्मुख उपस्थित किया । राजाज्ञासे वह प्रातःकाल शलीपर चढ़ाया गया । उस समय धनदत्त नामके सेठ चैत्यालयकी बन्दनाके लिए वहाँसे निकले । उन्हें देखकर चोरने गिड़गिड़ाकर कहा-तुम बड़े दयालु जान पड़ते हो, मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपाकरके मुझे पानी लाकर पिलाओ । चोरके उपकारकी इच्छा करके सेठने कहा—देख भाई; मुझे बारह वर्षों में मेरे गुरूने एक महाविद्या दी है । यदि मैं तेरे लिए पानी लानेको जाऊँगा, तो उसे भूल जाऊँगा, सो यदि लौटकर आनेपर तू उसे मुझे सुनाकर याद दिलानेकी प्रतिज्ञा करे, तो मैं अभी पानी लाये देता हूँ । चोरने कहा-अच्छा, मुझे वह विद्या बतला दो, मैं याद करता रहूँगा, और आपके आनेपर आपको सुना दूँगा । तब सेठने उसे पंचनमस्कार मंत्ररूपी महाविद्या बतला दी, और वहाँसे चल दिये । इधर दृढ़सूर्य नमस्कार मंत्रका उच्चारण करते करते गतमाण हो गया और सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ ।

चोरके मर जानेपर चौकीदारोंने राजासे जाकर कहा कि हे देव; धनदत्त सेठने चोरके निकट जाकर कुछ धीरे धीरे सलाह की थी। इसपर राजाने यह अनुमान करके कि सेठके साथ इस चोरकी जरूर साजिश होगी और सेठके घरमें चोरका गुप्त धन भी होगा। इसलिए सेठको पकड़नेके लिए उसने अपने नौकर भेजे। लेकिन सेठके दरवाजेपर बैठे हुए एक पहरेदारने उन्हें घरके भीतर जाने नहीं दिया। परन्तु वे जबरदस्ती भीतर जाने लगे, तब पहरेदारने लकड़ीसे उनकी खूब खबर ली, यहाँ तक कि वे वेहोश हो गये। राजा इस बातकी खबर पाकर क्रोधित हुआ और बहुतसे नौकर और भेजे, परन्तु उन्हें भी उस पहरेदारने मार गिराया। आखिर राजा खुद बड़ी भारी सेनाके साथ वहाँ गया। परन्तु उस पहरेदारका बाल भी बँका न कर सका। उसने क्षणभरमें पहलेकी तरह, उस बड़ी भारी सेनाको भी जमीनपर गिरा दिया। यह देख राजा डरकर भागने लगा, परन्तु उसने भागने नहीं दिया, और कहा कि हे राजा, यदि तू शरण ले, तो तुझे बचाता हूँ, नहीं तो तेरी रक्षा नहीं है। तब राजा धरम गया, और सेठके पास जाकर बोला-सेठजी, मुझे बचाओ! वचाओ! राजाको इस हालतमें लज्जा देख सेठको अचंभा हुआ। उसने पहरेदारसे पूछा-तू कौन है? और महाराजकी यह दशा तूने किस कारण की? पहरेदारने नमस्कार करके कहा-सेठजी, मैं दृढ़मूर्त्य नामका चोर हूँ। आपकी कृपासे मैं सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ हूँ। इस समय आपकी रक्षा करनेके लिए मैंने ये सब कौतुक किया है। राजाकी सेनाके जो ये सब लोग पड़े हुए हैं, वे मरे नहीं हैं, किन्तु मेरी मायासे वेहोश हो रहे हैं।

पाठक जान ही गये होंगे कि यह पहरेदार वही चोर है, जिसे धनदत्त सेठने शूलीपर चढ़े हुए पंच नमस्कार मंत्ररूपी महाविद्या दी थी। उसीके प्रभावसे यह देव हुआ, और अपनी पहली हालत विचार करके अपने उपकार

करनेवाले सेठको विपत्तिमें फँसा हुआ जानकर मायासे पहरेदार बना और सेठकी रक्षा की। देखिये! मरणकालमें एक चोर भी बिना विचारे अथवा बिना महत्त्व जाने ही नमस्कार मंत्रके उच्चारणसे देव

पदको प्राप्त हो गया, यदि अन्य सदाचारी पुरुष शुद्ध मनसे इस मंत्रका पाठ करे तो क्यों न स्वर्गादिक सुखोको प्राप्त हों? अवश्य ही होंगे।

(८) सुदर्शन सेठकी कथा ।

—25034808-5—

भरतक्षेत्र-अंगदेवा-चमपापुरी नगरिम धार्मिवाहन नामका एक राजा था । उसकी अभयमती नामकी परम रूपवती रानी थी । इस नगरिके मुख्य सेठका नाम हृपमदास और सेठानीका जिनमती था । सेठके यहाँ सुभग नामका ज्वाल नौकर था । एक दिन वह जंगलसे गौब लेकर घरको लौट रहा था कि रास्तेमें सुरजके दूबनके वक्त एक मुनि ध्यानारूढ़ निराजमान दिखलाई दिये । उस समय गीत बहुत पढ़ रहा था, सो मुनिका देखकर उसने सोचा कि आज इस भीषण शीतमें इनकी रात कैसे बीतेगी ? इन्हें इडा कष्ट होगा । किसी उपायसे इनका गीत निवारण करना चाहिए । ऐना विचारकर वह घर आया और थोड़ीसी लकड़ियों और आग लेकर मुनिके पास गया । आग जलाकर, रातभर बर्त रत्न, और मुनिकी शीत वेदना दूर करता रहा । सबरा होनपर मुनिने मौनसिर्जन किया और उसे अत्यन्त निकट भव्य जानकर उपदेश दिया कि हे भव्य, तू उठते बैठते चलते समय पहले “ पापो अरहंताणं ” आदि मंत्रका उच्चारण किया कर । फिर स्वयं मुनि “ पापो अरहंताणं ” ऐसा उच्चारण करके आज्ञाशर्मासे चल दिये । मुनिराजको आज्ञावर्णामें जाते देखकर उक्त मंत्रपर ज्वालकी बड़ी भारी शकटा हो गई । इस कारण वह मुनिराजकी आज्ञावृत्तार निरन्तर भोजनादि सम्पूर्ण क्रियाओंके पहले पापेकार मंत्रका उच्चारण करने लगा ।

एक दिन हृपमदास सेठने पूछा कि तू इस पापेकार मंत्रका उच्चारण निरन्तर क्यों किया करता है ? ज्वालने पूर्वाक्त मुनिकी सब कथा कह मुनाई । उसे सुनकर सेठने अत्यन्त प्रसन्नता प्रगट की और अच्छे अच्छे भोजन वस्त्रादिकसे उसे संतुष्ट किया ।

एक दिन सुभग ज्वाला भाय भैंस चराने गया था कि वहाँ जंगलमें सो गया । इतनेमें किसीने आकर कहा—तेरी भाय भैंस तो गंगाके पार उतर गई, तू यहाँ क्या करता है ? यह सुनकर वह तत्काल उठा और पार जानेके लिष्ट

गंगामें कूद पड़ा। कूदते ही एक तीक्ष्ण काठसे उसका पेट फट गया, और वह मरनेको हो गया। तब उक्त महा मंत्रका उच्चारण करके उसने यह निदान किया कि इस मंत्रके माहारम्यसे मैं अपने सेठके पुत्र उत्पन्न होऊँ। प्राण छोड़कर निदानके अनुसार वह जिनमती सेठानीके गर्भमें आया। उस दिन सेठानीने पिछली रातमें सुदर्शन मेल, कल्पदृक्ष, देवोका विमान, समुद्र और अग्नि ऐसे पाँच स्वप्न देखे। प्रातःकाल होनेपर जिनमतीने उक्त स्वप्न सेठजीको सुनाये और उनका फल पूछा। तब सेठने कहा—चलो, चैत्यालयको चले, वहाँ मुनिराजसे इनका फल पूछो। फिर दोनों जिन मंदिरको गये, और भगवातकी पूजा करके संतुष्टिचिन्त हो सुगुप्ति मुनिके पास आये और वंदना करके बैठ गये। सेठजीके पूछनेपर मुनिराजने कहा कि जिनमतीके गर्भसे सुदर्शनमेखके दर्शनसे थीर, कल्पदृक्षके देखनेसे लक्ष्मीवान तथा त्यागी, देव विमानके देखनेसे सुखी, समुद्रके देखनेसे गुणसमुद्र, और अग्निके देखनेसे काम रूप ईश्वनका जलनेवाला, इस प्रकार परम सौभाग्यशाली पुत्र उत्पन्न होगा। यह सुनकर दम्पति अत्यन्त प्रसन्न हुए और घर आकर सुखसे समय विताने लगे। नौ महीने पूरे होनेपर पौष शुक्ल चतुर्थीको पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सुदर्शन रक्वा। सुदर्शन अपने पड़ोसी पुरोहितके लडके कपिलके साथ बालक्रीड़ा करता हुआ बढ़ने लगा।

उसी चम्पापुरीमें सागरदत्त नामका एक और सेठ रहता था। उसकी सामरसेना नामकी स्त्रीने एक दिन दृष्यदास सेठसे कहा कि यदि मेरे पुत्री उत्पन्न होगी, तो मैं उसका विवाह तुम्हारे सुदर्शनके साथ करूँगी। कुछ दिनोंमें सागरसेनाके गर्भसे एक मनोरमा नामकी अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। और वह भी सुदर्शनके समान दिनदनी रात चौगुनी बढ़ने लगी।

एक दिन न्याय, व्याकरण, काव्यादि समस्त शास्त्रोंमें प्रवीण सुदर्शन कुमार अपने जगन्मनोहारी स्वरूपसे लोगोंको मोहित करता हुआ अपने मित्रों सहित राजमार्गपरसे कहीं जा रहा था कि इतनेमें सोलह शृंगार किये हुए और अनेक सर्वा जनोसे विरी हुई मनोरमापर उसकी दृष्टि पड़ी। मनोरमा जिनमंदिरके दर्शनोंको जा रही थी। उस अनूपम रूपके देखनेहीसे सुदर्शन कुमार कामबाणसे विद्ध हो गया। अत्यन्त व्याकुल होकर घर आया और किसीसे

विना कुछ कहे सुने शय्यापर जा पड़ा। उसकी यह दशा देखकर उसके मातापिता व्याकुल चिंत हो गये और इसका कारण पूछा, परन्तु उससे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। पीछे सुदर्शनके मित्र कपिलभद्रसे पूछनेपर मालूम हुआ कि कुमार मनोरमापर आसक्त हो गया है, इसी कारण वह इतना बेचैन है। तब दृषधदासने मनोरमाकी याचनाके लिए सागरदत्तके यहाँ जानेका विचार किया।

उपर मनोरमाका भी उस दिन यही हाल हो गया। वह भी सुदर्शन कुमारके रूप लावण्यको देखकर मुग्ध हो गई। सुदर्शनकी चिरहरूपी अग्निसे जब उसका सारा शरीर दग्ध होत लगा, तब वह भी घर जाकर चित्तको सन्हाल न सकनेसे शय्यापर जा पड़ी। सखियोंके द्वारा उसके माता पिता भी पुरीकी अवस्थामें परिचित होकर चिन्तित हुए। और बहुत सोच विचारके पश्चात् उसका पिता सागरदत्त दृषधदास सेठके घर अपनी इच्छा प्रगट करनेको आया। सुदर्शनका पिता सागरदत्तके घर जानेको तैयार था ही कि सागरदत्तको खयं अपने घर आया हुआ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। और पूछा—हे महाभाग, आपका आगमन कैसे हुआ ? सागरदत्तने विनयपूर्वक कहा—भेरी पुत्रीके साथ आप अपने कुमारका विवाह कर दीजिए, मैं इसी याचनाके लिए आया हूँ। यह सुनकर दृषधदासने दर्पित चित्त होकर कहा—जो मैं चाहता था, वही प्यारा विचार आपने प्रगट किया, आपको धन्यवाद है, और मुझे यह सम्बन्ध स्वीकार है। पश्चात् दोनों सन्धयियोंने उसी समय शीघ्र नामके ज्योतिषीको बुलाकर उसके द्वारा वैशाख शुक्ल पंचमीका शुभ मुहूर्त विवाहके लिए निश्चित करके नियत समयपर मनोरमा और सुदर्शनका मनो-बलिष्ठ विवाह कर दिया। परंपर अभूत पूर्व भ्रमसुखका अनुभव करते हुए वे दोनों काल यापन करने लगे और कुछ दिनोंमें उस भ्रमके फल स्वरूप सुक्रान्त नामके पुत्रको पाकर वे धन्यभाग हुए।

एक दिन नाता देशोंमें विहार करते हुए समाधिगुप्त नामके परम यति चम्पापुरी नगरीके वनमें पथारे। वनमालीके द्वारा उनका आगमन सुनकर राजा मंत्री आदि सम्पूर्ण श्रद्धालु लोग वन्दना करनेको गये। वन्दना और धर्म श्रवणके पश्चात् दृषधदास सेठने सुदर्शन पुत्रको राजाकी शरणमें सौंपकर दीक्षा ले ली, और जिनमती सेठानी भी

आसिंका हो गई । पश्चात् कालांतरमें दोनों समाधिपूर्वक शरीर छोड़कर स्वर्ग लोकको गये । यहाँ मुद्दर्शनकुमार बरका मालिक होकर अपने पुत्र मुक्तान्तको नावा मकारनी विद्या पढ़ाता हुआ सदाका प्यारा होकर सुखसे रहने लगा । एक रात उसके रूपमें आतिशयको अनुकर कपिलभट्टकी स्त्री नपिला अत्यन्त आत्मक हुई और उससे मिलान करनेसे शिल्प व्याकुल होने लगी । एक दिन मुद्दर्शनको अपने घरके पाससे जाने हुए देखकर पहचाना और अपनी सखीसे कहा इसको किसी उपायसे लटका भरे पास ले आ । सखी जल्दीसे उसके पास गई और बोली— है मुभग, नापके मिन बढ़े भारी विपत्तियों पड़े हुए हैं, और आप उनकी रचनर भी नहीं लेते, यह क्या बात है ? मुद्दर्शन सेठ आश्चर्यचकित होकर, “हं कपिलभट्ट बीमार हैं ? मुझे तो किसीने खबर भी नहीं दी, अभयदा भे ज्ञानसे नहीं चूकना ।” ऐसा कहकर उसीके साथ भट्टके घर आये और पूजा कि भरे मिन कर्त है वनत्राशो ? गर्वनिने तद्वन्ने अशरीरपर पड़े हैं, आप अकेले नहीं जाटण । भोले नाते मुद्दर्शन सेठ अपने पित्रादिशोकों नाचे बैठाकर आप अकेले खबर मये । और वहाँ एक पल्लेणपर चादर ओढ़े हुए किसीको पड़े देखकर विना जाने उसपर बैठ गये । चादर र्वाचकर बोले—मिन, तुझे क्या पीड़ा है ? परन्तु वहाँ तो विचित्रतासे कण्डनाल ही चिन्ताया गया था । वह कपिला ही पल्लेणपर पड़ी हुई थी । चादर र्वाचते ही उसने इनका वख पकड़ लिया और उसके हाथ अपने कुच गुगल्यंणर रसकर नम्रसापूर्वक कला-प्यारे भे तुम्हारे संयोगके विना अथमुर्द हो रही हैं, तुम दयालु हो, कृपा कारके मणय दान देकर मेरी रक्षा करो, नहीं तो मंग जीना काठिन है । उस समय मुद्दर्शन सेठ अपने धर्मकी रक्षाका और कौट उपाय न देखकर बोले—भे तो ननुंसक है, केवल बाहरसे देखनेमें रमणीक दीखता है, परन्तु मुखमें सार विलकुल नहीं है । यह नुनकर कपिगने विरक्त होकर लाचारीसे सेठका वख छोड़ दिया । और उस प्रकार उस दिन यड़ी काठिनतासे अपने नम्रवर्षकी रक्षा करके सेठनी अपने घर आ गये और सुखसे रहने लगे ।

एक बार वसन्तके उत्सवमें राजादिक मणरन मनिष्ठित मुख्य बाहर बागोंमें क्रीडा करने गये । और महारानी अभयमती भी अपनी कपिला सखी और सपन्न अन्नःपुरकी स्त्रियों सहित पुष्पक रथपर चढ़कर बागको चली । मार्गमें

उन्होंने एक रथपर बैठी हुई और गोदमे सुकान्त पुत्रको लिये हुए मनोरमाको देखा । पूछा—यह किसकी भाग्यवान् स्त्री है, जिसकी गोदमे बालक बैठा हुआ है ? किसीने कहा कि यह सुदर्शन सेठकी स्त्री और सुकान्त कुमारकी माता मनोरमा है । यह सुनकर अभयमतीने कहा—इसको धन्य है, जो एम सुन्दर पुत्रकी माता हुई । परन्तु कपिलको इससे बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने कहा—महारानीजी, मुझे तो किसीने कहा था कि सुदर्शन नपुंसक है ! तो फिर उसके यह पुत्र कहींसे हो गया ? अभयमतीने कहा—सुदर्शन सरीखे रूप सौभाग्यशाली पुण्यवान् पुरुषको कहीं ऐसी लज्जाजनक पीड़ा हो सकती है ? कभी नहीं । तुझसे किसी दुष्टने ऐसा कह दिया होगा । इसपर कपिलाने नपुंसक कहनेकी सारी गुप्त कथा रानीको कह सुनाई । रानीने कहा—तू मूर्खा है, इसलिए उसने उस समय तेरेसे ठगार्ई की होगी, यथार्थमें वह ऐसा नहीं है । इसपर कपिला बोल्य—अच्छा मैं ब्राह्मणी मूर्खा ही सही, परन्तु अब आप तो बड़ी पण्डिता है, आपका जीवन भी मैं जब सफल समझूँ जब आप उससे संभोग कर लें, अन्यथा व्यर्थ ही है । यह सुनकर रानीने कहा—“ इसके साथ सुखका अनुभव कर्लिंगी, तब ही जीउंगी. अन्यथा प्राण छोड़ दूंगी ” ऐसी प्रतिज्ञा करके उद्यानको गमन किया । वहाँ जलश्रींदा करनेके बाद वह महलमें आकर व्याकुलचित्त हो शय्यापर पड़ गई । यह देख उसकी पण्डिता ध्यायेन पूछा—वेदी; तू आज इतनी व्याकुल और चिन्तामें क्यों है ? अभयमतीने हृदयका सच्चा हाल कह सुनाया । तब पंडिताने कहा—यह तूने बहुत बुरा विचार किया, क्योंकि सुदर्शन सेठ अखंड एकपत्नीव्रतका धारण करनेवाला है । वह अपनी स्त्रीके मित्राय अन्य स्त्रियोंकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता । परस्त्रियोंसे संभोग तो दूर रहे, वह उनकी बातों भी नहीं करता । इसके मित्राय राजमहलके सातो दरवाजापर पहरेदार भी निरन्तर बैठे रहते हैं, इसलिए किसी प्रकारसे उनको उलंघन करके उसका यहाँ लाना भी दुर्घट है । और ऐसा करना अनुचित भी है । सो तू इस व्यर्थ विचारको छोड़ दे । यह सुनकर कामवती अभयमतीने एक लम्बी आह सीचकर कहा—यदि उसका संगम न होगा तो क्या मेरा मरण भी न हो सकेगा ? अर्थात् यदि उससे मिलान न होगा, तो अब मैं जीती नहीं रहूँगी । रानीका इस

प्रकार बड़ा भारी इट देख पंडिताने पीछेसे कुछ सोच विचारकर दिलासा दी कि मै उपाय करती हूँ, ऐसा कहकर वह एक कुम्हारके घर गई । और उससे पुरुषके आकारके सात मिट्टीके पुतले बनावाये । इसके बाद प्रतिपदाकी रात्रिको उनमेसे एक पुतला कंधेपर रखकर रानीके महलको चली, परन्तु द्वारपर पहुँचते ही द्वारपालने उसे रोका । तब पूछा—क्या मुझे भी महारानीके महलमें जानेकी मनाई है ? द्वारपालने कहा—हाँ ! इतनी रात्रिको सभीके जानेकी मनाई है । इस समय कोई प्रवेश नहीं कर सकता । पंडिता यह सुनकर भी नहीं मानी और जवर्दस्तों भीतर जाने लगी । तब द्वारपालने एक धक्का देकर उसे बाहर करनी चाही, परन्तु धक्केके लगते ही वह पुतले सहित गिर पड़ी, और हाथ ! हाथ ! करके बोली—आज महारानीका उपवास है, वे इस मिट्टीके वने कामदेवकी पूजा करके रात्रिजागरण करेगी, और उसे तूने पटककर तुड़वा डाला । अब देखना, प्रातःकाल तेरी कैसी दुर्दशा कराती हूँ, तेरा सकुटुम्भ नाश कराऊँगी । ये बातें सुनकर वेचारा द्वारपाल भयभीत होकर उसके पेंचोंपर पड़ गया और गिड़गिड़ाकर बोला—आज तो क्षमा कर, आगे कभी तुझसे छेड़छाड़ नहीं करूँगा । यह सुन पंडिता लौटकर अपने घर गई, और दूसरे दिन दूसरा पुतला लेकर रात्रिको दूसरे दरवाजेसे आई, और वहाँ भी इसी प्रकार फैल करके वहाँके द्वारपालको वश कर लिया । इस प्रकार सातों द्वारपालोंको अपना चेला बनाकर पंडिता आठवें दिन अपना मतलब सिद्ध करनेके लिए चली ।

उस दिन सुदर्शन सेठके अष्टमीका उपवास था । अतः वे सूर्यास्तके समय समशानभूमिमें जाकर प्रतिमायोग धारण किये हुए विराजमान थे । पंडिताने रात्रिको वहाँ जाकर उनसे कहा—सेठजी; आप धन्य हो, जो आपपर महारानी अभयमती आसक्त हुई है । आप मेरे साथ इसी ममय चले, और राजमहलमें उसके साथ दिव्य योगोका अनुभवन करें । संसारमें भोगानुभवन ही सार है । यह यौवनकी वशर सदा नहीं रहती, यहाँ स्नानार्थमें बैठकर शरीर शोषण करने (सुत्वाने)से क्या लज्य होगा ?” ऐसे नाना प्रकारके वचनोंसे उसने सेठजीका चित्त चलायमान करना चाहा, परन्तु जब वे धीरे धीरे बैठके समाप्त सर्वथा अचल रहे तब चांडालिनी पंडिताने उन्हें उठाकर कंधेपर रख लिया और

राजमहलके द्वारोंका उल्लंघन करके अभयमतीकी सेजपर लाकर रख दिये । द्वारपालोंने यह समझ कि आज भी यह किसी पुतलेको लिये जाती है, डूँ भी नहीं की ।

अभयमतीने अपनी शय्यापर अपने अभीष्ट (जिसकी इच्छा थी उस) पुरुषको पाकर उसके साथ कामविकारोंकी खीसुलभ नाना चेषायें की, परन्तु परम इन्द्रियजित सुदर्शन, सुदर्शनमेलेके समान तनिक भी विचलित नहीं हुए । तब अभयमतीने खिन्न और विरक्त होकर पंडितोंसे कहा-इसको वहाँ स्मशानमें ही ले जाकर रख आओ । पंडितोंने झरोखीमेसे बाहर देखकर कहा कि मवेरा हो गया है, अब इसे वहाँ कैसे ले जाऊँ ? क्या कर्क ? वड़ी कठिनता उपस्थित है ! अभयमतीने देखा कि अब कोई उपाय नहीं सूझता है, तब सुदर्शनको वही शय्याके निकट कायोत्सर्ग खड़ा करके उसने नोचकर अपने शरीरमें बहुतेसे नखोंके चिन्ह कर लिये और ऊँचे स्तरसे पुकार कर रोना शुरू किया । हाय ! हाय ! मुझ शीलवतीका पवित्र शरीर इस पापिने विध्वंस कर दिया ! हाय ! अब मैं क्या करूँ ? यह सुन किसीने जाकर राजासे कह दिया-महाराज; सुदर्शन सेठने महलमें वड़ा अत्याचार किया है । राजा सुनते ही क्रोधसे उन्मत्त (मत्वाला) हो गया । अतः विना सोचि समझे ही उसने सेवकोंको आज्ञा दे दी की उस दुष्टको स्मशानभूमिमें ले जाकर मार डालो । आज्ञानुसार सेवक लोग निरपराधी सेठकी चौड़ी पकड़कर घसीटते हुए स्मशानमें ले गये और वहाँ उन्हें तरवारोंसे मारने लगे । परन्तु ज्या ही तलवारें उनके कंठपर पड़ी कि वे फूलोंकी माला हो गई ! इसपर दूसरोंने और भी हथियार चलाये, परन्तु वे भी जिनधर्म और ब्रह्मचर्यव्रतके प्रभावसे पुष्पादिकरूप हो गये । किसी साधु पुरुषपर उपसर्ग होता हुआ जानकर एक यक्षने उसी समय वहाँ प्रगट होकर महार करते हुए राजाके नौकरीको जहाँका तहाँ कील दिया । राजा नौकरीका यह हाल सुन और भी क्रुद्ध हुआ । उसने जाना कि सुदर्शनने ही अपने मंत्रके प्रभासे यह सब किया है । अतः और भी अनेक सेवकोंको मारनेके लिए भेजा, परन्तु उनकी भी वही दशा हुई अर्थात् वे भी कील दिये गये । तब राजा स्वयं वड़ी भारी सेना लेकर सुदर्शनके मारनेके लिए चला । उधर यक्षने भी अपनी मायासे चलुरा सेना तैयार कर ली और दोनों ओरके योद्धा रणमें मैदानमें व्यूह

प्रतिव्यूहके क्रमसे आ खड़े हुए। दोनों सेनाओंमें संसारको चमत्कृत करनेवाला धनघोर युद्ध होने लगा। बहुत समयके बाद जब दोनों ओरकी सेनाये घिर गई तब यक्ष और राजा दोनों हार्थीपर चढ़कर सम्मुख हुए। देवने कहा-राजन्, अब तू मत मर। मैं देव हूँ। मुझपर तू विजय नहीं पा सकेगा। अभी तक समझ जा, और सुदर्शनकी चिन्ताको छोड़ दे। तू उस धर्मात्माको दुःख नहीं दे सकेगा, इसलिए अपने स्थानपर जा और मुखसे राज्य करे। राजाने इसके उत्तरसे गर्जकर कहा-यदि तू देव है, तो क्या राजाओंके किकर नहीं होते है? युद्ध कर, फिर दिखाता हूँ मैं तुझे अपनी युजाओका पराक्रम, इस तरह दोनोंका वचनयुद्ध हो चुकनेपर शस्त्रयुद्ध मारंभ हुआ। राजाने बड़े वेगसे बाणोंकी बौछार करना शुरू की और यक्षके हार्थीको खिन्न करके शीघ्र ही गिरा दिया। तब यक्ष दूसरे हार्थीपर चढ़कर उसके सम्मुख आया, और उसके प्रतापको देखकर अत्यन्त आनन्दित होता हुआ पुनः युद्ध करने लगा। अबकी बार राजाका हार्थी धराशायी हुआ, और तब वह भी दूसरे हार्थीपर चढ़कर फिर लड़ने लगा। पश्चात् यक्षने राजाकी ध्वजा तथा छत्रको छेदकर हार्थीको प्राणरहित कर दिया। तब वह रथपर आरूढ़ होकर सम्मुख हुआ और यह देख यक्ष भी अपने हार्थीको छोड़कर एक दूसरे रथपर चढ़ दौड़ा। विद्यामयी बाणोंसे दोनोंमें तीनों लोकोंको स्तंभित करनेवाला धनघोर युद्ध हुआ। आखिर बहुत समयके पीछे राजाने यक्षके रथको खंडित कर दिया और उसे जमीनमें डालकर मार डाला। परन्तु देखता है कि मरकर यक्ष एकके दो हो गये। उन्हे भी मारा तो चार हो गये। इस प्रकार दूने दूने होते होते सारी रणभूमि भर गई। तब राजा इस मायासे डरकर भागनेको सोचने लगा, परन्तु भाग नहीं सका। यक्ष पीछे लग गया। उसने कहा-तू भागके जावेगा कहीं? आज यदि तू सुदर्शन सेठके शरणमें जावेगा, तो सजीव रह सकता है, नहीं तो तुझे अभी परलोकको पहुँचाता हूँ। तब राजा दूसरा उपाय न देखकर सेठजीकी शरणमें आया और बोला-सेठजी, मेरी रक्षा करो! रक्षा करो! तब सेठने हाथ उठाकर यक्षको रोका और पूछा आप कौन है? जो हमारे महाराजको कष्ट दे रहे हैं। यक्षने सेठजीको नमस्कार किया और अपना स्वरूप और आनेका कारण प्रगट किया। पश्चात् राजाको

अभयमतीकी कुटिलताका वृत्तान्त कहकर उसकी सम्पूर्ण सेनाको जीवा दी और अन्तमें सेठजीको पुनः नमस्कार करके तथा उनके ऊपर पुष्पवृष्ट्यादि करके वह स्वर्गलोकको चला गया ।

उधर जब अभयमतीने जाना कि भेरा भंडाफोड़ हो गया, तब वह दृक्षसे एक कपड़ा बँधकर, उसमें लटककर अथात् फॉसी लगाकर मर गई । और पाटलीपुत्र (पटना) नगरमें जाकर व्यन्तरी हुई । इधर पंडितोंने जब देखा कि रानीकी पूरी दुर्दशा हो गई और अब भेरी वारी आई है । तब वह वहाँसे भागकर उसी पाटलीपुत्र नगरमें देवदत्ता नामकी बेइयाके घर जा रही । और उससे अपनी पूर्वकी सब कथा कह मुनार्दि । देवदत्ताने उसे मुनकर कपिला और अभयमतीकी खूब हँसी की और स्वयं प्रतिज्ञा की कि यदि मैं मुद्गर्शन सेठको देख पाऊँ और उसी समय उसके तपको नष्ट न कर डालूँ, तो भेरा नाम देवदत्ता नहीं ।

यहाँ राजाने मुद्गर्शन सेठसे नम्र होकर कहा कि अज्ञानतासे मैंने जो आपका अपराध किया है, उसे क्षमा कीजिए और मैं अपना आधा राज्य आपको समर्पण करता हूँ उसे ग्रहण कीजिए । इसके उत्तरमें सेठने कोमल बचनोसे कहा-इसमें आपका कोई अपराध नहीं है । मेरे पूर्वकृत कर्मोंका फल मुझे भिन्ना है । और आप जो कृपा करके आधा राज्य मुझे देते हैं, वह भी मैं ग्रहण नहीं कर सकता । क्योंकि जिस समय मुझे आपकी महारानीने स्वयानसे उठाकर भोगवाया था, उस समय मैंने यह प्रतिलिप्ता की थी कि यदि इस उपसर्गके पश्चात् जीवित रहूँगा, तो पाणिपत्र (हाथके वर्त्तन) में ही भोजन करूँगा, अर्थात् डिगम्बर मुनि हो जाऊँगा । पश्चात् महाराजने बहुत आग्रह किया, परन्तु दृढ़व्रती मुद्गर्शने संसारमें रहना स्वीकार न किया ।

उन्होंने जिनमन्दिरमें जाकर भक्तिभावसहित भगवत्की पूजा की और पश्चात् विमलवाहन नामके यतिकी वन्दना करके उनसे पूछा--भगवन्, मनोरमाके ऊपर भेरा अत्यन्त मोह क्यों है ? कृपाकरके इसका कारण बताइए । मुनि कहने लगे:—

विध्यदेशके काशीकौशलपुरमें भूपाल नामका राजा और वसुन्धरा नामकी उसकी रानी थी। दोनोंके प्रेमके फलरूप एक लोकपाल नामका पुत्र था। एक दिन राजने सिंहद्वारपर बहुतसी प्रजाको रोती चिह्णती देखकर पूछा—ये मेरी प्रजा क्यों दुःखी हो रही है? अनन्तबुद्धि मंत्रिने कहा—महाराज, यहाँसे दक्षिणदिशाकी ओर एक विध्यगिरि नामका पर्वत है। उसमें एक व्याघ्र नामका भील रहता है, वह ही प्रजाको आकर सताया करता है, इस कारण प्रजा पुकार करती है। यह सुनकर राजने एक बड़ी भारी सैना सहित अनन्त नामके सेनापतिको पकड़नेके लिए भेजा। परन्तु प्रचंड भीलने अपने बाहुबलसे उसे हरा दिया। तब राजा स्वयं उसपर चढ़ाई करनेको तैयार हुआ। यह देख लोकपाल पुत्रने उन्हें रोका, और यह कहकर कि समर्थ पुत्रके मौजूद होते हुए पिताको इस कार्यके लिए जानेकी आवश्यकता नहीं है, वह भीलपर चढ़ाई करके गया। और शीघ्र ही उसे यमपुरको भेजकर सुचित्त हो गया।

भील मरकर वत्सदेशके किसी एक ग्राममें कुत्ता हुआ और उसकी कुरगी स्त्री कुत्ती हुई। वे दोनों वहाँसे कोशाम्बी नगरीमें जाकर एक जिनमन्दिरका आश्रय पाकर रहने लगे। कुत्ता अन्तमें पर्याय पूर्ण करके चम्पापुरीमें लोथ नामकी जातिविशेषमें सिद्धप्रिय और सिंहनीके पुत्र उत्पन्न हुआ। बाल्यावस्थामें ही मातापिता उसे छोड़कर मर गये। पश्चात् कितनेक दिनमें उस पर्यायको भी छोड़कर भील चम्पापुरीमें दृषभदास सेठके सुभग नामका ग्वालान् हुआ। जो कि चारण मुनिके द्वारा णमेकार मंत्र पाकर सम्पूर्ण कार्यमें उक्त मंत्रका उच्चारण किया करता था। सो उसी श्रद्धावान् ग्वालाने मरते समय निदान करके तुम्हारी पर्याय पाई है, अर्थात् तुम पूर्व जन्ममें सुभग ग्वालान् थे।

उधर वह कुरगी भीलनी शरीर छोड़कर वाराणसीमें भैस हुई। और वहाँसे मरकर चंपापुरीमें सांत्रल नामक धोबीकी यशोमती स्त्रीके वत्सिनी नामकी कन्या हुई। सो एक आर्यिकाके संसर्गमें पुण्योपाजनकर आयुके अन्तमें मरण करके तेरी मनोरमा प्रिया हुई।

मुनिराजके मुखसे अपने भवान्तर और मनोरमाके स्नेहका कारण सुनकर सुदर्शन सेठ संतोषित हुआ। पश्चात् मनोरमादिक सम्पूर्ण कुटुम्बको छोड़कर और राजदिकोसे क्षमा कराकर वह वहाँ ही दीक्षित हो गया। यह देख

राजाको वड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए वह भी अपने पुत्रको राज्यभार सौंपकर और सुदर्शन सेठके सुकान्त पुत्रको राज्यश्रेष्ठीका पद देकर सुदर्शनके साथ ही दीक्षित हो गया। पश्चात् उनके अन्तःपुरकी बहुतली रानियोंने भी आर्थिकके त्रत धारण किये।

सम्पूर्ण मुनियोने उर्सा नगरमें पारणा किया। पश्चात् गुरुवर्यके साथ नाना स्थानोंमें विहार करते हुए सुदर्शन मुनिने सम्पूर्ण आगमोका ज्ञान लाभ कर लिया और पश्चात् गुरुकी आज्ञापूर्वक एकाकी विहार करना प्रारंभ किया। नाना तीर्थस्थानोकी वन्दना करके एक बार वे चर्याके लिए पाटलीपुत्र नगरमें गये सो वहाँ अचानक पापिनी षंडिताने देखकर उन्हें पहिचान लिया और देवदत्तासे आकर कहा कि जिसकी कथा मैने तुमसे कही थी, वह सुदर्शन मुनि ये आ रहा है। देवदत्ताने अपनी पूर्ण प्रतिज्ञाको स्मरण करके शोखा देकर मुनिका भोजन करनेके लिए आह्वान किया। निष्कपट मुनि उस पापिनीके जालको नहीं समझ सके, और आहारके लिए ठहर गये। देवदत्ताने उन्हें ले जाकर हठात शय्यापर पकड़कर बैठा लिया और वेश्यासुलभ सैकड़ों चाटुक वचन कहना प्रारंभ किया-प्यारे, तुम अभी तक परम यौवन अवस्थाको धारण किये हुए हो। अभी यह तपस्या तुम्हारे योग्य नहीं है। और तुम्हारा यह सुकुमार शरीर इस कठोर कर्मके योग्य भी नहीं है। मेरे पास अट्ट धन है। मेरे साथ कुछ काल रमण करके उमें भोगो और मेरी इच्छाको पूर्ण करो।”

वेश्याका यह मलय सुनकर परम निश्चल आर धीर और सुदर्शन मुनि बोले:—हे मुग्धे (मूर्खिणी), यह अपवित्र शरीर दुःखोका वर, वायु, पिच, कफ इन त्रिदोषोंसे पीडित, कृषिकुलसे परिपूर्ण और विनश्वर है। यह सांसारिक भोगोपभोगोंके अनुभवन करनेके लिए नहीं है, किन्तु परलोकसिद्धिकी सहायताके लिए है। अतएव इसे तपस्यामें ही लगाना चाहिए। ये सम्पूर्ण भोगोपभोग अविचारितरम्य और दुःखान्त है। इनसे प्राणीको कभी सन्तोषकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। मोक्षके अतिरिक्त अन्यत्र सुख नहीं है, और वह तपस्याके विना नहीं प्राप्त हो सकती। सो हे मूर्खे, अब तू इस दुष्कृत्यसे अपनेको बचा और कुछ अपना कल्याण कर।

यह सुन देवदत्ताने यह कहकर कि “यह सब पीछे करना और पीछे ही उपदेश देना। अभी वह समय नहीं है।” सुदर्शन मुनिको अपनी सुकोमल शायपर लिटा लिया। परन्तु मुनिने उस समय सन्यास धारण कर लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि यदि इस उपसर्गका निवारण हो जावेगा, तो आहारादि ग्रहण करूँगा, अन्यथा सर्वथा त्याग है। और नगरीमें प्रवेश करनेकी भी प्रतिज्ञा ले ली। परन्तु वैश्याने उनका पिंड न छोड़ा, उसने तीन दिनतक कामविकारोकी नाना चेष्टाये की। परन्तु जगज्जयी कामको जीतेवाले सुदर्शन मुनि मेरुके समान सर्वथा निश्चल रहे। आखिर वैश्या लाचार और निरुपाय होकर रात्रिको उन्हें स्मशान भूमिमें ले जाकर कार्यात्सर्ग पूर्वक स्थापन कर आई और अपने घर चली आई।

इतनेमें वह व्यन्तरी जो पूर्वजन्ममें अभयमती थी, वहाँसे कहीं जा रही थी। सो मुनिके ऊपर विमान अटकनेसे नीचे उतरी और सुदर्शनको पहिचानकर बोली—रे सुदर्शन, तेरे प्रेममें फँसकर और तज्जनित आर्तध्यानसे मरकर मैंने यह व्यन्तर पर्याय पाई है। उस समय तो तू किसी देवकी सहायतासे बच गया था, परन्तु वतला, इस समय यहाँ तेरी रक्षा करनेवाला कौन है? यह कहकर नाना प्रकारके उपसर्ग करने लगी। तब मुनिराजके पुण्यप्रभावसे उसी यक्षने आकर रक्षा की। व्यन्तरीके साथ यक्षका सात दिन तक घोर युद्ध हुआ, और आखिर व्यन्तरी हारकर पलायमान हो गई।

यहाँ सुदर्शन मुनि कठिन तपस्याके फलसे केवलज्ञान प्राप्त करके गन्धकुटीरूप समवसरणादिकी विभूतिसे युक्त हुए। उनके केवलज्ञानके अतिशयको देखकर व्यन्तरी सम्पगृष्टि हो गई। और पंडिता तथा देवदत्ताने दीक्षा ग्रहण कर ली। उधर मनोरमा केवलज्ञान उत्पन्न हुआ सुनकर वन्दनाको आई और पुत्रादिकोंसे मोह छोड़कर वह भी वन्दनापूर्वक आर्थिका हो गई। उसके साथ और भी अनेक पुरुष और स्त्रियों दीक्षित हुई। पश्चात् सुदर्शनमुनि भव्यजनके पुण्यकी प्रेरणासे कुछ काल विहार करके पौषशुक्ला पंचमीको मोक्ष प्यारे।

धात्रीवाहनादि राजा जो मुनि हो गये थे, उनमेंसे अनेक सौधर्म स्वर्गको गये, अनेक ईशानका, इस प्रकार

सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त गये । आर्थिकार्थें भी सौधर्म, अच्युतादि कल्पस्वर्गामि देव और कोई कोई देवी अपनी २ तपस्या और परिणामोकी उज्ज्वलताके अनुसार हुई ।

सारांश—इस प्रकार एक ज्वाला भी गणोकार मंत्रके प्रभावसे सुदर्शन मुनि होकर अविनाशी सुखको प्राप्त हुआ । अन्य जन इसका पाठ करें, तो क्यों न सम्पूर्ण इच्छित सुखोंको पावें ? अवश्य ही पावें ।

इति श्रीकेशवानन्दिदिव्यमुनिशिष्यश्रारामचन्द्रमुमुक्षुविरचितपुण्यासतवकथाकोपकी सरलभाषाटीकासे पचनमदकारसत्रफलवर्णन

नामका दूसरा अष्टक समाप्त हुआ ।

अथ श्रवणफलाष्टक ।

(१) बालिमुनिकी कथा ।

इसी आर्यवंडके किष्किन्धापुर नामके नगरमें विद्याथरोके स्वामी वानरवंशी महाराज बालिदेव राज्य करते थे । उन्होने एक दिन किसी महासुनिसे धर्मश्रवण करनेके पश्चात् यह प्रतिज्ञा की कि जिन भगवान्, जिन मुनि, और जैनोपासकों (श्रावकों)के सिवाय और किसीको नमस्कार नहीं कल्ला ।

यहाँ लंकापुरीमें जब रावणने सुना कि बालिदेवने इस प्रकारकी प्रतिज्ञा ली है । तब ऐसा समझा कि बालिदेवने मुझे नमस्कार करनेकी अनिच्छासे ऐसा किया है, और कोई कारण नहीं है । इसलिए इसने एक अच्छे विद्वान् शास्त्रज्ञ दूतको किष्किन्धापुर भेजा । उसने वहाँ जाकर बालिदेवको सूचना दी कि हे देव, जगद्विजयी रावणने जो आज्ञा की है, उसे सुनिए,—

“आपके और हमारे बीचमें परम्परासे स्नेह चला आता है, इसलिए आपको भी उसी सम्बन्धका पालन करना चाहिए। और हमने आपके पिताको सूर्यके शत्रु अत्यन्त प्रचंड राजा यपको जीतकर उसका राज्य आपको दिया है। उस उपकारका स्मरण करके आपको चाहिए कि अपनी वहिन श्रीमाला हमें दे दें और नमस्कार करके सुखसे राज्य करें।” यह मुनकर वाल्मिदेवने कहा—“रावणकी आज्ञायें सम्पूर्ण उचित हैं, परन्तु वे असंयत अर्थात् अवती हैं, इसलिए उन्हें मैं नमस्कार नहीं कर सकता। नमस्कार करनेके सिवाय और सब प्रकारसे मैं आज्ञाका पालन कर सकता हूँ।” दूतने कहा—“नहीं, आपको नमस्कार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी हानि होगी।” तब वाल्मिदेवने यह कहकर दूतको विदा कर दिया कि “अच्छा, जो होनेवाला होगा सो होगा, तुम जाओ।”

दूतने उक्त बातें रावणसे जाकर निवेदन की, तब उसने अत्यन्त कुपित होकर अपनी सारी सेना समेत आकर किष्किन्धपुर घेर लिया। वाल्मिदेवको मंत्रियोंने बहुत समझाया कि रावणसे युद्ध करनेमें लाभ नहीं है, परन्तु उन्होंने एक न मानी और अपनी सेनासहित रावणका सामना करनेके लिए ईंच कर दिया। जब दोनों ओरकी सेनायें लड़नेको तैयार हुईं, तब दोनों ओरके मंत्रियोंने विचार किया कि इन दोनोंमें एक तो प्रतिवासुदेव है, और दूसरा चरमशरीरी, सो मृत्यु दोनोंकी असंभव है, व्यर्थ ही सेनाका नाश होगा। इसलिए यदि दोनों ही आपसमें युद्ध करके अपनी अपनी हविस निकाल लें, तो अच्छा हो। उक्त विचार दोनों मंत्रियोंने अपने स्वामियोंसे निवेदन किया। यह बात दोनों राजाओंने मान ली और सेनाकी लड़ाई बन्द कर खुद लड़ाईके लिए मैदानमें आये। दोनोंमें घोर युद्ध हुआ और आखिर कुछ समयमें वाल्मिदेवने रावणको बौध लिया। परन्तु उसी समय संसारकी अनिष्टताके विचारने वाल्मिदेवको वैरागी बना दिया। उन्होंने रावणको छोड़ दिया, और क्षमा कराई। फिर अपने भाई सुग्रीवको राज्य दे, उसे रावणके आधीन करके परम वैरागी वाल्मिदेवने दिगम्बर मुनिकी दीक्षा ले ली। वे कुछ ही कालमें सम्पूर्ण आगमोंके पाठी और एकाकी होकर कैलासपर्वतपर प्रतिमायोग धारण करके काल यापन करने लगे।

एक बार रावण रत्नावली नामकी कन्यके विवाहके लिए विमानमें बैठा हुआ आकाशमार्गमें जा रहा था। जब उसका विमान कैलासपर्वतपर जहाँ कि वालि मुनि तपस्या करते थे, पहुँचा, तो वह अटक गया। उसका सबब जाननेके लिए रावणने नीचे उतरकर देखा, तो वालि मुनिको ध्यान लगाये हुए देखे। उन्हें देखकर रावणको यह निश्चय हो गया कि इन्होंने क्रोध करके मेरे विमानको अटकाया है। ऐसा निश्चय है कि जिन मन्दिर, जिन मुनि तथा अन्य किन्हीं पुण्यात्मा पुरुषोंके ऊपरसे जाता हुआ विमान अटक जाता है, परन्तु रावणने पूर्व वैर होनेसे ऐसा ही समझ लिया। अतः क्रोधित होकर अपने आप बोला—“भै पर्वत सहित इसे (वालि मुनिको) समुद्रमें पटक दे।” ऐसा विचार करके उसने पर्वतके नीचे प्रवेश किया और अपनी शक्ति तथा विद्याके बलसे पर्वतको उखाड़ा। यह देख वालि मुनिने यह विचारकर कि “रावणकी करतूतिसे ये सुन्दर जिनालय नष्ट हो जावेंगे, तथा इस पर्वतके निवासी लाखों जीव भी मर जावेंगे।” अपनी कायबलकी क्रुद्धिसे वीर्य पाँवका अँगूठा नीचेको दबाया। रावण उसके थारसे दबकर निकलनेमें असमर्थ हो, चिछलने लगा। उसे सुन, विमानमें बैठी हुई मन्दोदरी आदि रानियोंने वालिदेवके निकट आ, अपने पतिकी भिक्षा माँगी। मुनिने दयाकर अँगूठा ढीला कर दिया। तब रावण निकलकर बाहर आया। मुनिराजके तपके प्रभावसे देवोंके आसन कम्पयमान हुए, अतः उन्होंने वहाँ आकर पंचाश्वर्य करके नमस्कार किया। फिर दशाननका “रोतीति रावणः” अर्थात् रोया इसलिए ‘रावण’ नाम रखकर देव अपने अपने स्थानोंको चले गये। और रावण भी अत्यन्त निःशल्य हो, वालिदेवकी वन्दना कर, अपने इच्छित स्थानको चला गया। तथा मुनिराज भी केवली होकर कुछ काल विहार करके मोक्षको पथारे।

एक बार श्रीसकलभूषणकेवलीसे विभीषणने पूछा कि हे भगवान्, इस प्रकार प्रभावशाली वालिदेव किस पुण्यके फलसे उत्पन्न हुए ? कृपाकरके मुझे समझाइए। तब केवली भगवान् कहने लगे;—

इसी आर्यवंडमें एक वृन्दारक नामका वन है। उसमें एक मुनि आगमका पाठ किया करते थे और एक हरिण प्रतिदिन उसे सुना करता था। सो वह, हरिण आयुके अन्तमें मरकर उस पुण्यके फलसे ऐरावतक्षेत्रके स्वच्छपुर

नगरेमें विराहित नामक त्रिणिकती, शीलकनी स्त्रीके भरण नामका पुत्र हुआ। फिर इहमें आनु पूर्ण कर अग्रजत धारण करनेके फलमें ईगानस्वर्गमें देव हुआ। देवानु पूर्ण करनेके प्रतिदिनेके कोकिल श्रावणमें तान्त्रिक त्रिणिकती स्त्रीके स्तनमें नामका पुत्र हुआ। वह दीक्षित होकर और बहुत तान्त्रिक स्वर्गमें गया, और फिर वहीमें चयकर बड़े प्रभावशाली चालित्वेव हुआ।

सारांश—परमात्मके शब्द श्रमणमात्रसे एक हरिण पशु भी जेना चरमगरीषी पुत्र्य हो गया, अन्य मनुष्य यदि परमात्मका अध्ययन करें, तो क्या न पावें ? सर्व विद्धि वा सकते हैं।

(२) भ्रामण्डलकी कथा ।

इसी आर्यवंशमें मिथिला नामकी एक नगरी थी। वरुण राजा जनक और मलारानी विदेहीके युगल मनान उत्पन्न हुईं, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। जिस समय यह युगल उत्पन्न हुआ, उसी समय एक अग्रजत नामका श्रावणमें निकला। सो वह अपने पूर्वभवका स्मरण करनेके पुत्रीको छोड़कर पुत्रको पारनेके लिए चले उठा के गया। पीछे जब उसे पारनेको तैयार हुआ, मगर उस बालकका मुन्दर प्रतापशाली मुस देख, उसे दिया आ गई, और पारनेके वजाय अपने कुण्डल उसके कानोंमें पहिना दिये, व लघुपूर्ण नामकी प्रियाको उंग मोंप, कह दिया कि जहाँपर इसका भयीभाँति पालन पोषण हो, वहाँ ही इसे रख आ।

लघुपूर्ण विद्या उस दिन अर्धेरी रात्रिमें उग पुत्रको लेकर आकाशमार्गसे जा रही थी, कि रास्तेमें जाते हुए विजयाद्वेकी त्रिणिकती स्वयंपुरस्से इन्द्रगतिकी कुण्डलके उजागसे जगामाते हुए लड़केके गरीरपर विगाह पड़ी। तब लालायित होकर राजाने पुत्रको लेनेके लिए अपने गाय फैलाये। लघुपूर्ण भी योग्य समझ उसके हाथमें पुत्र

डालकर चल दी। राजा अपने घर आया और रानी पुण्यवतीको यह कहकर कि यह तेरा पुत्र है, उसे सोप दिया और नगरमें सर्वत्र घोषणा करा दी कि महारानी पुण्यवतीके पुत्र उत्पन्न हुआ है। वहाँ वह बालक धीरे-धीरे पलकर बड़ा हो, सारी विद्याओंमें होशियार बन गया और प्रभामण्डल नामसे संसारमें प्रसिद्ध हुआ।

उधर राजा जनकको पुत्रहरणका बहुत शोक हुआ। बुद्धिमान् मंत्रियों और शहरके लोगोंके समझानेपर उन्होंने बड़ी कठिनतासे उस शोकको भुलाया और पुत्रीका नाम सीता रखकर सुखसे रहने लगे। रानी विदेही भी अपने पतिकी तरह शोकको भूल, पतिकी सेवा करती हुई सुखसे काल बिताने लगी।

एक दिन राजा जनकने स्वदेशमें उपद्रव करनेवाले 'तरंगम' नामके भीलके सरदारपर चढ़ाई की, और उसी समय अपने मित्र अयोध्यापुरीके राजा दशरथको सहायताके लिए पत्र लिखा। राजा दशरथने मित्रका मतलब जान, उसी समय उसकी सहायताके लिए कूच करनेको रणभेरी बजवाई। उनका शब्द सुनकर दशरथके पुत्र रामचन्द्र और लक्ष्मणने कारण पूछा और पिताको शोककर खुद दोनों भाई जनककी सहायताके लिए गये। परन्तु मिथिला [जनकपुरी] में जनकसे उनका मिलाप नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले ही जनकने भीलसे लड़ाई करना शुरू कर दिया था। लड़ाई खूब जोरसे हो रही थी। जनकके भाई जनकको भीलराजने बंध लिया था। उस समय रामलक्ष्मणने युद्धक्षेत्रमें पहुँच, खलवली मचा दी। थोड़े ही समयमें उन्होंने भीलको बंध लिया और राजा जनकका उसे सेवक बनाया। जनकको तथा और अनेक क्षत्रियोंको जिन्हें भीलने कैद कर लिया था, छोड़ दिये। सब जगह जयजयकार होने लगा।

रामचन्द्रका प्रताप देखकर जनकको बहुत मोह हुआ, अतः "मैं अपनी सीता तुम्हें ही दूँगा।" ऐसा प्रीतिपूर्वक कहकर श्रीरामलक्ष्मणको बड़े सन्मानके साथ विदा किया।

एक समय सीताके रूपकी प्रशंसा सुनकर नारदजी उसके देखनेके लिए आये। परन्तु सीताकी विलासिनी सखियोंने बिना पहिचाने, बदशकल होनेके कारण गालियाँ देकर उनका अपमान किया। महामानी नारदजी इस कारण

अत्यन्त कुपित होकर वहाँसे चले गये। उन्होंने कैलास जाकर एक कपड़ेपर सीताका, सर्गर्ग मनेहर चित्र खींचा, और स्थानपुर जाकर वागमे भामंडलके क्रीड़ाभवनके पास ही उस चित्रको रख आप वृषकी शाखाओके पीछे छुपकर बैठ रहे। इतनेमे प्रभामंडल वहाँ आया और उस अपूर्व तस्वीरके रूपको देखकर मूर्छित हो गया। भामंडलकी यह दृशा इन्दुगतिने आकर देखी। उसके साम्हने चित्रपट पड़ा देखकर पूछा-इस चित्रपटको यहाँ कौन लाया? तब नारदने उसी समय प्रकट होकर "तुम्हारा कल्याण हो!" यह आशीर्वाद देते हुए कहा-तस्वीर लानेवाला मैं हूँ। यह कन्या युवराजके ही योग्य है इसलिए मैं लाया हूँ। वाद उसका सब हाल कहकर नारदजी वहाँसे चले गये।

अब इन्दुगति इस चिन्तामें पड़े कि वह कन्या कैसे प्राप्त हो? मंत्रियोंसे सलाह कर राजाने अन्तमे यह निश्चय किया कि किसी तरह राजा जनकको यहाँ लाना चाहिए। इस कामको करनेके लिए एक चपलगति विद्याधरको राजाने आज्ञा दी। आज्ञा पा, वह घोड़ेका रूप धारण कर, मिथिलानगरमें आया। वहाँ जनकने उसे देखकर बौध लिया। इतनेमे एक भीलने आकर महाराजसे निवेदन किया कि अमुक स्थानमे एक हाथी है। राजा उसी समय उसे पकड़नेके लिए तैयार हुए परन्तु हाथीके भयसे उक्त घोड़ेपर सवार होकर चले। घोड़ा थोड़ी ही दूर चलकर आकाशमार्गमे उन्हे ले उड़ा और जल्दी ही सिद्धकूटपर ले आया। वहाँ जनकको ठहराकर इन्दुगतिको खबर दी कि मैं जनकको ले आया हूँ। तब विद्याधरका राजा इन्दुगति खुद जाकर सत्कारपूर्वक उन्हे अपने यहाँ ले आया, और अतिथि सत्कार किया। पश्चात् भामंडलके साथ सीताका व्याह करनेको कहा। जनकने कहा-"मैं सीता रामचन्द्रको देना स्वीकार कर चुका हूँ अतः खेद है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। यह सुनकर इन्दुगतिने कहा-"छिः! ऐसी सुन्दर कन्या क्या एक सामान्य भूमिगोचरीको देने योग्य थी? जनकने कहा-"और क्या विद्याधरके योग्य थी जो आकाशमे पशियोंकी तरह उड़ा करते है? देखो! तीर्थकरादिक लोकोत्तर पुरुष भूमिगोचरी ही हुए है। अतः मैंने जो कार्य किया है, वह अनुचित नहीं है" यह सुन, विद्याधरके स्थायीने कहा;—"खैर! परन्तु कन्या ही बलवान और पराक्रमीको ही देना चाहिए, इसलिए ये दो 'वज्रावर्त' और

‘सागरावर्त’ धनुष देता है, इन्हे जो राजकुमार चढ़ा देवे; उसे ही सीता देना, अन्यको नहीं।” यह बात जनकने स्वीकार की। पश्चात् इन्दुगतिकी आज्ञानुसार एक विद्याधर जनकको जहाँका तहाँ पहुँचा आया, और ‘महत्तर’ तथा ‘चन्द्रवर्धन’ विद्याधर उन दोनों धनुषोंको मिथिलापुरीमें ले आये।

रानी विदेही आदि राजपरिवारको यह हाल सुनकर बहुत चिन्ता हुई, परन्तु उन्हें रामचन्द्रके बलका बड़ा भरोसा था, इसलिए कुछ धैर्य हुआ। स्वयंवरमंडप रचा गया, और दोनों धनुष रखे गये। उनके तेजको देखकर सम्पूर्ण क्षत्री राजा कोप उठे। परन्तु तत्काल ही रामचन्द्रने वज्रावर्त और लक्ष्मणने सागरावर्त धनुष चढ़ाकर उनका भय दूर कर दिया। जयजयकार होने लगा। चन्द्रवर्धन विद्याधरको दोनों कुमारोंका बल देखकर बड़ा हर्ष हुआ, अतः वह भी अपनी आठ पुत्री लक्ष्मणको देना स्वीकार करके वहाँसे चला गया। और अन्य सब विद्याधर राजाओंने भी प्रसन्न चित्त हो ऐसा ही किया। श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण अयोध्या गये।

इधर जब भामंडलने सुना कि दोनों धनुष चढ़ाये गये और राम तथा सीताका विवाह भी हो गया। तन बहुत घबराया और नाराज हो, एक हजार अशौहिणी सेनाके साथ वह मिथिला नगरीकी ओर चला। परन्तु मार्गमें विदग्ध नगरको देखकर उसे जातिस्मरण हो आया। इसलिए ज्योंका त्यों पीछा लौट गया। और इन्दुगतिसे जाकर कहा कि सीता मेरी बहिन है। अभी तक बड़ी भूल रही थी।

“अहो! यह संसार कैसा निन्द्य और अविचारी है। जिसमें भाई भी बहिनपर आसक्त होता है और उसके लिए मैकड़ों प्रयत्न करता है। छि! ऐसा संसार बुद्धिमानोंके अनुरागका कारण नहीं है।” इस प्रकार विचार कर इन्दुगति भामंडलको अपना सारे राज्यका भार सौंप ‘सर्वभूतशरण्य’ मुनिराजके निकट दीक्षित हो गया। मुनिव्रत अंगीकार कर लिये।

सर्वभूतशरण्य गुरु बड़े भारी मुनियोंके संघके साथ विहार करते हुए एक समय अयोध्यानगरीके जंगलमें आये। सो मुनिका आगमन सुनकर राजा दशरथ अपने भाइयों सहित चन्दना करनेके लिए आये। वहाँ इन्दुगतिको देखकर

गुरुवर्यसे पूछा-भगवन्, ये किस कारण संसारसे विरक्त हुए? तब मुनिराजने प्रभामंडल और सीताका सब हाल बयान किया।

इसी समय भामंडलने भी आकर मुनिराजके वचन सुने, और दशरथ, राम व लक्ष्मणको नमस्कार करके वहीपर बैठी हुई सीताको प्रणाम किया। फिर मुनिराजसे अपनेपर इन्दुगति और पुष्पवतीके स्नेहका तथा सीताका चित्रपट देखकर आसक्त होनेका कारण पूछा। मुनिराज कहने लगे;—

दारुण नामक ग्रामसे विभुचि नामके ब्राह्मण और मनस्विनी ब्राह्मणीके अतिभूत नामका एक पुत्र था। उसी नगरमें एक रंडाज्वाला नामकी स्त्री रहती थी, सो युवा होनेपर उसकी पुत्री सरसाके साथ उसका विवाह हुआ। एक बार अतिभूति अपने पिताके साथ भिक्षाके लिए दूसरे गाँवको गया था कि सरसा एक कय नामके जारपर आसक्त होकर घरसे निकल गई। मार्गमें दोनोने एक नग्न मुनिराजको देखकर गालियों दी, इसलिये उस पापके फलसे दोनो आयुके अन्तमें मरकर तिर्यंच गतिमें उत्पन्न हुए। पश्चात् बहुत काल भ्रमण करके किसी शुभकर्मके फलसे सरसा तो चन्द्रपुरके राजा चन्द्रध्वजकी रानी मनस्विनीके चित्रोत्सवा नामकी पुत्री हुई और कय उसी नगरके प्रधान श्रमकेशिकी स्त्री स्थलाके कपिल पुत्र हुआ। दोनो युवा होनेपर एक दूसरेपर पुनः आसक्त हुए और निदान चित्रोत्सवा तथा कपिल दोनों घरसे निकल भागे और विदग्धपुरमें आकर रहने लगे।

उधर अतिभूति ब्राह्मण जब भिक्षा माँगकर लौटा, तो घरमें सरसाको न देखकर बहुत दुःखी हुआ “ जो मेरी स्त्रीकी गति हुई है, सो ही मेरी होगी ”—ऐसा विचार करके घरसे निकल पड़ा, और अन्तमें अतिध्यानसे मरकर उसने बहुत काल तक तिर्यंच गतिमें भ्रमण किया। पश्चात् एक बार ताराक्ष सरोवरमें हंस हुआ। सो सरोवरके किनारे तपस्या करते हुए एक मुनिराजके पवित्र वचन सुनकर स्वर्गमें किन्नर देव हुआ, और फिर वहाँसे विदग्धपुरके राजा प्रकाशसिंह और राजा मियमतीके कुंडलमंडित पुत्र हुआ और युवा होनेपर राज्यसिंहासनपर बैठा।

कपिलजी जो चित्रोत्सवाको उड़ा लायें थे और विदग्धपुरमें रहने लगे थे, थोड़े ही दिनोंमें ऐसे निर्धन हो गये कि पेट भरनेके लिए लकड़ियाँ बेचनी पड़ी। एक दिन आप तो लकड़ी लेनेको जंगलमें गये थे, राजा कुंडलमंडित आपके घरके पाससे निकला, और चित्रोत्सवाको देखकर उसपर आसक्त हो गया। अतः किसी प्रकार प्रसन्न करके उसे अपने घर ले आया। उधर जब कपिलजी आये और अपनी प्रियाको घरमें नहीं देखा, तब विलाप करने लगे। किसीने कह दिया कि साध्वी होकर चली गई है, इसलिए उसकी खोजमें कुछ दूर तक दौड़ें थप की। परन्तु जब मालूम हुआ कि राजा ले गया है, तब राज्यद्वारपर जाकर शोर मचाया। परन्तु आसक्तचित्त राजाने कुछ सुनाई नहीं की, और तिरस्कार करके उसे निकालवा दिया। आशिर कपिल वहाँसे निकलकर मुनि हो गया और आर्तव्यानके वशसे मरके धूमपथ देव हुआ।

राजा कुंडलमंडित और चित्रोत्सवाने एक बार वनसे लौटते हुए सुनिराजसे श्रावकके व्रत ग्रहण कर लिये। पञ्चात् कुछ काल तक राज्य करके आयुके अन्तमें शुभ मरणकर दानो प्रभाषंडल और सीता गुणल उत्पन्न हुए। प्रभाषंडलका चित्त सीतापर आसक्त होनेमें यही पूर्व जन्मका संस्कार कारण है।

विमुचि, मनस्विनी, और ज्वाला ये तीनों पुत्र और पुत्रीके स्नेहसे देशान्तर निकल गये। पञ्चात् संवरनगरके उद्यानमें सुनिराजको प्रणाम करके दीक्षित हो गये और तपस्या करके सौवर्गस्वर्गमें देव देवी हुए। स्वर्गके अनन्त सुखाका अनुभवन करके अन्तमें विमुचि ब्राह्मणका जीव इन्दुगति विद्यापर हुआ, मनस्विनी उसकी रानी पुष्पवती हुई और ज्वाला जनककी रानी विदेही हुई।

इस प्रकार पूर्वज्नेहका कारण सुनके सब ही प्रसन्न हुए। भाषंडलने बड़ी धूमधामके साथ नगरमें प्रवेश किया। इसी समय एक पवनवेग नामके विद्याधरने यह बात राजा जनकसे जाकर कही कि भाषंडल आपके पुत्र है। राजा जनक सुनते ही प्रसन्नचित्त हो गये। पुत्रको देखनेके लिए विद्याधरके विमानमें बैठ अयोध्यानगरीमें आये। इनके

आनेकी खबर पा, राजा दशरथ इनका स्वागत कर नगरमें ले गये । वहीं राजाओंके योग्य खातिर तबज्जह की गई । भ्रामंडलने अपनी विद्याके बलसे पिताको बाल कालकी अनेक लीलाये दिखाकर हर्षित किया ।

राजा दशरथके कुछ दिन अतिथि (पाहुना) रहकर प्रभामंडल अपने पितादिकोके साथ भियोलानगरीमें आये । वहींका राज्य अपने काका कनकको सौंप, आप पिताके साथ रथनपुर चले गये और सम्पूर्ण गुणोंके आधार तथा विद्याधरचक्रवर्ती होकर सुखसे रहने लगे ।

सारांश—इस प्रकार मुनिराजके वचन श्रवणपात्रसे एक हंस पक्षी भी ऐसे बड़े विद्याधर चक्रवर्तीकी विभूतिका प्राप्त हो गया । जो भव्य प्रतिदिन जिनवाणीका श्रवण करेगे, वे क्यों न उच्चसे उच्च पद पवेंगे ? अवश्य पावेंगे ।

(३) राजा धर्मकी कथा ।

—

उद्देशके धर्मनगरका राजा यम सम्पूर्ण शात्रोका जाननेवाला बड़ा भारी विद्वान् था । उसकी मुख्य रानीका नाम धनपती था । उसके दो संतान थे । एक पुत्र जिसका नाम गर्दम था, और एक पुत्री जिसका नाम कौणिका था । राजाकी और भी बहुतसी रानियाँ थी, जिनसे पंचसौ पुत्र उत्पन्न हुए थे । राज्यमंत्रीका नाम दीर्घ था ।

एक बार एक निमिचक्षानीने आकर कहा कि जो कोई पुरुष कौणिकाको व्याहगा वह सम्पूर्ण पृथिवीका स्वामी होगा । तब राजा यमने इस डरसे कि कहीं वह मेरा भी राज्य न छीन ले, कौणिकाको एक मोहरे (भूमिग्रह)-में डुपा रखवा । केवल एक दो सेवक इसकी खानेपीने आदिकी सार संभालने लिए रख दिये थे, वे ही इस विषयको जानते भी थे । उन्हें इस बातकी कठिन आज्ञा थी कि इस विषयको किसीसे न कहें ।

एक बार धर्मनगरमें पंचसौ यतियोंके संघसहित श्रीसुधर्मचार्यका आगमन हुआ । सो उनका वन्दनाके लिए

सम्पूर्ण नगरनिवासी बड़े उत्साहके साथ चले जा रहे थे। उन्हें देखकर राजा यम अपनी विद्याके घमंडमें आकर मुनियोकी निन्दा करने लगा; और शास्त्रार्थमें हरा देनेके विचारसे उनके पास गया। परन्तु जिस मतलबसे वह वहाँको चला था, उसे भूल गया। वहाँ पहुँचते २ मुनिराजके प्रभावसे उसका घमंड जाता रह, इसलिए उसने सुधर्मगुरुको नमस्कार किया और धर्मश्रवण कर अपने गर्दभपुत्रको राज्य दे अन्य पौत्रसौ पुत्रों सहित वह मुनि हो गया। कुछ कालमें वे सब मुनि (पुत्र) तो सम्पूर्ण आगमोंके पाठी हो गये। परन्तु यम मुनिको पंचनमस्कार भ्रंशका उच्चारण भी धीक २ नहीं आया। यह दशा देख गुरुने बहुत निन्दा की। तब उससे लज्जित हो, यम मुनि अपने इस कर्मकी निर्जराके लिए उपाय पूछ तीर्थक्षेत्रोंकी वन्दनाको अंकले ही निकल पड़े।

मार्गमें एक यव (जव) के खेतके पाससे एक पुरुष गधेके रथपर चढ़ा हुआ जा रहा था। सो वह कभी तो गधेको यव चरानेके लिए उस रथको खेतमें ले जाता था और कभी बाहर ले आता था। यह देखकर यम मुनिने निम्नलिखित खंडश्लोक बनाकर पढ़ा:—

“कडु पुण गिक्खेवसि रे गद्दहा जव पच्छेसि राहिउ”

अर्थात् “रे मूर्ख, तू जवोंको खिलानेके लिए गर्दभको क्यों बार बार निकालता और पैआता है?” पश्चात् आगे चलकर दूसरे दिन मार्गमें कुछ बालक खेल रहे थे, उनके खेलनेकी एक काठकी कोणिका किसी गड्डुमें जा पड़ी। बालक उसके ढूँढनेके लिए इधर उधर फिरने लगे। सो उन्हें देखकर यम मुनिने एक दूसरा खंडश्लोक पढ़ा:—

“अण्णत्थ कि पलेवसि तुहे एत्थमि गिन्नुट्ठि यालिदे अच्चइ कोणिया”

अर्थात् “रे मूर्ख बालको, तुम यहाँ वहाँ क्यों ढूँढते फिरते हो, कोणिका विलेप पड़ी है।” पश्चात् वहोंने चलकर एक दिन उन्होने एक मेड़कको अपने इस्से कमलपत्रमें छिपते हुए देखा। परन्तु जिस ओरको वह जाता था, उस ओरसे एक सोंप आ रहा था। तब आपने तीसरा खंडश्लोक बनाकर पढ़ा:—

“अग्घदो णत्थि भय दीहदो भय दीसते तुम”

अर्थात् “रे मेंडक, तुझे मुझसे भय नहीं करना चाहिए, परन्तु दीहादि अर्थात् साँपादिसे तुझे भयकी संभावना है।” इस प्रकार तीन खंडश्लोक बनाकर यम मुनिने आगे गपन किया। और अन्य कोई पाठादिके न आनेसे इन्हींका स्वाध्यायादि करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात् जिस समय स्वाध्यायका समय होता था, वे इन्हीं तीन खंडश्लोकोंका पाठ किया करते थे। निदान विहार करते हुए वे धर्म नगरके वागपं जा, कायोत्सर्ग ध्यानपूर्वक ठहरे। यह वही नगर था, जहाँ कि ये पूर्वमे राजा थे। इनके आनेकी खबर सुन, गर्दभ राजा और दीर्घ मंत्री ये दोनों यह समझकर कि कहीं ये हमारा राज्य लेनेको न आये हों, मारनेको आये और यम मुनिके पीछे आ खड़े हो गये। दीर्घ मंत्री मारनेके लिए बार बार तलवार उठाता, परन्तु यह सोचकर कि त्रतीका वध करनेमें बड़ा भारी पाप होता है, फिर रह जाता। और यही हाल गर्दभका था, अर्थात् वह भी इसी प्रकार तलवार उठा अंकितचित्त हो रह जाता था। इसी समय मुनिके स्वाध्यायका समय हुआ, अतएव उन्होंने अपने पूर्वरचित खंडश्लोकोंका पढ़ना प्रारंभ किया और पहले प्रथम खंडश्लोकको पढ़ा। उसे सुनकर गर्दभने दीर्घसे कहा-मंत्रीजी, मुनिने हमको जान लिया। देखो, वे कहते है कि “कहूँ पुण णिक्खेवीस रे गहहा जवं पच्छेसि खादिडं” अर्थात् “रे गये, बार बार क्यों तलवार निकालता है, और फिर क्यों भीतर कर लेता है।” पश्चात् मुनिने दूसरे खंडश्लोकका पाठ किया। तब गर्दभने अनुमान करके कहा-मंत्रीजी, मुनि हमारा राज्य लेनेको नहीं आये है, परन्तु हमको मालूम नहीं है, इस-लिए कोणिकाको (पुत्रीको) बतलानेके लिए आये है। देखो, वे कहते है कि “अणत्थ किं पलोवसि तुम्हे एत्थमि णिवुट्ठि चाच्छिदे अच्छद् कोणिया” “अर्थात् यहाँ वहाँ खोज क्या करते हो, कोणिका विलोम अर्थात् तहखानेमे पड़ी है।” पश्चात् जब मुनिने तीसरा खंडश्लोक पढ़ा, तब गर्दभने विचार किया कि मुनि यह कहते है कि “अम्हादो णत्थि भयं दीहादो भयं दीसते तुम्भ” अर्थात् “मेरा भय कुछ नहीं है, तुझे दीहादि अर्थात् दीर्घादिसे भय करना चाहिए” इससे जान पड़ता है कि ये दीर्घ भरे साथ कुछ दुष्टता करेगा। बेचारे

मुनि तो दयावान है, मोहके वश मुझे सचेत करनेका आये है। इस प्रकार श्रद्धान करके वे दोनों मुनिके पैरोंपर गिर पड़े और धर्मश्रवण करके श्रावक हो गये।

यह देख मुनि भी उत्कृष्ट वैगयको प्राप्त हुए और उत्तम चारित्रिके प्रभावेसे अणिमादि सात ऋद्धिधारी हुए। पश्चात् कुछ दिनोंमें घोर तपस्या कर अष्ट कर्मोंको खपा मोक्ष चले गये।

सारांश—यह है कि इस प्रकार ऐसे श्रुत-स्ना-यागसे भी यम मुनि मोक्ष प्राप्त हुए, यदि दूसरे लोग भी श्रेष्ठ शास्त्रोंका अभ्यास करें, तो क्यों न अभीष्ट पदको पावे? अवश्य ही पावे।

(४) सूर्यमित्र और चांडालपुत्रिकी कथा ।

अंगदेश—चम्पापुरी नगरीका राजा चन्द्रवाहन और रानी लक्ष्मीमती थी। राजाके पुरोहितका नाम नागर्मा था। यह खराब स्वभाववाला और मिथ्यादृष्टि था। उसकी त्रिवेदी नामकी एक स्त्रीसे एक नागश्री नामकी गुणवती कन्या उत्पन्न हुई थी।

एक दिन नागश्री बहुतसी ब्राह्मणोंकी कन्याओंके साथ नगरके बाहर वनमें एक नागमन्दिर था, वहाँ नागकी पूजाके लिए गई। वहाँ सूर्यमित्र आचार्य और अग्निभूति भट्टारक ये दो मुनि तपस्या कर रहे थे। सो उन्हें देख नागश्रीने शान्तचित्त हो नमस्कार किया, और धर्मश्रवण करके पाँच अणुव्रत ग्रहण कर लिये। वहाँसे चलते समय सूर्यमित्र मुनिने नागश्रीसे कहा कि हे पुत्रा! यदि तेरा पिता इन व्रतोंको छुड़ावे तो एक काम करना कि हमारे व्रत हमको यहाँ ही आकर सौंप जाना। तब नागश्री “ऐसा ही करूँगी” कहकर अपने घरको गई।

१ यह कथा सुकुमालचरित्रसे उद्धृत की गई है।

नागश्रीके साथ जो अन्य ब्राह्मण कन्यायें थीं, उन्हेंने आकर यह सब हाल नागश्रीमें कहा। सुनते ही—
नागश्री आगवबूला हो नागश्रीसे बोला:—“मूर्खिणी, तुने बहुत बुरा काम किया। क्या विशेष (ब्राह्मणों) की कन्याओंको क्षणभंगिका (जैन मुनियोंका) रस भरण करना उचित है? कभी नहीं। नो त यदि अपना भला चाहती है, तो इसी समय उन व्रतोंको छोड़ दे।” तब पिताके आग्रहमें लाचार हो नागश्रीने कहा:—“हे तात, मुनिराजने कहा था कि यदि तेरा पिता व्रत छोड़नेको कहे तो त आत्त मुझे वापिस सौंप जाना। सो यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो अब मैं उन्हें ये व्रत सौंप आती हूँ। ऐसा कहकर वह इग्रातकी ओर चली। और नागश्री भी उसके साथ हो लिया।

मार्गमें किसी युवाको (जवानको) बोधि हुए कुछ लोग मारनेको ले जा रहे थे। उसे देख नागश्रीने पूछा:—“पिताजी, इस पुरुषको लोगोंने क्यों बंध रखवा है?” पिताने कहा:—“मैं नहीं जानता, चलो कौट्यालमें पूछता हूँ।” कौट्यालमें पहुँचनेपर उसने कहा:—“इसी चम्पा नगरीमें अठारह त्रौड़ द्रव्यका धनी देवदत्त नामका एक वणिक् है। उसकी मधुदत्ता भार्यामें उत्पन्न हुआ यह एकलौता वधुदत्त नामका पुत्र है। आज यह असभ्रते नामके जुआरीके साथ ब्रथा खेलकर एक लाख दीनार हार गया था। सो असभ्रते अपना जीता हुआ उस मन्तीके साथ इसमें भागा, परन्तु पारमें द्रव्य न होनेमें उसने जूझा हो दुरीस उराका गला काट दिया। उसी अपराधमें हम लोग उसे मारनेको लिये जाते हैं। यह युव नागश्रीने कहा:—“हिसासं यदि इस प्रकार माणदंडका दू.ग होता है तो पिताजी, मुनिके पास जो मैंने यह अहिंसाव्रत लिया है, उसे त्यों छोड़ूँ? और आप उस स्यां छुड़वते हैं? नागश्रीने कहा:—अस्तु, यदि ऐसा है तो चल इस एक व्रतको रख ले, शेष चार व्रतोंको छोड़ आं। उस प्रकार निधय करके दोनों आगे चले।

एक जगह किसी पुरुषको ऊँचा सुख किये हुए शलीपर चढ़ा देखकर नागश्रीने पूछा—पिताजी, इस वेचारके न्यो इतना दुःख दिया जा रहा है? पिताने कहा:—“पुत्री, राजा चन्द्रवाहनपर बड़ी भारी मेनाके साथ एक वज्रवीर्य नामका राजा चढ़कर आया था। उसने देशकी सीमापर डेरा डाल चन्द्रवाहनके पास एक दूतेके साथ कहलाया कि

या तो तुम हमारी सेवा स्वीकार करो, अन्यथा रणभूमिमें आकर हमारा साम्हना करो। और जो यह न हो सके तो चम्पानगरी हमारे हवाले करो। तब चन्द्रवाहनने “रणभूमिमें साम्हना ही कल्लेगा” ऐसा कहकर द्रुतको विदा कर दिया। और साथ ही बल नामके सेनापतिको बड़ी भारी फौजके साथ वज्रवीर्यका मुकाबिला करनेको भेजा। उधरसे वज्रवीर्य भी आ पहुँचा। दोनों सेनाओंमें वनगोर युद्ध होने लगा। तब इस तक्षक नामके पुरुषने जो कि राजाका अंगरक्षक था, डरके मारे रणभूमिमें भागकर राजासे आकर झूठमूठ ही कह दिया कि हे देव, वज्रवीर्यने सेनापतिको मार डाला और उसके हाथी आदि भी डीन लिये। यह सुन राजा अत्यन्त चिन्तितुर हुआ। उधर बल सेनापति विजय पा विपक्षीको बौध नगरकी ओर लौटा। तब उसके आनेके ठाठवाट देखकर राजाने समझा कि यह हमारा विपक्षी ही चढ़कर आ रहा है, इसलिए उसने लड़ईकी तैयारी की। किलेका द्वार बन्दकर दिया। कोटरपर अच्छे अच्छे वीरपुरुषोंको रखे और खुद भी हाथीपर चढ़कर इधर उधर सम्भाल करने लगा। राजाको इस प्रकार बचाराया देख, बल सेनापतिने प्रगट हो द्वार खुलवाया और सम्मुख जा नमस्कार किया। राजा प्रसन्न हुआ। उसने वज्रवीर्यका बहुत सत्कार किया व एक सूत्रका उसे राजा बना दिया, पथाव उम तकके असत्यभाषणको याद कर जिससे कि बड़ी चिन्ता हुई थी, राजाने इसे दंड देनेकी आज्ञा दी है, इसलिए यह शूलीका दुःख भोग रहा है। यह सुन नागश्रीने कहा:-पिताजी, मैंने उन मुनीश्वरोंके पास इसी अमत्यका त्याग किया है, जो ऐसा दुःखदर्हि है। सो अब मैं सत्याण्णव्रतको कैसे छोड़ूँ? पुरोहितने कहा-अच्छा, इसे भी रख, परन्तु वाक्रीके तीन अवश्य ही छोड़ आना चाहिए। ऐसी बात करते दोनों फिर आगे चले।

एक स्थानमें एक पुरुषको शूलीमें छिदा हुआ देख नागश्रीने पूछा-इसकी यह दुर्दशा क्यों हुई है? नागश्रीने कहा:-मैं नहीं जानता, बल चांडालसे पूछो। तब दोनोंने चांडालसे जाकर पूछा तो उसने इस प्रकार उसकी कथा कह सुनाई:-

“इस शहरमें एक वासुदेव नामका सेठ रहता है। उसके एक वसुकान्ता नामवाली कन्या है। वह बहुत ही

सुन्दर और जवान है। कुछ दिन पहले वह सॉपके काटनेसे मुँहके समान हो गई थी, मरी समझकर लोग उसे मसानमें ले गये, चिता चुनकर लड़कीकी लाग उसपर रखी गई, और उसमें आग लगाना ही चाहते थे कि इतनेमें एक युवक पथिक रूपका पुतला वहाँ आया। वसुकान्ताके रूपको देख उसपर आसक्त हो गया। लोगोंने उसके मरनेका कारण बताया। उसने कहा:—यदि इस लड़कीकी मेरे साथ शादी कर दो तो मैं इसे जीवित कर दूँ ” सेठने गरुड नाथिकी बात मान ली। वह सेवरे तक लाशकी रक्षा करनेके लिए कह, वहाँसे चला गया। सेठने एक एक हजार दीनार [सोनेका सिक्का] की चार थैलियों लड़कीके चारों तरफ रख दीं, और चार बहादुर जवानोंको बुलाकर कहा:—यदि तुम लोग इसकी रातभर चौकसी करोगे तो हरएकको एक एक थैली दी जावेगी। वे स्वीकार कर वहीं चौकसी करने लगे अन्य सब लोग अपने२ घर गये।

अगले दिन गरुडनाथिने, जो गरुडी विद्याका अन्ध्र जानकर था, सर्पका त्रिप उतारकर लड़कीको जिन्दा कर दी। सेठने भी अपनी प्रतिज्ञानुसार उन दोनोंका वड़ी धामधूमसे ब्याह करवा दिया।

सुबह चार थैलियोंसे जव एक थैली नहीं मिली, तब सेठने कहा—“तुम चारोंसे एक थैली किसीने ले ली है, वह अपने घर जावे और तीन थैलियों दूसरे तीन एक एक ले ले। मगर एकने भी थैली लेना स्वीकार नहीं किया। आखिर चारों राजाके सामने पेश किये गये। राजाने चण्डकीर्ति नामके अपने कोटवालको बुलाकर कहा—“थैलीके डुरानेवाल मनुष्यको ला घरना तेरा सिर कटवा दिया जावेगा।” कोतवाल पाँच दिनकी अन्दर चौरको पेश करनेका वादा कर चारोंको साथ ले अपने घर गया और उदास हो पलंगपर लेट रहा।

सुमति नामकी कोतवालके एक चतुर लड़की थी। उसने पितासे उदासीका कारण पूछा, पिताने सब हाल कह सुनाया। हँसते हुए लड़कीने चारोंको सौपनेका वादा कर पिताको बहस वैधायी।

लड़कीने चारोंको अपने घर रखनेके लिए पितासे कहा और आप वहाँसे चली गई। कोतवालने चारोंको रख लिए और सुन्दर मकान उनको रहनेके लिए दे दिये। संभ्यको एक बड़ी बहिया सेज बिछाई, मखमलके गद्दी

तकिये उसकी शोभाको दुगनी करने लगे, झालर निराली ही छटा दिखाने लगी। सेज सजाकर लड़कीन एक युवकको बुलाया। बड़ी ही मधुर और उसके मनको आकर्षण करनेवाली बात कही। अन्तमें उसको युवकने अपने साथ शादी करनेके लिए कहा। लड़कीने अपनी भी शादी करनेकी इच्छा प्रकट कर कहा:-अगर तुम थैली चुरानेवाले चोरको बता दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँ क्योंकि मुझे तुम्हारेपर चोर होनेका शक है। उसने उत्तर दिया:-मैं तीनोंको मसानेमे छोड़कर वेद्योंके यहाँ गया था, सो तीन पहर रात वीति वापिस आया, पीछेसे क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। लड़कीने कहा:-अच्छा, मुझे कुछ दिल बहलानेवाली कथा सुनाओ। युवक बोला-मुझे कोई कथा नहीं आती, तुम ही सुनाओ तब मुमतिने इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया:-

पाटलीपुत्रके सेठ धनदत्तकी लड़की सुदामा अपने घरके पीछेवाले तालाबमें पैर धो रही थी, एक मगरके बच्चेने आकर उसका पैर पकड़ लिया। वह डरकर अपनी रक्षाके लिए चिड़ाने लगी इतनेहीमें उसका वहनोई उत्र आ निकला। उसने हँसते हुए कहा:-यदि ब्याहक दिन फेरे फिरकर मेरे पास आना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें बचा लूँ। निष्कपट लड़कीने मान लिया और धनदेवने उसकी मगरघरे रक्षा की। कुछ काल बाद उसकी शादी हुई। लड़की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेको रात्रिसे सिरसे पेरतक गहनेसे लद, धनदेवके घरकी ओर चली। रास्तेमें चोरने उसे आ धेरी और जेवर सौपनेको कहा। लड़कीने कहा:-मुझे इसी तरह एक जगह जाना है, मैं लौटकर आऊँगी तब तुझे सब जेवर दे दूँगी। चोरने उसकी बातका विश्वास किया। जब वह आगे बढ़ी, आप-भी उतके पीछे हो लिया। आगे चलकर एक राक्षस मिला, और उसने लड़कीको खानेके लिए कहा। लड़कीने राक्षसको भी वही बात कही जो चोरसे कही थी। राक्षस भी विश्वास कर उसके पीछे हो लिया। आगे चलकर एक कोतवाल मिला। कोतवालको भी इस ही तरह बचन दे वह धनपालके पास पहुँची। धनपालको उसे ऐसी भयानक रात्रिमें आई देख बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अपनी कही हुई बात याद कर बोला:-मैंने तो अपनी साली समझ केवल तुझसे हँसी की थी, तू मेरी बहिनके समान है, जा अपने घर लौट जा। उन तीनोंने (चोर, राक्षस और कोतवालने) भी उसे सत्यवती समझ उसे कुछ नहीं कहा और

आनन्दपूर्वक उसे अपने घर पहुँचा दी। कथा सुनाकर बोली—तबओ उन चारोंमेंसे कौन अच्छा था? उसने धनदेवकी प्रशंसा की। तब उसने वहाँना कर उसको वहाँसे अपने स्थानमें जानेके लिए स्वाना कर दूसरेको बुलाया। दूसरेको भी उक्त प्रकार सब बातें कह चारों (चोर, राक्षस, कोतवाल, धनदेव) मेंसे किसको अच्छा होनेके लिए व थैलीके चोरको बता देनेके लिए कहा। उसने तीनोंको छोड़ भेड़ चुराने जाना। थैलीका हाल जाननेसे इनकार किया व चोरको अच्छा बताया। तीसरेको पूछनेपर अपने आपको भेड़ मारनेमें लगा हुआ बता थैलीके चोरको नहीं जानना कहा; और राक्षसको अच्छा बताया। चौथेने कोतवालको अच्छा बताया हुए कहा:—मैं लाशपर दृष्टि लाए वैठा था मुझे नहीं मालूम कि थैली किसने चुराई।

जब चारोंके दिलोंकी बात सुमतने जान ली तो चोरको अच्छा बतानेवालेको फिर बुलाया और वड़ी ही प्रसन्नतासे कहने लगी:—मैं सम्पूर्णतया तुमको चाहती हूँ, मगर यहाँ रहनेसे हमारा काम नहीं चल सकता। यदि तुम मुझे लेकर कहीं चले चलो तो अच्छा है। बाहिर जानेमें धनकी जरूरत पड़ेगी सो पाँच हजारका माल तो भेरे पास है, अगर पाँच सात हजारका माल तुम्हारे पास भी हो तो अपना काम अच्छी तरहसे चल जावेगा। संसारमें कामदेव न मालूम क्या २ करवा देता है। मोह जालमें फँस परिणामका विचार छोड़ तत्काल ही एक हजारकी थैली जो उसने चुराकर रख दी थी, लाकर सुमतिको दे दी। सुमतने सबेरे जल्दीसे चलनेका वादा कर उसे अपने स्थानमें जानेको भेज दिया और अपने तत्काल ही सब हाल अपने पिता चंडकीर्तिसे जा सुनाया। कोतवालने प्रसन्न होकर लड़कीकी तारीफ़ की और चोरको थैली सहित सबेरे ही राजके सामने पेश कर दिया। वही यह चोर है। राजाने इसे शूलीका दण्ड दिया है।

तब नागश्रीने कहा:—पिताजी, चोरको जब शूलीका दण्ड मिलता है तो मैंने जो चोरी नहीं करनेका व्रत लिया है, उसे क्यों छोड़ूँ? नागशर्माने कहा:—वैर इसे भी रख ले, शेष जो बचे है उन्हें तो अवश्य ही वापिस लौटा देने चाहिए।

थोड़ी दूर जानेपर उन्होंने एक स्त्री देखी, जिसकी नाक कटी हुई थी और पुरुषकी चाँदीसे उसका गला बँधा हुआ था। नागश्रीने पूछा:—पिताजी, उसकी ऐसी दशा क्यों हुई है? नागशर्मा बोला:—दूसी नगरमें मात्स्य नामके सेठकी जैनी नामवाली स्त्री है। उसके गर्भसे नन्द और सुनन्द नामके दो पुत्र हुए थे। नन्द जब व्यापार करने विदेशमें जाने लगा तब उसने मामा सूरसेनसे कहा— मामा, मैं द्वीपान्तरोमें जाता हूँ। जबतक मैं न आऊँ अपनी पुत्री मदालीका व्याह किसीसे न करना मुझसे ही करना। सूरसेनने कहा:—मैं तुझको ही अपनी पुत्री दूँगा मगर तुम अवधि नियत कर जाओ। नन्द वारा वर्षमें आनेको कह व्यापार करने चला गया। मगर साढ़े वारा वर्ष बीत जानेपर भी वह लौटकर नहीं आया। तब सूरसेनने सुनन्दके साथ अपनी लड़कीका व्याहना निश्चित कर व्याह मण्डप सजाया। दोनों और उत्सव मनाये जाने लगे। लग्न होनेके पाँच दिन पहले नन्द भी वहाँ आ गया। सूरसेनने उसके आनेके समाचार पा अपनी लड़की उसहीको देना चाहा मगर उसने यह कह कर इनकार कर दिया कि आपने उसको मेरे भाईके साथ व्याहनेकी तैयारी कर ली, इसलिए अब वह मेरी पुत्रीके समान है। सुनन्दको भी सारा हाल मालूम हो गया और उसने भी मदालीको अपनी माता कह कर मेरी करनेसे इनकार कर दिया। अतः मदाली कैवारी ही अपनी जवानिके दिन काटने लगी।

उसके मकानके पास ही एक वारह क्रीड़की मालियतका स्वामी नागचंद्र नामका बनिया रहता था। उसके वारह स्त्रियाँ थीं। मदाली और इसके परस्पर प्रेम हो गया और दोनों आनन्दसे कामसेवन करने लगे। कोतवालको इनका हाल मालूम हो गया। एक दिन कोतवालने किसी तरह इनको एक साथ पकड़ लिया और दोनोंको राजाके सामने पेश किये। राजाने इनके लिए जो आह्ला दी उसहीके अनुसार यह दण्ड भोग रहे हैं। तब नागश्रीने कहा:— पर पुरुषके साथ रमण करनेसे जब ऐसी दशा होती है तो मैंने पापदृष्टिसे किसी पुरुषकी तरफ न देखनेका जो नियम लिया है उसे क्यों तोड़ूँ? नागशर्मामेने इसे भी रखनेकी इजाजत दे दी। शेष रहे हुएको वापिस मुनिके पास जाकर छोड़ आनेके लिए आगे बढ़े।

एक पुरुषको बौध्दकर मारनेके लिए ले जाते देख नागश्रीने उसका कारण पूछा । नागगर्माने उत्तरमें कहा:- यह राजा चन्द्रवाहनका 'वीरप्रर्ण' ग्वाल्या है । एक बार राजाके घोड़ोंके चरनेक लिए स्वायें हुए वासके नन्तमें किसीकी गांयें भैंस घुस गई थीं, इसने उन सबको लकर राजाके सामने पेश कीं । राजाने प्रसन्न होकर मक्का ले लेनेकी इजाजत दे दी । राजावाका वह अशुचित फायदा उठाने लगा. और लोगोंको यह कह ० कर कि राजाने मुझे सारे शहरसे अच्छी ० गांयें भैंस चुन कर ले लेनेकी आज्ञा दी है, उत्तम उत्तम गांयें भैंस लोगोकी लाने लगा । एक बार इस चुनलगे रानीकी एक उत्कृष्ट भैग भी उमके घर आ गई । इसलिए रानीने राजाने प्रार्थना की कि यह स्या बात है ? तब शोच करनेपर यह सब हाल जानकर राजाने इमें मारनेके लिए बँववाकर भेजा है ।

यह सुनकर नागश्रीने कहा-पिताजी, बहुत परिग्रहकी इच्छाके त्यागका व्रत जो भैंने लिया है, में उसे कैसे छोड़ूँ ? तब पुरोहितने विनव होकर कहा:-तो इसको भी रख ले, परन्तु उम मुनिके पास अवश्य चल । में उसको धमकाये विना नहीं रहनका । उसे में समझा दूंगा कि ब्राह्मणकी पुत्रियोंको अब आगे जैनी वननिका उपयोग नहीं करना । ऐसा कहकर चला, और इन्हीसे मुनिको देखकर बोला-अरे दिग्गम्बर, मेरी पुत्रीको तूने ये व्रत स्या दिये ? सुनकर मुनिके कहा-पुरोहितजी, भैंने अपनी पुत्रिको व्रत दिये है, इसमें तुम्हारा क्या गया ? नागगर्मा क्रोधित होकर बोला-तो क्या यह मेरी पुत्री है ? तब मुनिके "अवश्य ही यह मेरी पुत्री है" कहकर नागश्रीकी ओर देखा । नागश्री प्रणाम करके उनके सर्पाप आ बँधी और ब्राह्मणदेवता लाल पीले होते हुए राजाके पास दौड़ गये और लगे चिछाने कि एक यति मेरी कन्याको जवईस्ती अपनी बनाना चाहता है । यह सुनकर सब लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । राजा और जैनी तथा अन्यमती सब शहरके लोग बन्दना करने तथा यह कौतुक देखनेको मुनियोंके पास आये । राजाने दोनों मुनियोंको नामस्कार करके सूर्यमित्र मुनिके पुत्रा-महाराज, यह किसकी पुत्री है ? मुनिराजने कहा-हमारी पुत्री है । मुनते ही ब्राह्मण फिर क्रोधमें भूत हाकर बोला-महाराज, इस पुत्रीको मेरी स्त्रीने नागदेवकी पूजा करके पाई थी, यह संसार जानता है, और यह इसे

अपनी बनाना चाहता है, तो कैसे हो सकती है? मुनिराजने कहा:-यदि यह इस ब्राह्मणकी पुत्री है, तो इससे पूछो कि तूने इसे कुछ व्याकरणादि शास्त्र भी पढ़ाये है कि यां ही पुत्री बनाता है? ब्राह्मण बोला:-तो क्या तुमने इसे कुछ पढ़ाया है? यदि पढ़ाया हो, तो कहो। मुनि बोले-हाँ हमने इसे पढ़ाया है। राजाने कहा:-तो कृपा करके इसकी परीक्षा परीक्षा दिलाइए। मुनिने कहा:-अच्छा परीक्षा ले लीजिए। ऐसा कहकर सम्पूर्ण विद्वानोंके बीचमें मुनिने कन्याके मस्तकपर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा:-“हे वायुभूते, मैंने राजगृहमें जो तुझे पढ़ाया था, उसमें परीक्षा दे।” नागश्री यह सुनते ही पंडितोंके सम्मुख कोमल, पीठी और गूढ़ अर्थसे भरी हुई वाणीसे अनेक तरहके शास्त्रोंका उच्चारण करने लगी। जिसे सुनते ही सब लोग चकित हो रहे। राजाने हाथ जोड़कर कहा:-महाराज, मेरे हृदयमें बड़ा कौतूहल बढ़ रहा है, कि आपमें नागश्रीकी परीक्षाके लिए तो याचना की और आपने वायुभूतिसे परीक्षा दिलाई। इसका क्या कारण है? आचार्य बोले:-जो नागश्री है, वही वायुभूति है। यदि कहो कि कैसे? तो सुनो:-

“वत्सदेश कोशास्त्रि नगरीमें राजा अतिबल और महारानी मनोहरी थी। राजपुरोहितका नाम सोमवर्मा था। उसकी काश्यपी नाम स्त्रीसे अग्निभूति और वायुभूति नामके दो पुत्र हुए थे। बहुत उपाय किये, परन्तु ये दोनों ही कुछ दिव्या न पड़े। अन्तमें पितृके मरणपर राजाने विना जाने इन दोनोंको पुरोहित पद दे दिया। कुछ दिनोंके बाद अनेक वादियोंका गर्व नाश करनेवाला एक विजयजिन्हा नामका पण्डित कोशाम्बीमें आया और राज्यद्वारपर शाल्वार्थ करनेका सूचनापत्र दौंग दिया। शाल्वार्थ करनेका अधिकार पुरोहितको ही था, इसलिए अन्य पंडितोंने उस नाद (शाल्वार्थ) पत्रको नहीं लिया और राजाने अपने इन दोनों पुरोहितोंको उसके लेनेकी आज्ञा दी। तब इन दोनोंने उसे लेकर फाड़ डाला। राजाने इनको मूर्ख जान उनके पद छीन लिये और सोमिल नामके विद्वान् ब्राह्मणको पुरोहितपद दे दिया।

इस घटनासे अग्निभूति और वायुभूति दोनोंको अपनी मूर्खतापर बड़ा दुःख हुआ और उसी समय उन्होंने विद्या पढ़नेके लिए विदेशोंमें जाना निश्चय किया। उस समय उनकी माताने कहा:-प्यारे बेटों, यदि तुम्हारा विदेश

जानेको आग्रह (हठ) ही है, तो अन्य कहीं न जाओ, राजगृह नगरमें राजा मुत्रलकें पुरोहित भरे भाई सूर्यमित्र बड़े भारी विद्वान् है। तुम उनके पास जाओ, वे बड़े स्नेहसे तुमको पढ़ावेंगे। पुत्रोंने माताकी बात मान ली, और दोनों राजगृह जाकर अपने मामासे मिले; तथा अपना वृत्तान्त उनसे कहा। सूर्यमित्रने मुनकर विचार किया कि ये अपने पिताके निकट अच्छे भोजन और लाड़ चावके कारण जैसे मूर्ख रह गये, उसी प्रकार यदि मैं इन्हें लाड़ प्यारसे रक्खूँगा, तो यहाँ भी ये खेलने कूदनेमें मस्त हो जावेंगे और विद्याध्ययन नहीं कर सकेंगे। इसलिए इनसे अपना असली भेद छुपाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उनसे कहा:—भाइयो, हमारे तो कोई बहिन ही नहीं है, फिर भानजे कहींसे होंगे? मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ। परन्तु यदि तुम पढ़ना चाहते हो, तो शिक्षा माँगके अपना उदरनिर्वाह किया करो, मैं पढ़ा अवश्य दिया करूँगा, और तुम्हें थोड़े ही दिनोंमें अच्छा विद्वान् बना दूँगा। मुनकर दोनों भाई लाचार राजी हो गये, और शिक्षा माँग माँगकर पढ़ने लगे।

कुछ दिनोंके पीछे जब सब शास्त्रोंमें निपुण होकर ये अपने घरको लौटने लगे, तब सूर्यमित्रने दोनोंको ब्रह्मादिक भेद देकरके कहा:—मैं तुम दोनोंका यथार्थ ही मामा हूँ, परन्तु स्नेहमें पड़कर तुम पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए उस समय मैं तुमसे अज्ञान बन गया था। फिर स्नेह प्रगट करके विदा कर दिये। इस बातसे अश्रुभृति तो अत्यन्त हर्षित हुआ। परन्तु वायुभृति क्रोधमें जल गया कि चांडालने हमको भिक्षा माँगवाकर पढ़ाया। अस्तु दोनों घर आये और अपनी विद्या प्रगट कर पुनः पुरोहित पदको पा मुख और लक्ष्मीका लाभ कर रहने लगे।

उत्तर राजगृहमें एक दिन राजा मुत्रलने स्नानके समय तैलसे खराब हो जानेके भयसे अपने हाथकी अँगूठी सूर्यमित्रको दे दी। और सूर्यमित्र उसे अपनी अँगुलीमें पहिनकर घर चला गया। भोजनादिक करनेके बाद जब राजभवनको पुनः जानेकी वेला हुई, तब उसको हाथमें अँगूठी न देख बड़ी चिन्ता हुई। फिर उसने परमवोध नामके एक ज्योतिषी बुलाकर पूछा; अँगूठी मिलेगी या नहीं? उसने कहा—अवश्य मिलेगी। वह तो इतना कहकर चला गया। सूर्यमित्र अपने महलकी छतपर बैठकर चिन्ता करने लगा।

इतनेम नगरके बाहर एक उद्यानमे प्रवेश करते हुए सुधर्माचार्य नामके दिगम्बर मुनिपर उसकी दृष्टि पड़ी। उनके दर्शनमात्रसे उसे ऐसा जान पड़ा कि ये अवश्य ही ज्ञानवान् महात्मा होंगे, इनसे पूछनेपर मेरी अँगूठीका पता लग जावेगा। ऐसा विचारकर संन्यासके समय लोगोंसे छुपकर उनके निकट गया और यहाँ वहाँ घूमने लगा, लज्जा और अभिमानके मारे कुछ पूछ नहीं सका। तब आचार्य महाराजने स्वयं कहा;—“हे सूर्यमित्र, राजाकी अँगूठी खो गई है, जान पड़ता है तू उसके पूछनेको आया है। सुनते ही सूर्यमित्र आश्चर्य कर उनके पँचोपर पड़ गया। और बोला;—हाँ, मैं अँगूठीकी पूछनेको ही आया हूँ। कृपाकरके बतलाइए वह कहाँ है? मुनिराजने कहा;—तेरे महलके पीछे बागमें जो तालाब है। उसमें खड़ा हुआ तू सूर्यदेवको जल दे रहा था। उस समय तेरी अँगुलीमेंसे निकलकर कमलकी डंडीमें वह अँगूठी गिर पड़ी थी। वह अभी वहाँ ज्योकी त्यों पड़ी है। सेवर जाकर तू उसे उठा लाना। यह सुनते ही सूर्यमित्र द्रर गया। सेवरे जब उसने तालाबमें देखा तो मुनिके कहे अनुसार उसे वह अँगूठी कमलकी डण्डीमें पड़ी मिल गई। उसने उसे लेजाकर राजाको सौपी और आप किसीसे विना कुछ कहे मुने उक्त ज्ञानको सीखनेकी अभिलाषसे आचार्य महाराजके पास गया। उन्होने कहा;—यह विद्या जिससे हम सब वस्तुओंको जान और देख सकते है, निर्ग्रन्थ दिगम्बर हुए विना प्राप्त नहीं होती। तब सूर्यमित्र अपने कुटुम्बी तथा मित्रादिकोसे यह कहकर कि वह विद्या जिससे अट्ट धनकी प्राप्ति हो सकती है, विना दिगम्बर हुए नहीं मिल सकती इसलिए मैं थोड़े दिनोंके लिए दिगम्बर हो जाता हूँ, विद्या सीखकर फिर आ जाऊँगा। वह दिगम्बर मुनि हो गया और आचार्यसे विद्या मँगी। उन्होने कहा;— विना क्रियाकलापके पढ़े यह विद्या फल नहीं देती इसलिए पहले क्रियाकलाप पढ़ लो। सूर्यमित्रने यह भी मान लिया और क्रमसे चारों अनुयोग पढ़े। द्रव्यानुयोगके पढ़ते ही उसके नेत्र खुल गये और उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई। सूर्यमित्र परम तपोधन साधु हो गया। वह घर-द्वार और विद्याकी बात भूल कर गुरु महाराजके साथ चम्पा नगरीमें आया। वहाँ वासुपूज्य भगवान्के निर्वाणक्षेत्रकी प्रदक्षिणा करते समय उसे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ। फिर

श्रीछुर्माचार्य गुरु अन्ना पद गूर्यपित्र मुनिको सौग प्फ़ाडिहारी हुए और नाराणमी नगरीमें कर्मका नाश कर मोक्षमें गये ।

गूर्यपित्र मुनि एक बार आहारके लिए कौशाम्बी नगरमें आये । उन्हें अग्निभूतिने नवमाभक्तिवृत्त आहार दिया । जिस समय वे जाने लगे, अग्निभूतिने प्रार्थना की-भगवान्, वायुभूतिके यहाँ चल्कर उमे कुछ शिक्षा दीजिए, वह बड़े दुराचारमें लब्धनीन हो रहा है । मुनिने कहा:-वह अति दृष्ट पुरुष है, उसके यहाँ जाना उचित नहीं । परन्तु अग्निभूतिके विरोध आग्रहसे अन्तमें मुनिको वायुभूतिके घर जाना ही पड़ा । मुनिको देखते ही और उमे वह मालूम होने ही कि यह वही गूर्यपित्र है, वायुभूतिने गार्डियकी चौखर करनी शुरू की और मुनिकी मनमानी निन्दा करने लगा । मुनिने बिना कुछ कहे मुने उग्रानका रास्ता लिया । अग्निभूतिको उस मुनिनिन्दामें बड़ा भारी वैराग्य हुआ, इसलिए वह उसी समय मुनिके निकट दीक्षित हो गया ।

अग्निभूतिकी नी सोपटचाम्को जब यह बात मालूम हुई कि मेरा पनि इस कारण दिग्भ्रम हो गया है, तब वह अपने देवरके पास गई और बोली:-हं वायुभूति, तुने मुनिकी निन्दा की. उस कारण मेरे पतिने तप ले लिया है । परन्तु अभी तब यह बात कौई जानना नहीं है, सो तू जाकर एतन्में उन्हें मनाकर लौटा ला । यह मुन्ते ही वायुभूति और भी क्रोधित हुआ और अन्तमें वह गुस्सा अपनी भावजपर ही निकाला । उसने अपनी भावजको जोरसे एक लात मारी और उसे वरसे निकाल दी । इस दुःखसे दुःखी हो, सोपटचाने निदानवन्ध किया कि अगले भवमें मैं इसके इन्हीं पैरोंको भक्षण करूँगी, तब मेरी छाती छँडी होवेगी ।

उधर वायुभूति सातमें दिन भर कर मुनिनिन्दाजनित पापके फलसे उदम्बरकोठी (कुष्टी) हुआ । फिर उस कुष्टकी पीड़ासे मरकर उसी नगरमें गयी हुआ । फिर सूकरी, फिर कूकरी, और फिर भूखों मरकर चम्पा नगरमें नील चांडालकी कौशाम्बी स्त्रीके जन्मांध पुत्री हुआ । इसके शरीरसे बहुत दुर्गंध आती थी, जिससे लोगोको बड़ा दुःख होता था ।

एक दिन सूर्यमित्र और अग्निभूति चम्पा नगरीके उद्यानमें आये। उस दिन सूर्यमित्रका उपवास था, इगलिय अकेले अग्निभूति आहारके लिए नगरीमें गये। वहाँ एक जामुनके दृक्षके नीचे बैठी हुई उस जन्मकी अंथी और दुर्गयुक्ता चांडालीको देखकर अग्निभूतिको करुणा उत्पन्न हो आई और आँखोंमें आँसू आ गये। अग्निभूतिने लौटकर गुरुसे पूछा:—महाराज, उराने देखनेसे मुझे दुःख क्यों हुआ? तब सूर्यमित्र मुनिने उसकी मय कथा कही और साथ ही यह भी कब कि वह अत्यन्त निकट भव्य है, आज ही मृत्यु होगी, इसलिए तुम जाकर उसे कुछ उपदेश दो। तब उसी समय जाकर अग्निभूतिने उसे उपदेश दिया और पाँच अणुव्रत दे सन्यास ग्रहण कराया। इतनेमें ही वहाँसे नागशर्माकी स्त्री त्रिवेदी नागोंकी पूजा करके वड़े भारी आडम्बर और वैभक्तके साथ निकली। इसको जानकर चांडाली अगले भवमें व्रतके प्रभावसे त्रिवेदीकी पुत्री होनेका विचार करने लगी। इसी खयालमें वह मर गई और उसकी लड़की नागश्री हुई, जो कि आज नागपूजाके लिए यहाँ आई थी। उस प्रकार हम दोनों सूर्यमित्र और अग्निभूति है। और यह वायुभूतिका जीव है।

मुनिराजके सुखसे यह आश्चर्यजनक कथा सुनकर, नागशर्मादिक ब्राह्मणोंकी बुद्धि फिर गई और उसी समय “अहा! जैनधर्म ही एक सच्चा धर्म है” ऐसा कहते हुए उनमेंसे बहुतसे लोग दीक्षित हो गये अर्थात् उन्होने दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली। नागश्री और त्रिवेदी आदिक ब्राह्मणियोंने आर्यिकाओंके व्रत ग्रहण किये। राजा चन्द्रब्राह्मण अपने लोहापाल पुत्रको राज्य देकर बहुतसे राजाआक साथ संगार देव भोगोंसे उदास हो, मुनि हो गये। यह देख उनके अन्तःपुरकी रानियों भी आर्यिका हो गई।

इस प्रकार धर्मकी अपूर्व प्रभावना कर श्रीसूर्यमित्र आचार्यने संन्यासित ब्रह्मसे विहार किया और कुछ दिनोंमें राजपट्ट नगरीके बाहर पहुँचकर उद्यानमें ठहरे। उस समय कौशाम्बी नगरीके राजा अतिवल अपने वड़े काला राजा सुवलको देखनेके लिए वहाँ आये हुए थे। वनपालके मुखसे मुनिराजका आना सुनकर वे अतिवल और सुवल श्री मुनिराजोंकी वन्दना करनेको आये। दीप्ति ऋद्धि सहित सूर्यमित्रको देखकर वे वड़े आश्चर्ययुक्त हुए। दीप्ति ऋद्धिके

प्रभावसे मुनियोंके शरीरकी प्रभा सूर्यकीसी प्रकाशमान होती है। तपके प्रभावसे यह ऋद्धि सूर्यपित्रको उसी समय प्राप्त हुई थी। राजा सुवल् यह सोचकर कि वह सूर्यमित्र पुरोहित तपके प्रभावसे ऐसा हो गया है, अतिवल्को राज्य देकर दीक्षा लेने लगा। परन्तु अतिवल्को स्वयं वैराग्य उत्पन्न हो रहा था, इसलिए उसने राज्य करनेसे इन्कार कर दिया। तब मीनस्वज पुत्रको राज्य दे अतिवल्को साथ सुवल्ने दिग्गम्भर दीक्षा धारण की और उनकी रानियोंने आर्थिकाओंके व्रत अंगीकार किये।

उत्तर नागथी आर्थिका बहुत कालतक कठिन तपस्या कर अन्तमें एक महनिका सन्यास ले शरीर छोड़ अन्युत स्वर्गके पद्मगुह्य विमानमें पद्मनाभ नाथकी देव हुई। नागशर्मा भी मरकर उसी विमानमें एक देव हुआ। त्रिवेदी ब्राह्मणी पद्मनाभकी अंगरक्षक देव हुई। राजा चन्द्रबहान, अतिवल् और सुवल् आरण स्वर्गमें अतिशय विभूतिशाली देव हुए। इनके अतिरक्त और सब व्रती अपने २ तपकी योग्यतासुसार यथोचित गतियोंको प्राप्त हुए। सूर्यमित्र और अग्निभूति मुनि विहार करते हुए वाराणसी नगरीमें पहुँचे और वहाँ उन्होंने घोर तपके प्रभावसे चार घातिया कर्मोंका घातकर केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्तमें अग्निमदिरिगिरिके शिखरपर चार अन्वतिया कर्मोंको भी भस्म कर वे मोक्षमें जा विराजे। पद्मनाभ देव उनकी निर्वाणपूजा करनेको आया। और उसे भक्तिपूर्वक तथा यथा-विधि करके अपनी आयुका सागरोपम काल सुखसे व्यतीत करने लगा।

अवन्ति देश-उज्जयिनीके राजा दृपभांकके राज्यमें एक सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी स्त्री यगो-भद्रके पुत्र नहीं था, इसलिए वह अस्यन्त दुःखी रहती थी। एक दिन राज्यकी भेरियोकी आवाज सुनकर यगोभद्रने पूछा-ये भेरियों क्यों वजाई गईं? तब सबने कहा;-एक सुमतिवर्द्धमान नामके मुनि उद्यानमें पधारे है, उनकी वन्दना करनेके लिए महाराज जा रहे है। यह सुन यगोभद्रा भी मुनिदर्शनकी अभिलाषिणी होकर उद्यानमें गई। और वन्दना करके मुनिसे पूछा-हे भगवान्, क्या कभी मुझ अभागिनीके पुत्र होगा? मुनिनाथने कहा:-तेरे एक बड़ा धर्मात्मा पुत्र होगा, परन्तु उसका मुख देखने मात्रसे तेरा पति दीक्षा ले लेगा और मुनिका दर्शन करते ही तेरा

वह पुत्र भी सुनि हो जावेगा। यह मुनकर यह हर्ष न चिन्ता करती हुई घर आई। हर्ष उसे इस कारण हुआ कि मेरे पुत्र होगा, और दुःख इससे हुआ कि पति मुझे छोड़कर सुनि हो जावेंगे। कुछ दिनोंमें यह गर्भवती हुई। नौ महीने पूरे होनेपर यशोभद्राने इस डरसे कि पतिको पुत्रका दर्शन न हो जावे, एक तहखानेमें पुत्र प्रसव किया। तथापि बात छुपी नहीं रही। एक दासी प्रसूतिके कपड़े धो रही थी उसे एक ब्राह्मणने देख कर जान लिया कि सुरेन्द्रदत्त सेठके पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसने आकर सेठजीको आशीर्वाद दिया। तन सुरेन्द्रदत्त सेठ अपने पुत्रका मुँह देखकर और ब्राह्मणको बहुतसा दान देकर उसी समय दिगम्बर सुनि हो गये। इससे भोली यशोभद्राको बहुत दुःख हुआ। अब वह पुत्रकी रक्षाका बहुत ध्यान रखने लगी कि कहीं इस भी सुनिके दर्शन न हो जावें। बालकका नाम सुकुमाल रखकर उसने स्वर्णमयी अनेकतन्त्रजडित बहुत मुन्दर सर्वतोभद्र एक वड़ा महल बनवाया। और उसके आसपास चोर्दीके बत्तीस महल और भी बनवाये। सुकुमालकुमार उन्हीं महलोंमें गत दिन, राजा प्रजा, और सरदी गरमीका भेद जाने बिना विमानोंके देवा समान बढ़ने लगे और कुमार कालको पूरा कर युवावस्थाको प्राप्त हुए। तब यशोभद्राने महलोंके भीतर ही अनेक धनवान् सेठोंकी चित्रा, रेवती, चतुरिका, शणियाला, पद्मनी, सुशीला, रोहिणी, सुलोचना और सुदासा आदि बत्तीस कन्यायोंके साथ सुकुमालका विवाह कर दिया और प्रत्येकको चोर्दीका एक महल सौंप दिया। इस प्रकार उन देवांगनाओंके समान स्त्रियोंमें आनन्द करते हुए सुकुमालकुमार मुखसे काल धिताने लगे। परन्तु इस बातसे सर्वथा अजान रहे कि संसारका स्वरूप क्या है और उसमें दुःख है कि नहीं? माताने उनके महलोंमें सुनियोंका आना बंद कर दिया था।

एक दिन किसी व्यापारीने राजाको एक रत्नकम्बल लाकर दिखलाया, परन्तु वह इतना बहुमूल्य था कि लेनेसे असमर्थ होकर राजाने उसे फेर दिया। पीछे वह व्यापारी यशोभद्राके यहाँ गया। यशोभद्राने अपने पुत्रके लिए वह बहुमूल्य कम्बल ले लिया। परन्तु सुकुमालने उसे देखकर कह दिया कि यह कर्कश है, मेरे योग्य नहीं। तब यशोभद्राने अपनी बहुओंके लिए उसकी बत्तीस जूतियाँ बनवा दीं। एक दिन सुदासा उन्हें जूतियोंको पहने हुए अपने मह-

लकी छतपर पश्चिम द्वारके मंडपपर गई थी, लेकिन भीतर जाते समय वह उन्हे वहाँ ही भुल गई। इतनेमें एक गीधने मांसपिंडके धोखे उनमेंसे एक पादुका उठा ले गया और राजभवनके शिखरपर बैठकर जब उसने देखा कि यह मांस नहीं है, तो चोचसे ठोकर मारकर उसे आँगनमें गिरा दिया। किसीने लेजाकर उसे राजाको दिखलाया। उसे देखकर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजाने पूछा—यह अमूल्य पादुका किसकी है? तब किसीके बतलानेपर कि यह सुकुमालकी खीके चरणोंकी पादुका है, राजा कौतुकवश सुकुमालको देखनेके लिए गया। सुकुमालकी माता बड़े आनन्दके साथ राजाको अपने महलमें ले गई और सिंहासनपर बैठाकर हाथ जोड़कर बोली;— महाराज, किस लिए दासीके घर पथारे? राजाने कहा:—तुम्हारे पुत्रको देखनेके लिए आया हूँ। सुनते ही यशोभद्राने कुमारको लाकर सन्मुख खड़ा कर दिया। राजाने उसे बड़े प्रेमसे अपने आसनपर बिठलाया। वाद्वेधे यशोभद्राने भोजनके लिए मर्थना की। राजाने उसे स्वीकार कर कुमारके साथ भोजन किया। फिर राजाने पूछा—तुम्हारे पुत्रको ये तीन पीड़ाएँ क्यों है? एक तो यह जन्मकर नहीं बैठ सकता, दूसरे उजेलमें इसके नेत्रोंसे आँसू गिरते हैं और तीसरे यह भोजन करते समय एक एक चॉवल खाता है। यशोभद्राने कहा:—महाराज, मेरे कुमारको ये पीड़ाएँ नहीं हैं, किंतु ये सब उसकी सुकुमारताके भूषण हैं। यह दिव्य शय्या और दिव्य गद्दीपर ही सोता बैठता है। परन्तु आज आपके साथ सिंहासनपर बैठा है और मैंने उसपर मंगलकामनाके लिए सरसा डाले हैं। उनकी कर्कशतासे यह जन्मकर नहीं बैठ सका। दूसरे अभी तक रत्नोंके प्रकाशके सिवाय दूसरा प्रकाश इसने देखा ही नहीं था, आज आपकी आरती उतारनेमें इसे दीपक देखना पडा, उसकी तेजीसे इसकी आँखोंमें आँसू आये। तीसरे इसके भोजनके लिए संध्याको चॉवल धोकर कमलके कोपोंमें रख दिये जाते हैं और दूसरे दिन रात्रे उनका भात बनाया जाता है। परन्तु आज उन चॉवलोंमें आप देनेके भोजनोंकी पूर्तिके लिए थोड़ेसे दूसरे चॉवल मिला दिये गये थे, इसलिए कुमार एक २ चॉवल चुन २ कर खाता था। यह सुनकर राजाको बड़ा भारी आश्चर्य और हर्ष हुआ। पश्चात् राजा यशोभद्राके भेट किये हुए ब्रह्मभरण और रत्नादि सुकुमालको ही

मेमपूर्वक भेद कर और उसे 'अवन्तिष्ठुमार' , एाआ आपर नाम देकर अपनं वर गया । अवन्तिष्ठुमार उत्तम उत्तम भोगको भोगता हुआ काल विताने लगा ।

अवन्तिष्ठुमारके पापा यशोभद्र महापुनिते अपनी तपस्याके प्रभावसे अविषज्ञान प्राप्त किया था । एक दिन उन्होंने यह विचार किया कि शुकुमालकी आशु बहुत ही थोड़ी रह गई है । और वह सर्वथा भोगोमे फँसा हुआ है । कोई ऐसा द्वार भी नहीं है कि जिससे उतं भोगोसे वैराग्य उत्पन्न होवे, इसलिए इसका कुछ प्रयत्न करना चाहिए । अवन्तिष्ठुमारके महलके पास एक उद्यानमें जो जिनमन्दिर था, उसमें उन्होंने योग ग्रहण करनेके दिन ही आकर विश्रास किया । वनमालीके सुखसे उनका यह आगमन शुकुमालकी माताको जब पालूम हुआ, तब वह तत्काल ही उनके पास आई और वन्दना करके बोली—हे नाथ, मुझे अपने पुत्रकी बड़ी भारी चिन्ता है । वह आपके शब्द श्रवणमात्रसे ही तप ग्रहण कर लेगा । और वही ऐसा हुआ, अर्थात् उसने दीक्षा ले ली, तो निश्चय ही मैं मर जाऊँगी इसलिए दया करके आप किसी दूसरे स्थानपर जाकर योग ग्रहण करें । यह सुन मुनिराज बोले—हे माता, आज योगका दिन है । उसमें जीवोंकी शिरोधना होनेके कारण यहाँसे दूसरी जगह जाना नहीं बन सकता, इसलिए अब चार महीने तो यही चातुर्मासिक प्रतिपायोग धारण कर रहना होगा । यशोभद्रा यह सुनकर विचित्र चिन्तानुर होती हुई वहाँसे चली आई और मुनिराज प्रतिपायोग धारण कर रहने लगे । शाल्वोको पढ़ना और तत्त्व चिन्तन करने हुए उन्होंने चार महीने पूरे किये । कर्तिककी पुनोको रातके चौथे पहरसे अपने योगकी निश्चि करने जब उन्होंने जाना कि शुकुमालकी निद्रा अब गूढ गई है और वह इस समय जगता है तब उसके बुद्धानेके लिए त्रैलोक्यप्रज्ञासिद्धि पाठ करना प्रारंभ किया । उसमें अन्धतत्त्वोंके पञ्चमूल्यविमानतथ पञ्चनाथ देवकी विभूतिका वर्णन सुनते ही अचान्तशुकुमारको जातिस्मरण हो आया और उसी समय उन्हें ऐसा वैराग्य हुआ कि महलसे उतरनेको कोई दूसरा उपाय न देय उन्होंने बहुतसे बच्चोंको एक दूसरेसे बोधा और उन्हें नीचे तक लटकाकर उनपरसे ही वे नीचे उतर आये और किसीसे बिना कुछ कहे सुने ही मुनिराजके निकट जिनमंदिरमें पहुँचे । उन्होंने वहाँ जाकर मुनिराजको नमस्कार

क्रिया और दीक्षा मोगी । मुनिराजने कहाः—हे भव्य, तूने अच्छा क्रिया, जो ऐसा निर्मल विचार क्रिया । अब तेरी आयुके तीन दिन शेष है, इसलिए जितने कर्मकी निर्जरा हो सके कर डाल । तब सुकुपालने सन्यास ग्रहण करनेकी इच्छा प्रगट कर दीक्षा ले ली और प्रातःकाल ही नगरसे निकलकर एक मनोहर और निर्जन स्थानमें शरीरसे मोह छोड़ प्रायोपामन सन्यास धारण कर अच्छा ध्यान लगा दिया । पीछे यशोभद्राचार्य भी वहाँसे निकलकर एक जिनालयमें जा विराजे ।

इधर जब सुकुपालकी वत्सीसो खियोंने सुकुपालको नहीं देखा तब राते पीढे हुए उन्होंने अपनी साससे जाकर कहा । वह सुनेत ही शोकके घारे मूर्च्छित हो गई । सवेत होनेपर यह पागलकी तरह इधर उधर खोज करने लगी । पश्चात् महलसे लटकी हुई बल्लमालाको देखकर निश्चय क्रिया कि सुकुपाल वहाँसे उतरकर गया है और वह अवश्य ही मुनिराजके पास गया होगा । परन्तु चैत्यालयमें जाकर देखा तो वहाँ मुनिराजको नहीं पाया । तब यह समझा वड़ी वे ही सुकुपालको ले गये है । परन्तु कहीं पता नहीं लगा । राजादिकोंने भी सुकुपालके मोहके वशमें पड़कर वड़ी खोज कराई । परन्तु वह भी सब व्यर्थ गई । उस दिन सुकुपालके शोकके कारण सुकुपालकी स्त्री माता तथा वंशुव-गार्दिकोकी तो बात ही क्या ? नगरके पशुपक्षियोंने भी आहार पानी छोड़ दिया ।

इसी समय जब कि उस निर्जन वनमें रघुपरवैयाहत्यानिरपेक्ष, निर्मलचित्त और मोक्षाभिलाषी मुकुपाल महामुनि द्वादशानुश्रेश्वाओंका चितवन कर रहे थे, एक गीदड़ी अपने वक्के साथ वहाँ आई और उनके दाहिने पैरको निर्दयी होकर खाने लगी, तथा उसका वच्चा बाये पैरको खाने लगा । लेकिन मुनिराज शरीरसे सर्वथा निष्प्रह होकर उस घोर वेदनाको सहने लगे ।

यह गीदड़ी और कोई नहीं, वही अग्निभूतिकी स्त्री सोमदत्ता थी, जिसे सुकुपालने अपने वायुभूतिके जन्ममें त्यात पारी थी और जिराने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भवान्तरमे तेरे इसी पैरको खाऊँगी । वह दुष्टिनी अनेक कुयोनियोंमें श्रमण करती हुई यह गीदड़ी हुई थी । मुकुपाल मुनि कंकड़, पत्थर और कोंदोंकी भूमिपरसे चलकर इस वनमें आये थे,

इससे उनके कोमल पैरोसे खून निकलने लगा था। वह खून मार्गमें सब जगह टपकता आया था। उस शरिरको चाटती हुई वह पापिनी गीदड़ी उनके पास तक आ गई थी।

कठोरहृदया श्याली मुनिराजका पैर ही खाकर संतुष्ट नहीं हुई, किन्तु उसने पहले दिन थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि उन्हें खूब कष्ट होवे, घुटनेतक खाया, दूसरे दिन जंघा तक खाया और तीसरे दिन आधी रातको पेट फाड़के उससे उनकी आँतोंको खींचा। उनके खींचते ही मुनिराजका आत्मा परम समाधिसहित जरा भी परिणामोंमें श्लिन्नता किये बिना शरीर छोड़कर चञ्चल हुआ और उसी समय सर्वथिसिद्धि स्वर्गमें वे विविध वैभवसम्पन्न प्रभावशाली अहमिन्द्र हुए।

इस प्रकार सुकुमाल स्वामीके घोर उपमर्ग जीतनेके कारण इन्द्रादिक देवोंके आसन कंप, यमान द्रुप और वे सब स्वामीका काल जानकर “जय जय जय” उच्चारण करते हुए नाना प्रकारके तूर्यादि वाजोंके शब्दोंसे दशा व्याप्त करते हुए, जहाँ स्वामीने शरीर छोड़ा था, उन्हींमें उस शरीरकी पूजा करके सबे हृदयसे स्तवन किया। इनके वाजोंकी आवाज सुनकर माता यशोभद्रा पुत्रका तपग्रहण और मुक्तिगमन जानकर शोकको छोड़ अत्यन्त हर्षित हुई और बड़े उत्साहसे पुत्रकी स्तुति करने लगी। मातःकाल होनेपर राजादिक गणमान्य पुरुषोंको साथ लेकर यशोभद्रा वहाँ गई। वहाँ वह अपने पुत्र सुकुमालका सुकोमल शरीर जो कि आधा पड़ा हुआ था, देखकर शोकके असह्य वेगके कारण मूर्च्छित हो गई! इसी प्रकार सुकुमाल स्वामीके ली मित्र वांधवादिकोंको भी बहुत शोक हुआ। राजादिकोंको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि जिस सुकुमालको सिंहासनपरके एक दो सरसो सहन नहीं होते थे, वही सुकुमाल आज सुमेरुके समान अविचल होकर ऐम भीषण उपसर्गको सहन करनेमें समर्थ हो गया! धन्य सुकुमाल! तुम धन्य हो!

माता यशोभद्राको सचेत होनेपर ज्ञान उत्पन्न हुआ। वह समझ गई कि यह शरीर ऐसा ही क्षणभंगुर है। इससे तपादिक करके जितना कार्य ले लिया जावे, वही आत्माका कल्याण है। मेरा पुत्र धन्य है,

सौधर्म स्वर्गसे सर्वार्थरिद्धि तक गये। यशोभद्रा आर्थिकाने उग्र तप करके अच्युत स्वर्गमें देव पद प्राप्त किया और शेष आर्थिकाएँ पहले स्वर्गसे सोलहवें स्वर्ग तक कोई देव तथा कोई देवी हुईं। सारांश यह कि सबहीने अपने २ पुण्यके अनुसार अच्छी २ पर्याये पाई।

इस प्रकार केवल मायाचारसे ही जिनागमको सुनकर सूर्यमित्र पुरोहित कालान्तरमें सर्वज्ञ पदको प्राप्त हो गया और एक क्षुद्र चांडालिनी सुकुमाल होकर सर्वार्थसिद्धि स्वर्गके अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुईं। तो विचारनेकी बात है कि अन्य भव्य जन भावसहित जिनागमका पठन, अध्ययन, श्रवण करे, तो क्यों न सर्वोच्च पदको पावें? अवश्य ही पावें।

(५) भूमि केवलीकी कथा ।

मौधर्म स्वर्गके कनकप्रभ विमानका स्वामी कनकप्रभ देव अपनी कनकमाला देवीके सहित नन्दीश्वर द्वीपकी वन्दनाको सम्पूर्ण देवदेवियोंके साथ गया था। पूजा, वन्दनाके पश्चात् और दूसरे सब देवोंके चले जानेपर वह जम्बूद्वीप-पूर्वविदेह-पुष्कलावतीदेश-पुंडरीकिनी नगरीके बाहर जो जगत्माल चक्रवर्तीके वनवांयें हुए सुवर्णमयी जिनालय थे, उनकी पूजा करनेके लिए गया। वहाँ विवंधकर नामके उद्यानमें उसे बारह हजार मुनियोंके संघसहित मुन्नताचार्यके दर्शन हुए।

मुनिके उस बड़े भारी संघमें एक भीम नामके साधुको देखकर कनकप्रभको मालूम हुआ कि ये हमारे पूर्वभवको शत्रु हैं। इसलिए उन्हें निःशक्य करनेके लिए कनकप्रभने अपनी स्त्रीसहित मनुष्यका रूप धारण करके सम्पूर्ण मुनियोंकी वन्दनाके अनन्तर भीम साधुको नमस्कार कर धर्मका स्वरूप पूछा। उन्होंने कहा—मैं मूर्ख हूँ, इसलिए

अन्य ऋषियोंसे पूछो । तब कनकप्रभने कहा—यदि आप मूर्ख हैं तो सुनि क्यों हुए ? भीषने कहा.—भाने पूर्व था जानकर मैंने यह दीक्षा ले ली है । 'तो वे ही मुनाइए' कनकप्रभके इस प्रकार वृत्तपर भीष सुनि कहने लगे.— इसी देशके मृणालपुर नगरमें जहाँ कि सुक्रेत नामका राजा राज्य करता था, एक श्रीदत्त नामका वैद्य था । उसकी विमला नामकी स्त्रीसे एक रतिकान्ता नामकी कन्या हुई थी और विमलाके भाई रतिवर्मके उसही कनकश्री स्त्रीसे एक भवदेव नामका पुत्र हुआ था । भवदेवकी गर्दन बहुत लम्बी थी, इस कारण उसका दूसरा नाम उट्टश्रीच भी प्रसिद्ध था । उट्टश्रीचने विदेशको जाते समय श्रीदत्तसे कहा कि आप अपनी पुत्री रतिकान्ताको सुते देनेकी प्रतिज्ञा करें, मैं परदेशको जाता हूँ । यदि आप रतिकान्ता मेरे अतिरिक्त अन्य किसीको देंवें तो राजाकी दुहाई है । इस प्रकार आग्रह करके और बार० वर्षकी अवधि देकर भवदेव विदेशको चला गया । इस जब बारह वर्ष वीत गये तब श्रीदत्तने अपनी बेटी रतिकान्ताका विवाह अगोकदेव और जिनदत्तके पुत्र मुकान्तके साथ कर दिया ।

इसके कुछ दिन पीछे भवदेव विदेशसे आया और यह सुनकर कि मेरी इच्छित रतिकान्ता मुकान्तकी व्याह दी गई, ईर्ष्यावश उसने अपने कमाये हुए द्रव्यसे बहुतसे सेवक इसलिए रखे कि वे मुकान्तको मार डालें । परन्तु किसी तरह इस बातकी खबर पाकर वे दोनों पुरुष स्त्री० शक्तिभेन नामके सहस्रभट्टकी शरणमें जा रहे । उनके भयसे भवदेव भी झल मारकर बैठ रहा । यह शक्तिभेन शोभा नगरके राजा प्रजापालका सेवक था और जगह बदल कर धन्ता नामके जंगलमें रहता था । मुकान्त और रतिकान्ता शक्तिभेनके जीते जी निर्भय होकर रहे । परन्तु ज्यों ही वह कालके गालमें फैसा कि दुष्ट भवदेवभेन आग लगाकर उन्हें जला दिया । और पीछे गोंवके लोगोंनि यह बात जानकर उसे भी उसी अग्निमें झोक दिया । इस प्रकारसे मारकर मुकान्त और रतिकान्ता पुंडरीकिनी नगरीके कुवेरदत्त श्रेष्ठिके घर पारावत दम्पति (कवृत्तर-कवृत्तरी) हुए और वह भवदेव उसी नगरीके निकट जगजू ग्राममें माजार् (विष्ठी) हुआ ।

एक दिन वे पारावत-दम्पति जम्भू ग्राममें आये थे कि दुष्ट मार्जारने भक्षण करके उनके प्राण ले लिये । मां दानकी अनुमोदनासे मरकर कबूतर तो हिरण्यवर्म विद्याधर चक्रवर्ती और कबूतरी उराकी पट्टरानी प्रभातती हुई । परन्तु कुछ कारण पाकर दोनोंने ही जिनदीक्षा ले ली ।

एक बार हिरण्यवर्म मुनि अपने गुरुवर्षके साथ शिवकर उद्यानमें आकर विराजमान हुए और प्रभावती आर्थिका भी अपनी गुरानीके साथ वहाँ आई । तब उस नगरके राजादिक सम्पूर्ण जन इनकी वन्दनाको आये । उनके साथ एक विद्युद्भग नामके प्यादेकी स्त्री भी आई । यह विद्युद्भग उस नगरके लोकपालका सेवक था और कर्षके रयोगसे यथार्थमें उस मार्जारने मरकर ही यह पर्याय पाई थी अर्थात् वह मार्जार जिसने पारावतोंका भक्षण किया था, मरकर विद्युद्भग हुआ था ।

हिरण्यवर्म मुनिका सम्पूर्ण यौवनयुक्त राजरूप देखकर राजा लोकपालने उनके गुरु गुणचन्द्र योगिराजने पूछा;— भगवान्, ये महात्मा कौन है ? और किस कारणसे ऐसी वयमें दीक्षित हो गये हैं ? योगिराजने कहा—पूर्व भवमें इसी पुंडरीकिनी नगरीके कुंभेश्वर श्रेष्ठिके घर ये कबूतर-दम्पति थे । जन्मान्तरके विरोधी मार्जारने जम्भू ग्राममें इनका भक्षण कर लिया । मत्पात्रदानके अनुमोदनके फलसे ये श्रेष्ठ विद्याधर-दम्पति हुए । पश्चात् एक बार इस नगरीको देख इन्हें जातिस्मरण हो आया और इसीसे इन्होंने दीक्षा ले ली । यह मुनकर राजादिक पुरुष प्रसन्नचित्त होने हुए अपने २ घर गये । प्यादेकी स्त्री भी अपने घर गई और उसने वह सब वृत्तान्त अपने पति विद्युद्भगको जाकर सुना दिया । सुनते ही विद्युद्भगको भी जातिस्मरण हो गया और उसमें बहू मुनि आर्थिकाको अपना बैरी जान उपसर्ग करनेके लिए तत्पर हो गया । राजिको उस दुष्टने मुनि और आर्थिका दोनोंको एकत्र बंध एक श्मशानकी जलती हुई चितामें पटककर जला दिये ।

इसके पश्चात् कुछ दिनोंमें वह पापी राजभंडारकी चोरी करता हुआ पकड़ा गया और राजाज्ञासे चतुर्दशिके दिन मारनेके लिए श्मशानमें भेजा गया । परन्तु चंड नामके चांडालने कहा कि आज भेरे त्रसघातका सर्वथा त्याग

है, इसलिए मैं आज इसे नहीं मारनेका । यह मुनकर राजा अत्यन्त क्रुपित हुआ और उसने आज्ञा दे दी कि इन दोनोंको आज रात्रिपर लायाग्रहमें (लानेके वरमें) रख सँवरे जाग लगा जटा देना । श्राविर ऐसा ही हुआ । वे दोनों लक्षाग्रहमें बन्द कर दिये गये । रात्रि हुई । चोर विद्युद्देव चांडालके बोला-भाई, तू मुझे मारकर मुझी स्वयं नहीं हैला? क्या मेरे लिए व्यर्थ ही अपन प्राण देता है? चांडालने उत्तर दिया कि जैनधर्मका अनिश्चय ही ऐसा है? मैंने चतुर्दशीका उपवास किया है और उगमें अस्मिन्मन्त्र ग्रहण किया है, सो मैं पर जाऊँगा, पान्तु इनकेको नहीं मारूँगा । यह मुनकर विद्युद्देवको अपनी करणी याद आई । वह अपनी अतिशय जिंदा करता हुआ बोला-शेला! मैं इस चांडालके भी निःशुद्ध हूँ, जो मैंने जैनधर्मके परम उपासक मुनि आर्यकृता बच किया । हाय! मैंने बड़ा बुरा किया । भाई चांडाल, कृपा कर मर जा कि मुनि आर्यकृताकी पुत्र पाणीकी जग म्या गति होगी? चंड बोला-इस महापापके फलमें सतत नरकके विचल्य अन्यत्र तुझे स्थान नहीं मिलेगा और वहाँ तुझे तेनीस सागर वर्ष पर्यंत महान् दुःखोंका अनुभवन करना होगा । यह मुनकर विद्युद्देव अतिशय भयभीत हुआ और चांडालके पैरोंपर पड़कर बोला-हे मिय, मैं उस दुःखसे कैसे छुटकारा पाऊँ? सो कह । तब उमके उस प्रकार कौनल परिणाम देल चांडालने शंभुपंजे दिया, जिसले कि उसे सन्वसती प्राप्ति हुई । और इस सम्पत्त्वके प्रभावसे उराने जो सतत नरककी आयु चोभी थी, उसे उदर परले नरककी चौराकी व्यास वर्षकी आयु चोकर नरकी हुआ । चंड चांडाल वतके प्रभावसे स्वर्गमें देव हुआ ।

कालान्तरमें विद्युद्देवका जीव नरकमें निकलकर पुण्डरीकिनी नगरमें समुद्रतट मेंडकी सागरदत्ता भावति भीम नामका पुत्र हुआ, सो बहुत ही मर्म अक्षरशुद्ध हुआ । एक दिन वह शिवकर नामके उद्यानमें गया था । वहाँ मुद्रवाचार्य मुनिको देखकर उसने बन्दना की और उसने शंभुपंजेश श्रवण किया । पनात् उस उपेन्द्रके प्रभावसे अशुभत ग्रहण करके जब वह अपने घरको आने लगा, तब आचार्य महाराजने कहा कि भीम, जो तुम्हारा पिता इन वतोंका छुड़ाना चाहै तो मुझे वापिस सौंप जाना । भीमने यह बात स्वीकार की और आनन्दके मोर

नाचता हुआ अपने घर गया । यह देख पिताने पूछा-तू नृत्य क्यों करता है ? उसने कहा-मैंने जैनधर्म अपूल्य अमूल्य जैनधर्म पाया है, उसकी प्रसान्नतामें नृत्य करता हूँ । तब पिता बोला-तूने बहुत दुग किया । हमारे कुलमें आज तक किसीने भी जिनधर्म ग्रहण नहीं किया है, सो या तो तू हमारे घरसे निकल जा. अथवा इस धर्मको छोड़ दे । इसपर भीयने कहा-पिताजी, मुनिने मुझसे चलते समय कहा था कि यदि तेरा व्रतको छुड़वै तो तू यहाँ आकर हमको सौप जाना । यदि आपकी इच्छा ऐसी ही है तो मैं उन्हें जाकर सौप आता हूँ । ऐसा कहकर वह उद्यानकी ओर चला । राव लोग उसके पीछे हो लिये । मार्गमें एक चोरको शूलीपर चढ़ता हुआ देखकर भीमको सूँझ आ गई, उसे जातिस्मरण हो आया । अपने पूर्व भक्ता सारा सारा वृत्तान्त अपने पितादि कुटुम्बी जनको जो कि साथमें थे, कह मुनाया । जिससे उन्हें जीवके अस्तित्वमें जो सन्देह था वह दूर हो गया और सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हुई । सर्वने उसी समय अणुव्रत ग्रहण कर लिये और भीम मुनि हो गया । सो ते मगभाग, मैं वही महापूर्व भीम हूँ ।

यह सुनकर वह कनकप्रभ देव जो मनुष्यके रूपमें आया था, बोला:-मुनिराज, यदि आप अपने उन पूर्व भक्ते वैरियोको देख तो क्या करे ? मुनिने कहा-उनसे क्षमा कराऊँ, क्योंकि धेने विना कारण उन्हें दुःख दिया था । तब देवने कहा-तो देखिए यह मैं आपके साम्हने खड़ा हूँ, जिसे आपने अग्निम दग्ध किया था । वह शरीर छोड़कर मैं देव हुआ हूँ । यह मुन्ते ही भीम मुनिने एक वड़ी आह खींचकर अश्रुपात करते हुए कहा-जो मैंने अज्ञानतासे विना कारण दुःख दिया था सो क्षमा करो । मैं अपने किये हुए पापका फल पा चुका । तब देव देवी मुनिके चरणोंपर पड़े । मुनिराज ध्यानस्थ हो रहे ।

इसके पश्चात् शुद्धध्यानरूपी खड्गसे वातिया कर्मांजा क्षय करके भीम महायुनिने केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्तमें इन्द्रादिक देवोंसे पूज्य होकर वे मेरुगिरिसे मोक्षको पथारे ।

उस नरार मुनिवाती चौर भी एक चांडाळा उपदेश मुनरर परम गन्तको प्राप्त हुआ । अदि अन्य बव्य प्राणी गिनवार्णीका, पटन श्रवण हेर तो म्यों न कैलासनायके पदको पावे ? अवय ही पावे ।

(६-७) चांडाळ और मुनीकी कथा ।

इसी आर्यवंडकी अयोध्या नगरीमें पूर्णभद्र और मानभद्र नामके दो वैश्य थे । ये दोनों एक मानके उदरमें उत्पन्न हुए सगे भाई थे । एक दिन तिन मन्दिगतो जति हुए मार्गमें एक चांडाल और कृत्वीको देखकर उन्हें अरुस्मान् विना कारण मोह उत्पन्न हुआ, उल्लिखित जिनमन्दिनाके पत्तान वहाँ एक मुनिगजके दर्शन कर उन्होंने प्रजा-वर्षणन, उन दोनोंपर हमारा मोह हानिका क्या कारण है ? मुनिराज कहने लगे-

आर्यवंड मगदेयके शालि नामके ग्राममें भोमदेश विम और उमसी अग्निजात्या लीके अग्निभृति और चायुभृति नामके दो पुत्र थे । ये दोनों एक दिन राजगृहको (दरबारमें) जा रहे थे कि मार्गमें वृक्षसे लोगोंको उच्चार्यकत यागके क्रिण् जाते देव्य उन्होंने प्रद्यन्धे लोग कर्त्रो जा रहे ? तब किमीने कला त्रि नन्दिर्द्धन त्रिगगराचार्यकी लन्दनाको जा रहे हे । रात ' ओह ! क्या कोई हमगे भी अधिक दन्तवीय रहे ? " उम प्रकार यमड करने हुए ये दोनों वहाँ गये । देवने ही मुनिसे, यत्राणि जानता थे, तो भी प्रयोगनसे प्रजा-धाम कहलें आवे ? उन्होंने कला-गात्रि ग्रामसे । मुनिसे कहा-वर्ता, प्र य वली पुरते । यह पूछत र कि किरा पर्यापसे यशो आगे रो ? निधने कला-धम तो यह नहीं जानने हे यदि आप जानते हे तो वतलाइए । मुनि बोले-अच्छा, मुने-

सी शालि ग्रामकी सीमामें तुम दोनों श्यालकी पर्यायमें थे । वहाँ एक बड़की खोपडमें लेई मगाडक नामका कुडम्भी अपने वार्तादिक छोड़कर चला गया था । सो उनपर सर्पाका पानी पडनेसे गल्लि हो जानेके कारण ये दोनों

ख्याल उन्हें खा गये। परन्तु खाते ही शूल उत्पन्न हुआ, और उसके दुःखके कारण मरकर तुम दोनों हुए। पीछे प्रवादक भी सर गया और अपने ही पुत्रके घर पुत्र हुआ। सो रांसारकी विचित्र अवस्था देखकर गूंगा हो रहा है, पूर्वभक्तके स्मरणके कारण किसीसे कुछ कन् नहीं सकता है। अकस्मात् उस समय वह गूंगा वही उपस्थित था। सो मुनिके वचन सुनकर लोगोंने उससे पूछा तो वह भूह बोलने लगा और अपनी स कथा ज्योत्सी त्यों कहने लगा। यह देल लोगोका बड़ा आश्चर्य हुआ। पीछे वह गूंगा वैराग्य प्राप्त हो दिगम्बर हो गया। उसके साथ और भी अनेक लोगोंने दीक्षा ले ली। परन्तु अग्निभूति और वायुभूतिके विचपर इसका दुरा असर हुआ। मुनिका सामर्थ्य देख उन्हें उल्टा कोप हुआ। अतएव रात्रिको वे दोनों सलाह करके मारनेको आये। परन्तु उस समय क्षेत्रपालने उन्हें ज्योत्से लो कील दिये। सेवेर लोगोंने उनके इस कृत्यको देखकर अतिशय निंदा की और माता पिताने क्षेत्रपालसे शर्थना करके उनकी रक्षा कराई।

पश्चात् वे दोनों श्रावक हो गये और अन्त समयमें समाधिपूर्वक मरण करके प्रथम स्वर्गमें देव हुए। पश्चात् वत्से चयकर अयोध्या पुरके श्रेष्ठी समुद्रदत्त भार्या श्रारिणीके तुम दोनों पूर्णभद्र और मानभद्र पुत्र हुए। और तुम्हारे माता पिताने के जीव नरक तिर्यंच योनियें परिभ्रमणकर चांडाल और कूकरी हुए है। सो उन्हें देखकर पूर्व जन्मके संस्कारसे तुम्हें गोह उत्पन्न हुआ है।

यह कथा सुनकर उन दोनोंने कूकरी और चांडालको जिन भगवान्के वचनरूपी अमृतके पानसे परितप्त किया। और उन्होने भी सन्याससंयुक्त अणुव्रत ग्रहण कर लिये। पश्चात् चांडाल एक महीनेमें सन्यासपूर्वक मरण करके सोलहवें स्वर्गमें नन्दीश्वर नामका महर्षिके देव हुआ। और कूकरी शरीर छोड़कर सातवें दिन उसी नगरके राजा भूपालके रूपवती नामकी पुत्री हुई।

रूपवतीके यौवनवती होनेपर उसके पिताने उसका स्वयंवर रचा। उस समय जब कि वह वरमाला लेकर स्वयंवरके लिए तैयार हो रही थी, उभी महर्षिक देवने आकर समझाया कि अब तू इस संसार जालमें क्यों फँसती है ?

क्या तू पूर्वभक्तके दुःखोंको भूल गई? तब देवके सम्बोधनसे रूपवतीको अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए वह आर्थिकाके व्रत धारणकर समाधिपूर्वक धरण करके स्वर्गमें देव हुई।

इस प्रकार एक बार भी वचनोक्ती भावनासे (पूर्णभद्र गानभद्रके उपदेशसे) चांडाल और-झुंकारी दोनों ऐसी उत्तम गतिको प्राप्त हुए। यदि अन्य जन निरन्तर जिनवाणी और जिनधर्मकी सेवा करें तो क्या उच्च पदको नहीं पावें? अवश्य ही पावें।

(e) सुकौशल मुनिकी कथा।

अयोध्या नगरीमें कीर्तिधर नामका राजा और सहदेवी नामकी उसकी रानी थी। एक दिन सूर्यग्रहण देखकर राजा संसारसे उदास हो दीक्षा लेनेके लिए जाने लगा। परन्तु उसके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण राज्यमंत्रियोंने उसे आग्रह करके दीक्षाके लिए नहीं जाने दिया। तब राजा उदासीन वृत्तिसे राज्य करने लगा। कुछ दिनोंमें सहदेवीके गर्भमें पुत्र आया और इस डरसे कि राजा यह जान लेगे तो दीक्षा ले लेंगे, उसने एक गुप्त घरमें पुत्र प्रसव किया। परन्तु बात छुपी न रही। रानीकी दासी प्रसूतिके कपड़ोंको धो रही थी, उसे एक ब्राह्मणने देख लिया। जिससे वह आनन्दित हो राजाके पास बधाई देनेके लिए आया। तब राजा विप्रको द्रव्यादि दे पुत्रको राज्य सौंप दीक्षित हो गया।

पुत्रका नाम सुकौशल रखवा गया। वह दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करके युवावस्थामें महामंडलेश्वर राजा हो गया। यह भी सुनिके दर्शनसे कही मुनि न हो जावे, इस डरसे माता सहदेवीने अपनी राजधानीमें मुनियोंका आना ही विलकुल बन्द कर दिया।

एक दिन राजा सुकौशल अपनी माता सहदेवीके साथ महलकी छतपर बैठे हुए हवा खा रहे थे। उस समय कीर्तिधर मुनि जो इनके पिता थे चर्याके लिए नगरमें आते हुए दिखाई दिये। परन्तु द्वारपालने उन्हें नगरमें नहीं आने दिया। वे दूसरी ओरको चले गये। यह देख सुकौशलने अपनी मातासे पूछा—यह कौन पुरुष आता था, जिस द्वारपालने नहीं आने दिया? माताने कहा—बेटा, यह कोई रंक मुहप था, तुम्हारे देखने योग्य नहीं था। सहदेवीके ये वाक्य सुनकर सुकौशलकी धात्री (धाय) रोने लगी। बिना कारण रोते हुए देखकर सुकौशलने उससे पूछा—क्या रोती है? वह बोली,—जिसे तुम्हारी माता रंक और अदर्शनीय कहती है, वे तुम्हारे पूज्य पिता महातपस्वी कीर्तिधर मुनि है। उनके लिए ऐसे अपमानके शब्द सुनकर ही मुझे रोना आया है। यह मुनकर राजा सुकौशल यह कहते हुए वहाँसे उठ खड़े हुए कि जो अवस्था मेरे पिताने धारण की है, उसीको मैं भी धारण करूँगा और उद्यानकी ओर चले। उनके पीछे अन्तःपुरादिके लोग भी गये। वहाँ उक्त मुनिराजके निकट जाकर बोले—हे भगवन्, हे मुनिराज, मुझे दीक्षा दीजिए। सुकौशलके वैराग्यको देख उनकी रानी चित्रमाला छाती पीट पीटकर रोने लगी। परन्तु उसे मुनिराजने रोककर कला-बेटी, छाती मत पीट। गर्भके बालकको कष्ट होगा। सुकौशलने पूछा— महाराज, क्या इसके गर्भमें पुत्र है? मुनिराज बोले—हाँ! इसके भाग्यशाली पुत्र होगा। तब सुकौशलने प्रजाजनोसे कहा—तुम लोग इसका दुःख न करो कि कोई राजा नहीं है। मेरे पीछे मेरा पुत्र जो कि चित्रमालाके गर्भमें है, तुम्हारा राजा होगा। इसके पश्चात् सुकौशल गर्भका पट्टबंध करके दीक्षित हो गये और सकल आगमोके पाठी होकर गुरुके साथ तप करने लगे।

एक बार एक पर्वतपर वृक्षके नीचे वर्षाकालका चातुर्मासिक प्रतिमायोग पूर्ण करके सुकौशल मुनि मार्गकी परीक्षाके लिए वहाँसे चले थे कि सामने एक खानेको दौड़ती हुई डरावनी व्याघ्रीको (बाघनीको) देख वे ध्यान धारणकर निश्चल हो गये। यह व्याघ्री सुकौशलकी माता सहदेवी थी। वह अपने पुत्रके शोकसे आर्तध्यानपूर्वक मरण करके इस पर्वतपर व्याघ्री हुई थी। दुष्टाने उस समय ही अर्थात् जब सुकौशल मुनि ध्यानस्थ हो रहे थे, भक्षण करना

प्रारंभ कर दिया। परन्तु मुनिराज कुछ भी नहीं घबराये। शरीरसे ममत्व छोड़ आत्मलीन हो रहे। निदान परम शुकुध्यानके प्रभावसे उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और अन्तर्मुहूर्तमें वे शरीर छोड़कर सिद्ध लोकमें जा विराजे। उस समय “जय! जय! सुकौशल मुनिकी जय हो। जिन्होंने तिर्यक्का घोर उपसर्ग सहन करके मोक्ष लाभ किया” इस प्रकार स्तुति करते हुए आकर देवोंने निर्वाण पूजा की और वादित्रादि वजाये। उनके शब्दोंसे सुकौशल मुनिका उपसर्ग तथा निर्वाणगमन जान, कीर्तिधर मुनिने निर्वाण स्थलपर आकर केवलीकी स्तुति तथा निर्वाण क्रिया की। पश्चात् उस व्याघ्रीको देखकर वे बोल-हे सहदेवि, पूर्व जन्ममें एक दिन सुकौशलके शरीरपर केसरकी ललाई देखकर तुझे मूर्च्छा आ गई थी कि हाय! मेरे पुत्रके यह रक्त किस कारणसे आ गया! और अब इस जन्ममें व्याघ्री होकर तू उसी पुत्रीको खा गई! जिसके वैराग्य शोकसे तूने आर्तव्यानपूर्वक शरीर छोड़ा था। यह हृदयवेधी वचन सुनते ही व्याघ्रीको जातिस्मरण हो गया। अपने घोर कृत्यको स्मरण करके वह पश्चात्ताप करती हुई जिलासे अपना सिर फोड़ने लगी। मुनिराजने उसे परमागमका श्रवण कराकर समझाया, जिससे कि उसने सम्यक्तत्त्वपूर्वक अणुत्रत धारण कर लिये और अन्तमें सन्यासपूर्वक शरीर छोड़कर वह सौथर्म स्वर्गमें देव हुई, जहाँ कि भोगोंकी सामग्री अतिशय रहती है।

इस प्रकार मुनिका भक्षण करनेवाली व्याघ्री भी परमागमके श्रवणसे देव हो गई। यदि संयत प्राणी परमागमका श्रवण, अध्ययन करे, तो क्यों न सम्पूर्ण इच्छित फलोंको पावे? अवश्यमेव पावे।

इति श्रीकेशवानन्दिव्यमुनिशिर्यामचन्द्रमुक्षुविरचित पुण्यासवकथाकोपकी

सरलभाषाटीकामें श्रवणफलाष्टक नाम तीसरा अष्टक पूर्ण हुआ।

(१-२२) राजा मेघेश्वर और रानी सुलोचनाकी कथा ।

एक समय सौधर्म इन्द्र अपनी सुधर्मा नामकी सभामें शीलव्रतका वर्णन कर रहा था । उस समय एक रतिप्रभ नामके देवने पूछा:—हे देव, जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें यथावत् शीलव्रतका पालन करनेवाला कोई मनुष्य है या नहीं ? तब गन्धर्वों ने कहा:—हाँ ! कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है । वहाँका राजा मेघेश्वर यथावत् शीलव्रतका धारण करनेवाला है और उसकी रानी सुलोचना है, सो वह भी अष्टल शीलव्रतकी धारण करनेवाली है । इस राजाने पूर्वभ्रममें एक विद्या सिद्ध की थी । सो किसी विद्याधरके जोड़के देखकर जातिस्मरणके कारण वह फिर भी वशीभूत हो गई है । एक दिन राजा अपनी रानीके साथ कैलाशपर्वतपर वन्दनाके लिए गया । समवसरणमें जाकर उसने श्रीऋषभदेवको नमस्कार किया, स्तुति करके वाहर आया । पश्चात् किसी एकान्त स्थानमें उसने अपनी रानीके साथ क्रीड़ा की, इससे विमानके भीतर ही रानीको निद्रा आ गई । तब राजा वनमें क्रीड़ा करने लगा । वहाँ उसकी दृष्टि एक सुन्दर शिलापर पड़ी, सो उसीपर ध्यान लगाकर बैठ गया, जो कि अब भी वहाँपर बैठा है । और रानीने भी सोतेसे उठकर राजाको न देखकर कायोत्सर्ग ध्यान धारण कर लिया है । यह सुनकर वह देव उसी समय उन दोनोंकी परीक्षा करनेके लिए वहाँ गया और अपनी देवीको राजाके पास भेजा कि तू तो जाकर किसी तरह राजाका शील भंग कर, मैं रानीके पास जाता हूँ । देवीने राजाके पास जाकर उसे अनेक प्रकारके हावभाव विभ्रमविलास दिखाकर वशीभूत करनेका प्रयत्न किया परन्तु राजाका चित्त चलायमान न हुआ । मणिके दीपककी तरह दृढ़तासे स्थिर ही रहा । इसी प्रकार उस देवने भी रानीके पास जाकर पुरुषोंकी चेष्टारूप अनेक प्रयत्न किये । परन्तु रानीका चित्त भी चलायमान न हुआ । तब दोनोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । पश्चात् उन्हेंने भक्तिपूर्वक राजा रानी दोनोंको हस्तिनापुर लेजाकर महागंगाके जलसे स्नान कराया और स्वर्गलोकके बह्व आभुवणोंसे भूषित किया । इस तरह राजा रानीकी पूजा करके

देव देवीसहित अपने स्थान गया और राजा रानीके साथ मुख्यपूर्वक राज्य करने लगा। उस प्रकार यद्यपि वे दोनों राजा रानी महापरिग्रही महारागी थे, तथापि केवल शीलव्रतके प्रभावसे ही देवोंकर पृजित हुए। सारांग जो कोई मनुष्य अखंड शील पालन करता है वह ऐसी ही अनेक महिमाओंको प्राप्त होता है। ऐसा जानकर शीलका सवको पालन करना चाहिए।

(३) कुवेरद्विज सेठकी कथा ।

जम्बूद्वीपके पूर्व विंदहक्षेत्रमें पुष्कलावतीदेश और उसमें पुंडरीकिणी नामकी एक नगरी है। वहाँका राजा गुणपाल और उसकी एक रानी कुवेरश्रीसे वसुपाल और श्रीपाल नामके दो पुत्र थे। रानी कुवेरश्रीका भाई कुवेरप्रिय था, जो रूपमें कामदेवके समान और चरमवारीरी था। उक्त राजाकी एक दूसरी रानी सत्यवती भी थी, जिसका भाई चपलगति राजाका मंत्री था। एक दिन राजाने एक अपूर्व नाटक देखा और बहुत ही प्रसन्न हुआ। पश्चात् अपने यहाँ रहनेवाली उत्पलेनद्या नामकी कन्यासे उमन कहा कि ऐसा अच्छा नाटक तो मेरे ही राज्यमें हुआ है। तब उस कन्याने कहा-महाराज, यह कुछ भारी कौतुक नहीं है, अपूर्व कौतुक तो मेरे देखा है, जो आपसे निवेदन करती हूँ। एक दिन आपकी सभामें बैठे हुए कुवेरप्रिय सेठको देखकर मैं कामदेवकी पीड़ासे अत्यन्त व्याकुल हुई। उसी समय एक अच्छी दूती उक्त सेठके पास भेजी। उस दूतीने जाकर मेरा यह सब हाल सेठसे कहा। परन्तु सेठने उत्तर दिया कि मेरे स्वदारसन्तोष (परस्त्रीसाग) व्रत है। यह सुनकर मैं लाचार हो गई। एक बार चतुर्दशके दिन अमशानभूमिमें वह सेठ योगधारण करके बैठा था। सो मैं उसको वैसी ही अवस्थामें अपने घर ले आई और सोनेके महलमें ले जाकर उसे अनेक चेशाएँ दिखाई, परन्तु उस सेठका चित्त चलायमान न कर सकी। आखिर उसको उसी अमशान भूमिमें पहुँचवा दिया। और मैंने उसी समयसे ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार कर लिया है।

सो है राजन्, मैं वैश्या होकर भी उस सेठका चिच चलायमान न कर सकी, यह बड़ा कौतुक और आश्चर्य है। तब राजाने कहा-उस सेठकी सब ही संतान ऐसी ही शील पालनेवाली है, कुमिली नहीं है।

उत्पलनेत्राने ब्रह्मपर्यंत्र ले लिया है, यह किसीको ज्ञात नहीं था, इसलिए एक दिन नगरके कौतवाल्का पुत्र उसके घर आया और बोला-शृंगारविलेपनादि करो। पग्नु इतनेमें ही मंत्रीका पुत्र आ पहुँचा। तब वैश्याने उसके भयसे कौतवाल पुत्रको किसी संदूकमें बंद कर दिया और मंत्रीपुत्रके साथ बातचीत करने लगी। इतनेमें ही चपलानि मंत्री आया। उसको आते हुए देखकर उसके डरसे उस मंत्री पुत्रको भी वैश्याने उसी संदूकमें बंद कर दिया। चपलानिने आकर कहा-हे उत्पलनेत्रे, तू शृंगारादि कर लेना, मैं शायको बहुतारा द्रव्य लेकर आऊँगी। उत्पलनेत्राने कहा-चपलानि, आप जब अपनी बहिन सत्यवतीके विवाहमें मेरा हार ले गये थे, तब आपने कहा था कि सत्यवतीके विवाहमें पीछे तेरा हार दे देवेंगे। सो अब वह हार दे दीजिए। चपलानिने कहा-अच्छ, तेरा हार दे दूँगे। तब उस वैश्याने कहा-हे संदूकमें बैठे हुए देवो, इस विषयमें तुम मेरे साक्षी हो।

दूसरे दिन राजाकी सभामें जाकर उत्पलनेत्राने चपलानिसे हार माँगा। चपलानिने कहा-कहाँका हार? मैं नहीं जानता तूने हार किसको दिया था? वैश्याने कहा-यदि खबर ही नहीं है तो कल दिन क्या कहा था कि मैं तेरा हार दे दूँगा? मन्त्रीने कहा-नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तब राजाने कहा-उत्पलनेत्रे, तेरा इस विषयमें कोई साक्षी भी है? उसने कहा-हाँ महाराज, है। राजाने कहा-तो उसको बुलाओ, तभी निर्णय होगा। राजाके कहनेसे संदूक भंगाया गया। तब वैश्याने कहा-हे संदूकमें बैठे हुए देवो, सत्य कहो कि कल चपलानिने मुझे हार देनेको कहा था या नहीं? तब संदूकमें बैठे हुए उन दोनोंने कह दिया-हाँ! अवश्य ही कहा था। इस कौतुकको देखकर राजाने संदूक खुलवाकर देखा तो उसमें मंत्री पुत्र और कौतवाल पुत्र निकले। उन्हें निकलते हुए देखकर सब सभाके लोगोंने बड़ी हँसी की, जिससे वे दोनों बड़े लज्जित हुए। राजाको इस कौतुकसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने सत्यवतीको सेवक भेजा और कहा कि तेरे विवाहमें चपलानि जो उत्पलनेत्राका हार लाया था सो

दे दे। सत्यवतीने वह हार उस सेवकको दे दिया। सेवकने राजाको और राजाने उसी केश्याको दे दिया। पश्चात् राजाने क्रोधके वशीभूत होकर चपलगतिकी जिव्हा (जीभ) काटनेकी आज्ञा दी, परन्तु कुवेरप्रियने राजासे निवेदन करके चपलगतिकी जीभ नहीं काटने दी। राजाने कुवेरप्रियको मंत्रीपद दिया। कुवेरप्रियके मंत्री होनेसे चपलगतिकी ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न हुआ तथा सत्यवतीने हार दे दिया, इससे उसपर भी वह क्रोध करने लगा और रात दिन इन दोनोंका बुरा विचारने लगा।

एक दिन यह चपलगति विमलजला नदीपर क्रीड़ा करनेके लिए गया। वैलोकें ब्रुण्डमे वहाँ उसने एक सुन्दर मुद्रिका (अँगूठी) देखी और उठा ली। इतनेमें ही व्याकुलचित्त चितागति नामका विद्याधर वहाँ आकर इधर उधर कुछ ढूँढ़ने लगा। तब चपलगतिने उससे पूछा-भ्राई, इधर उधर क्या देखते हो? विद्याधरने कहा-मेरी मुद्रिका खो गई है, उसको ढूँढ़ रहा हूँ। यह सुनकर चपलगतिने उसे मुद्रिका दे दी। विद्याधरको संतोष हुआ। उसने चपलगतिसे पूछा-आप कौन है? चपलगतिने कहा-मैं कुवेरप्रियका देवपूजक (सेवक) हूँ। विद्याधरने कहा-जो तुम कुवेरप्रियके सेवक हो तो कुवेरप्रिय मेरा मित्र है, उसको यह मुद्रिका दे देना। यह काममुद्रिका है, इसके प्रतापसे मनचाहा रूप बन जाता है। मैं उससे फिर कभी यह मुद्रिका वापिस ले लूँगा। ऐसा कहकर वह मुद्रिका दे विद्याधर तो चला गया और चपलगति उसे लेकर वहाँसे लौटा। घर आकर उसने अपने भाई पृथुको सिलाया कि चतुर्दशीके सायंकालके समय तू इस मुद्रिकाको पहनकर सत्यवतीके घर जाना और जब वह तुझे आसनपर बिठा देव, तब अपने मनमें ऐसा विचार करके कि “मेरा रूप कुवेरप्रियकासा हो जाय” इस अँगूठीको अपने चारों तरफ फिराना, तब तेरा रूप कुवेरप्रियकासा हो जायगा। फिर सत्यवतीके पास ही कामचेष्टा भ्रूविक्षिपादिक करना। उस समय मैं राजाके पास रहूँगा, इसलिए अपना काम बन जायगा। चतुर्दशीके दिन पृथुने ऐसा ही किया और चपलगतिने उसी समय राजासे कहा-महाराज, इस समय कुवेरप्रिय सत्यवतीके साथ कामक्रीड़ा करता है। मैंने पहले यह बात कई बार सुनी थी, परन्तु वह आज प्रसन्न हो गई। राजाने कहा-नहीं, कुवेरप्रियने आज उपवास किया है, उसकी यह बात

संभव नहीं हो सकती। चपलगतिने यह कहकर कि महाराज, प्रत्यक्षमें क्या संदेह है? चलिए स्वयं न देख लीजिए। राजाको लेजाकर अपने भाईको कुवेरप्रियके रूपमें दिखला दिया और कहा-महाराज, इन दोनोंको दंड मिलना चाहिए। राजाने कहा-अच्छा तुम्ही इसका दंड दो। चपलगतिने “बहुत अच्छा” कहकर कुवेरप्रियको सिर काटनेका हुक्म दिया और सत्यवतीकी नाक काटनेका। महा न्यायवान् कुवेरप्रियको कल सवेरे मारुंगा, और सत्यवतीकी नाक काटुंगा, ऐसा विचार कर अपने भाईको लेकर वह अपने घर गया और भाईको घर छोड़कर अशानभूमिसे कुवेरप्रियको उठा लाया। नगरवासियोंको यह सुनकर बड़ा क्षोभ हुआ। सेठ कुवेरप्रियने प्रतिज्ञा की कि जो मैं इस उपसर्गसे बचूंगा, तो पाणिपात्रमें भोजन करूँगा। तथा ऐसी ही प्रतिज्ञा सत्यवतीने की कि मैं बचूंगी तो आर्थिका हो जाऊँगी। और जो इष्टदेवकी पूजा करनेका घर था, वह उसमें कार्योत्सर्ग धारण कर बैठ गई। राजा दुःखसे व्याकुल होकर अपनी गन्यापर पड़ रहा। सवेरे ही चपलगति कुवेरप्रियको केश पकड़कर अशानभूमिमें लाया और वहाँ उसके मारनेके लिए चाण्डालको बुलाया। पश्चात् चाण्डालको तलवार देकर आज्ञा दी:-इसका काम तमाम कर दो। जिस समय उसके मारनेकी आज्ञा हुई, उसी समय उसके परम शीलके प्रभावसे देवोंके तथा असुरोंके आसन कंपायमान हुए और अवशिवाने कुवेरप्रियपर उपसर्ग जानकर वे शीघ्र ही वहाँ आये। इधर कुवेरप्रियका यह हाल देखकर समस्त नगरके लोग हाहाकार करने लगे और “कुवेरप्रिय! हाय, यह तुम्हारा क्या हाल हुआ?” ऐसा चिल्लाते हुए दुःखी होकर उसकी ओर देखने लगे। चाण्डालने यह कहकर कि ‘अब कुवेरप्रिय, अपने इष्टदेवताका स्मरण कर लो’ उसके गलेपर तलवारका प्रहार किया। परन्तु वह तलवार कुवेरप्रियके कंठका स्पर्श करते ही उसके कंठमें मुन्दर हाररूप परिणत हो गई। तब चाण्डाल “जय जय” गडगड करता हुआ अलग जा खड़ा हुआ। यह देखकर चपलगतिको और भी ईर्ष्या हुई, इसलिए उसने सेवकों सहित और भी अनेक शस्त्रोंका वार किया। परन्तु वे समस्त शस्त्र कोई फलरूप और कोई पुष्परूप हो गये। देवोंने पंचाश्वर्य किये। यह खबर राजाको भी हुई। इसलिए उसने आकर चपलगतिका काला मुँहकर गंधेपर चढ़ाकर देशसं निकलवा दिया और कुवेरप्रियसे क्षमा माँगी। कुवेरप्रियने क्षमाकरके कहा-मैं तो दिगम्बरीय दीक्षा धारण करूँगा। राजाने कहा-मैं

भी धारण करूँगा। तब वसुपालको राज्य श्रीपालको यौवराज्य पद और कुवेरप्रियके पुत्र कुवेरकांतको श्रेष्ठी पद देकर उन्होंने अनेक जनोके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की। सत्यवती आदिक अनेक रानियोने भी आर्यिकाके व्रत धारण किये। उस चांडालने प्रतिज्ञा की कि मैं भी पर्वके दिनोमें अहिंसाव्रत और उपवास करूँगा। यह वही चांडाल है, जिसने लाक्षाग्रहमें (लाखके घरमें) विद्युद्देवके लिए धर्मोपदेश दिया था। कुवेरप्रिय और गुणपाल मुनिने घोर तप करके कैलाशपर केवलज्ञान प्राप्त किया और कुछ काल बाद वहीसे मोक्षमें गये। इस तरह कुवेरप्रिय बहुत परिश्रमी होनेपर भी देवोके द्वारा पूजित हुआ। नीलके प्रभावसे क्या नहीं हो सकता है? अर्थात् सब कुछ हो सकता है।

(४) सीताजीकी कथा ।

सती सीता रामचन्द्रकी पट्टरानी थीं। जब वे वनवासके दिन पूरे करके सपति वापिस अयोध्यामें आई तब उनको चौथे स्नानके बाद पिछली रातमें दो स्वप्न आये। प्रातःकाल रामचन्द्रसे सीताने उनका फल पूछा। उन्होंने कहा:-तुम्हारे दो पुत्र होंगे, मगर कुछ कष्ट भी उठाना पड़ेगा। सीताने मंगलकी कामनासे तीर्थयात्रा की, भूखोको अन्न, नंगोको ऋपड़े दिये और रातादिन आनेवाले दुःखके शमनकी भावना करने लगी।

अयोध्यामें चारो ओर इस बातकी चर्चा होने लगी कि बहुत दिनो तक सीता रावणके यहाँ रही थी। उसको रामचन्द्रने विना सोचे समझे घरमें रख ली है, यह अच्छा नहीं किया। प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे होकर रामचन्द्रके पास गये। उक्त बात रामचन्द्रसे कही। रामचन्द्रने लक्ष्मणके मना करनेपर भी कृतान्तवक्रको बुलाकर सीताको वनमें जाकर छोड़ आनेकी आज्ञा दी। कृतान्तवक्र सेनापति सीताको जंगलों ले गया और दुःखी हो रामचन्द्रकी आज्ञा उसे सुनाई। सीता सुनते ही मूर्च्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़ी। कृतान्तवक्र भी उनके दुःखसे दुःखी हो रोने लगा। कुछ काल बाद सीताने चैतन्य होकर सेनापतिको रोते देख धैर्यके साथ उससे कहने लगी:- भाई, अपना दुःख मैं आप ही भोगूँगी। पूर्वमें कर्म किये उनका फल

प्राणीमात्रको अवश्य भोगना ही पड़ता है। तू जा और स्वामीसे कहना कि जिस भौति मुझ निरपराधीको जनापवादसे परित्याग किया है ऐसे ही कही जैनधर्मको मत छोड़ देना। कृतान्तवक्र उचित या अनुचित आज्ञाओंका पालन करानेवाली दासताको विकार देता हुआ वापिस लौट गया, और सीताकी कही हुई सव बात उसने जाकर रामचन्द्रको कह सुनाई। रामचन्द्र मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण भी बहुत ही व्याकुल हुए। नगरवासी भी जिन्होंने सीतापर दूषण लगाकर उसे निकलवा दी थी उसकी धर्मनिष्ठा देखकर बहुत दुःखी हुए। मगर मिसल मशहूर है कि “अव पल्लवाये होत क्या ? जव चिडिया चुग गई खेत” के अनुसार सव मन मार कर रह गये। अनेक प्रकारके उपचारों द्वारा रामचन्द्रको चेता कर कृतान्तवक्र ने उन्हें धैर्य बँधाया। सीताके भण्डारी भद्रकलशको रामने आज्ञा दी कि जिस भौतिसे सीताकी मौजूदगीमें सदात्रत दान पुण्य आदि होते रहते थे उस ही भौति अव करते रहना। इधर सीता भी संसारकी असारताका विचार करती हुई इधर उधर भ्रमण करने लगी। इतनेहीमें कोई राजा जो हार्थी पकड़नेके हेतु इस वनमें आया हुआ था, इधरसे आ निकला। सीताके अनुपम रूपको देखकर उसके पास आया और विनीत हो कहने लगा—बहिन, तुम कौन हो और इस वनमें क्यों भटकती फिरती हो ? सीताने अपना सव हाल बता उसका परिचय पूछा। राजा बोला—मैं पुण्डरीकिणी नगरीका सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम वज्रजंघ है। देवी, तू मेरे साथ चल और आनन्दसे भगवताराधना करती हुई अपना समय विताना, मैं अपनी बहिनसे भी बढ़कर तेरी सेवा करूँगा। सीता उसके साथ चली गई। नौ मास पूर्ण होनेपर सीताने दो पुत्र प्रसव किये। वे दोनों लवांकुश और मदनकुंग नामसे प्रसिद्ध हुए। वज्रजंघने बहुत आनन्द मनाया। मुखसे दोनोंका वचन धीतने लगा। देश देशान्तरोंमें फिरते हुए एक सिद्धार्थ नामके श्रुल्लक एक बार पुण्डरीकिणी नगरीमें आये। लोग उनके दर्शनोंको जाने लगे। दोनों वच्चे भी सीताके साथ दर्शनको गये। श्रुल्लकको उन्हें देख उनपर मोह हो आया। उन्होंने कई दिनों तक वहाँ रहकर दोनोंको शाल्म और शल्ल विद्या सिखाई। दोनों बालक जब जवान हुए, वज्रजंघने अपनी ? ६ कुमारियोंका लवांकुशके साथ व्याह करवा दिया। मदनकुशके लिए पृथ्वीपुरके राजा पृथुसे उसकी पुत्री माँगी किन्तु उसने उत्तरमें कहला भेजा—“क्या तुम इवकर औरोंको भी डुबाना चाहते हो ?

जिसके बापका व कुलका कुछ पता नहीं है उसके साथ मैं अपनी पुत्रीका ब्याह नहीं कर सकता । ” वज्रजंघ कुपित होकर दलबल सहित पृथुपर चढ़ दौड़ा । पृथु भी अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्रमें आ डटा । दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । लवकुश और मदनकुशने भी शत्रुओंको वे हाथ दिखाए कि वड़े २ सेनापति भी उनकी असाधारण वीरताके लिए दौंते उंगली दवाने लगे । पृथुकी सारी सेना तिचर हो गई । सहसा पृथुकी और लवकी मुठभेड़ हो गई । दोनोंमें थोड़ी देरतक घोर युद्ध हुआ । अन्तमें पृथु हार कर भागने लगा । लवने तिरस्कार करते हुए कहा:-जिसके बाप व कुलका कुछ पता नहीं है उसको बेटी देनेमें तो तुम्हें लज्जा आती थी, क्या आज उसहीको अपना मान प्रतिष्ठा बल पौरुष देते हुए शर्म नहीं आती है ? पृथुने बहुत नम्र होकर उनसे क्षमा चाही और अपनी पुत्री कनकमालाका उसने मदनकुशके साथ ब्याह करवा दिया । वज्रजंघ दोनों भाइयों सहित अपनी नगरीमें लौट आया । कुछ दिन बाद दोनों अपने अपने अपूर्व रणकौशल व बलका प्रभाव देशपर जमानेके लिए ससैन्य वहाँसे रवाना हुए, और अनेक देश नरेशोंको परास्त कर विजय हुंभुभि वजाते हुए पुनः पुण्डरीकिणीको लौट आये ।

एक बार नारद मुनि घूमते हुए जहाँ सीता रहती थी वहाँ आ निकले । सीताके पास दोनों युवकोंको बैठे देख बोले:-तुम दोनों राम और लक्ष्मणके समान पराक्रमी और दक्ष बनो । उन्होने इनका वृत्तान्त पूछा । कछह फैलानेवाले नारदजीने मर्मभेदी वाक्योंमें सब हाल कह सुनाया । सुनकर दोनों भाई राम लक्ष्मणपर बहुत ही क्रोधित हुए । उन्होने अपनी सेना ले अयोध्यापर चढ़ाई कर दी । राम लक्ष्मण भी युद्धके मैदानमें आ रहे । घमसान युद्ध होना प्रारम्भ हुआ । प्रभामण्डल, सीता, सिद्धार्थ, नारदादि विमानमें बैठ युद्ध देखने लगे, अपनी अपनी जोड़ी देख दोनों ओरके योद्धा परस्पर भिड़ गये । रामसे लव और लक्ष्मणसे अंकुशने लड़ाई शुरू की । राम लक्ष्मण, दोनों भाइयोंकी वीरताको देखकर तारीफ़ करने लगे और अपने चक्रको विफल होते देख स्थगित हो देखने लगे । उसी समय नारदने आकर दोनों भाइयोंको परिचय कराया । रामने तत्काल सुलहका झण्डा खड़ा करवा दिया और अपने पुत्रोंसे मिलनेके लिए व्यग्र हो उठे । दोनों भाई भी जाकर राम लक्ष्मणके पैरों गिरे । इन्होंने उन्हें अपने गलेसे लगा लिया,

और सब मिलकर अयोध्यामें गये। सीता आदि भी पुनः पुण्डरीकिणीको लौट गये।

एक बार सब मन्त्रियोंने कहा:-महाराज, जगत्प्रसिद्ध महासती सीताको बुलाना चाहिए। राम बोले:-मुझे उसके बुलानेमें कुछ उज्र नहीं है; किन्तु मैंने लोगोंके संशयसे उसे निकाली है। अतः जवत्तक लोगोका सन्देह नहीं भिटेगा मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। सुग्रीवादि रामचन्द्रसे यह कहकर पुण्डरीकिणीको गये कि हम उसे यहाँ लाकर उसकी अग्नि परीक्षा करवाएँगे; और सीताको ले आये। एक बड़े भारी मैदानमें भव्य मण्डल सजाया गया। सारी अयोध्याके लोग बुलाये गये। उच्च सिंहासनपर राम और लक्ष्मण बैठे। सीता अपराधियोंकी भाँति सामने खड़ी हुई। राम बोले:-सीता, लोगोंको तुमपर सन्देह है कि तुम रावणके घाँसे इतने दिनतक रहकर सती कैसे रही होगी। इस संन्देहको दूर करनेके लिए आज तुम अग्नि परीक्षाके लिए बुलाई गई हो। सामने जो अग्निकुण्ड देखती हो वह इस ही हेतुसे बनवाया गया है। सीता 'बहुत अच्छा' कह वहींसे अग्निकुण्डके पास पहुँची। शय्यकृती हुई आगकी लपेट उन्नत हो आकाशसे बातें कर रही थी। हवाके झोकोसे लपेटे टकराकर जो आवाज़ निकालती थी वे मानो सीताको सम्बोधन कर कह रही थी कि "सीता, तू वेदिक्रम होकर हमारी गोदमें आ जा, तुझे तेरे सत्यके प्रतापसे कुछ कष्ट न होगा।"

सीता उच्च स्वरसे बोली:-हे अग्नि, तेरा कर्म भस्म करनेका है। संसारके सारे पदार्थोंको तू जलाकर खाक कर देती है। मगर सत्यको तू नहीं जलाती। सत्याश्रयीकी तू सदा रक्षा करती है। अतः हे माता; यदि मैंने मन, वचन या कायसे स्वप्नमें भी रामके सिवाय यदि किसी पुरुषका ध्यान किया हो, किसीके रूप यौवनकी प्रशंसा की हो, किसी कारणसे मेरा शरीर रोमाञ्चित हुआ हो तो मुझे भी तू जलाकर भस्म कर देना" यह कहकर सीता अग्निकुण्डमें कूद पड़ी। राम लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये। नगरवासी 'हा! जानकी, हा! जानकी' कह चिल्लाने लगे। इसी समय एक घटना हुई उसका प्रसंगवश यहाँ उल्लेख किया जाता है।

विजयार्द्धकी दक्षिणश्रेणीमें गुंजपुर नामका नगर है। वहाँके राजा सिंहविक्रमकी रानी श्रीकी कोलसे

सकलभूषण नामका पुत्र हुआ था। सकलभूषणकी आठसौ रानियोंमें किरणमंडला प्रधान थी। किरणमंडलाके पिताकी वहिनका पुत्र हेमसुख था। उसको यह किरणमंडला सोदर (सगी) वहिनके समान प्रिय थी। कुछ दिनोंमें राजा सिंहविक्रम तो साधु हो गये और सकलभूषण राजा हुए। एक दिन जब कि राजा बाहर उद्यानमें क्रीड़ा करने गये थे, सब रानियोंने आकर किरणमंडलाके कदाः-हेमसुखका रूप पटपर लिखकर तो दिखाया, क्योंकि तुम्हे चित्रविद्या अच्छी आती है। किरणमंडलाके उत्तर दिया;—किसी पुरुषका रूप लिखना अनुचित है। तब सर्वने कदा;—किसी दुष्ट भावसे लिखना अनुचित है, शुद्ध परिणामसे लिखनेमें कोई दोष नहीं है। ऐसी प्रार्थना करनेसे उसने चित्रपट खींचा। इतनेमें राजा आ गया, और उस रूपको देखकर क्रोधित हुआ। सब रानियोंने राजाके पैरो पड़कर उसे शान्त किया। परन्तु कुछ काल बीत जानेपर किसी एक रात्रिकी साते हुए स्वप्नमें किरणमंडलाके मुखसे “हा हेमसुख, ” ऐसा निकल गया। सुनकर राजाको उसके शीलव्रतमें कुछ संशय हुआ। जिससे वैराग्य उत्पन्न होनेके कारण उसने जिनदीक्षा ले ली। तपके प्रभावसे सकल श्रुत ज्ञानका धारक हो गया। अनेक ऋद्धियों सहित महेन्द्र नामके वाग्भे (वनभे) प्रतिमायोगसे स्थित हुआ। इधर किरणमंडला आर्चिधानसे मरकर बंधतरी हुई। उस व्यंतरीने उसी उद्यानमें ध्यान लगाये हुए उक्त मुनिको सात दिन तक घोर कष्ट दिया। जिससे अन्तमें उन्हें तीनों लोकोंका प्रगट करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। उनकी पूजा करनेके लिए उस समय इन्द्रादि देव जा रहे थे। इन्द्रका विमान ठीक उस समय जब कि सीता अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर कुण्डमें झूड़ी थी, कुण्डपर पहुँचा। इन्द्रने सतीकी रक्षाके लिए तत्काल ही भेयकेतु देवको आज्ञा दी। देवने अपनी विक्रियासे उस अभिकुण्डको एक मनोहर तालाब बना दिया। तालाबके मध्य भागमें हजार दलका एक कमल और उस कमलकी मध्यकर्णिकाके ऊपर एक सिंहासन स्थापित किया। उसपर सीताको बैठाकर ऊपरसे मणियोंका मंडप कर दिया। आकाशमार्गसे पंचाशत्योकी वर्षा की। यह देखकर लोगोको बड़ा आनंद हुआ। रामचन्द्र देवमानवपूजित जानकीके पास आये और कहने लगे—प्रिये, मैंने तुम्हे लोगोके बुरा भला कहनेसे छोड़ी, सो क्षमा करो और अब मेरे साथ यथेष्ट भोग

भोगो । सीताने कहा:—आपके लिए तो क्षमा ही है परन्तु जिन कर्मोंने यह दुःख दिया है, उनके लिए क्षमा कैसे हो सकती है ? उनके नाश करनेके लिए इस असार संसारमें अब तपश्चरण शस्त्रको ग्रहण कहेगी, यह कह सीताने अपने केश उखाड़ रामके साम्हने फेंक दिये और देवपरिवारसहित उसने समवसरणमें जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी वन्दनाकर पृथ्वीमति नामकी आर्यिकासे दर्शा ले ली । इधर रामचन्द्र भी कैवर्षीका आलिंगन कर मूर्छित हो गये । अन्तःपुरकी रानियोने नीतोपचारसे सचेत किये । तब वे मोहके वज्र समस्त परिवार सन्निहीत सीताका तप भंग करनेके लिए गये । परन्तु श्रीजिनेन्द्रदेवके दर्शनमात्रसे ही उनका यह मोह शान्त हो गया । आर्चन्यानाको छोड़कर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा और स्तुति करके वे यदुप्योके वैठनेके स्थानमें जा बैठे । धर्म श्रवण किया । पश्चात् राम लक्ष्मणादिक समस्त जनोंने सीतासे क्षमा प्रार्थना की और नगरमें प्रवेश किया । सीताने वासुदेवर्षतक तपश्चरण किया और अन्तमें वह तीस दिनका सन्यास धारणकर गरीरको छोड़ अच्युत नामके सोलहवें स्वर्गमें स्वयंप्रभ नामकी प्रतीन्द्र हुई । इस तरह जब एक स्त्री-बाला भी देवसे प्रजित हुई, तो और जीव जो कि इस अनुपम शीलव्रतका सेवन करेंगे, सुरपूज्य क्यों नहीं होंगे ? अवश्य होंगे ।

(५) प्रभावती रानीकी कथा ।

वत्सेदेशमें एक रौरकपुर नगर है । वहाँ एक उदायन नामका राजा राज्य करता था । उसके शुद्ध जैनमतको धारण करनेवाली एक प्रभावती नामकी रानी थी । एक समय राजा किसी शत्रुके ऊपर चढ़ाई करनेको गये, तब रानी प्रभावतीकी वाय मंदोदरी सन्यास धारण कर वहाँसे चली गई । परन्तु थोड़े ही दिनोंमें वह अन्य बहुतमी सन्यास्त्रिनियोंके साथ आई और नगरके बाहर ठहरी । प्रभावतीके निकट किसी स्त्रीके द्वारा अपने अनिके समाचार कहला भेजे । उस स्त्रीने जाकर कहा:—मंदोदरी आपको देखनेके लिए आई है और नगरके बाहर ठहरी है । इसके उत्तरमें रानीने कहला भेजा:—वह मेरे ही यहाँ आवे मैं नहीं आ सकती । यह मुनकर मंदोदरी क्रोधित हो स्वयं

उसके घर गईं। परन्तु प्रभावतीने इसको न प्रणाम किया, न आसनसे उठी। आसनपर बैठे ही बैठे उसके लिए आसन डलवा दिया। तब मंदोदरीने कहा:-पुत्री, प्रथम तो मैं तेरी माता दूसरे फिर तपस्विनी हो गई, फिर भी तूने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया? प्रभावतीने कहा:-मैं सम्मार्ग (जैनमार्ग)को धारण करनेवाली हूँ और तू भिष्यामार्गको धारण करनेवाली है, इसलिए मैंने प्रणाम नहीं किया। सन्यासिनीने कहा:-शिवप्रणीत (शैवमत) धर्म सम्मार्ग क्यों नहीं हो सकता? रानीने कहा-नहीं। इस तरह दोनोंका बड़ा शस्त्रार्थ हुआ। और अन्तमें रानीने मंदोदरीको निरुत्तर कर दिया। तब वह क्रोधित हो वहींसे चली गई और रानीका एक मनोहर चित्र खींचकर उसने उज्जयनकि राजा चन्द्रप्रद्योतको जा दिखाया। चन्द्रप्रद्योत देखते ही आसक्त हो गया। किसी तरह यह भी सुन लिया कि राजा उदायन किसी राजापर चढ़ाई करने गया है, वहाँ नहीं है। तब वह अपनी समस्त सेना ले रौरकपुर आ पहुँचा। नगरके बाहर अपनी सेनाका पड़ाव डाल दिया और एक अतिचतुर मनुष्य प्रभावती देवीके (रानीके) पास भेजा। उसने उसके आगे अपने स्वामीके रूप सौंदर्यके साथ २ अनेक गुणोंकी खूब प्रशंसा की। रानीने यह जवाब देकर कि भाई, उसके गुणोंसे मुझे क्या? भरे तो उदायनको छोड़, और सत्र पुरुष पिता पुत्र भाईके समान है, उस दूतको निकलवा दिया और उस राजाके सेवकोंका अपने यहाँ आना सर्वथा बंद कर दिया, बची हुई सेना नगरके दरवाज़े बंद कर, नगरकी रक्षा करनेके लिए किलेपर जा बैठी। चन्द्रप्रद्योतने नगर लेनेका विचार कर, युद्ध प्रारम्भ किया। यह ख़बर सुन प्रभावती उपसर्ग भिदने तकका अनशन कर अपने उष्ट्रदेवके मंदिरमें जा बैठी। इसी समय कोई देव आकाशसे जाता था, उसने रानीका अवाधज्ञानके द्वारा कष्ट जान चण्डप्रद्योतकी सारी सेना अपनी माया बलसे उज्जयनी पहुँचा दी और थाप उसका रूप धारण कर रानीके शीलकी परीक्षाके लिए उद्यत हुआ। उसने अपनी विक्रिया ऋद्धिसे सेना बना ली और मायासे नगरकी रक्षा करनेवाली किलेकी सेनाका नाशकर नगरमें प्रवेश किया। फिर नगरके मध्यभागमें उस जिनमंदिरमें गया जहाँ कि प्रतिज्ञा करके प्रभावती ध्यानस्थ बैठी थी। मंदिरमें जाकर प्रभावतीके सम्मुख अनेक पुरुषविकार भ्रूविक्षेपादिक किये, परन्तु उसका चित्त चलायमान

न हुआ। तब देवने अपनी माया समेट प्रभावतीकी पूजा की और संसारमें घोषणापूर्वक प्रकट करके कि यह महा शीलवती है, अपने स्थान गया।

राजा उदायनने लौटकर ये सब समाचार सुने। उसे बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल राज्यकर सुकीर्ति नामके अपने पुत्रको राज्य दे वर्द्धमानस्वामीके समग्रसरणमें अनेक राजाओंके साथ दीक्षित हो गया। प्रभावती आर्थिका हो गई। राजा उदायन तो घोर तप करके अष्ट कर्मोंका नाशकर मोक्षको गया और प्रभावती पाँचवे ब्रह्मस्वर्गमें देव हुई। इस तरह प्रभावती स्त्री होकर भी शीलके प्रभावसे दोनों लोकोंमें देवोंसे पूजित हुई, तो और भी भक्त जन जो इसको धारण करें, क्यों न पूजित होंगे? अवश्य होंगे।

(६) श्रीविश्वप्रकिरण राजाकी कथा।

अयोध्याके राजा दशरथके पराजिता, सुमित्रा, कैका (कैकयी) और सुप्रभा नामकी चार रानियों थी। उनसे चार पुत्र उत्पन्न हुए। पराजितासे रामचंद्र, सुमित्रासे लक्ष्मण, कैकयीसे, भरत और सुप्रभासे शत्रुघ्न। इनमेंसे रामचंद्र तो बल-भद्र और लक्ष्मण अर्धचक्रा नारायण हुए। समयानुसार दशरथको वैराग्य उत्पन्न हुआ। रामचंद्रको राज्य देकर उन्होंने वनमें जानकी इच्छा प्रगट की। कैकयीने आकर अपना पहिला वर माँगा। दशरथने कहा:— मेरे दाशके निषेधको छोड़कर और चाहे सो माँग ले। तब उसने वारह वर्षके लिए भरतको राज्य देनेका वर माँगा। राजाको इससे बड़ा आश्चर्य तथा दुःख हुआ और कुछ उत्तर न दे चुप रहे। रामचंद्रको यह बात मालूम हुई। वे पिताके वचन पालन करनेके लिए भरतको राज्य दे अपनी माताको समझाकर लक्ष्मण और सीताके साथ नगरसे बाहर निकले। रात्रिको श्रीजिनालयमें ठहरे। रामचंद्रजीसे मिलनेके लिए अन्य परिजन लोग आये थे, वे भी यहाँ ही सोये। मातःकाल ही सीता और लक्ष्मणके साथ रामचंद्रजी मकानकी खिड़कीके रास्तेसे निकलकर सरयू नदी पार हो गये। थोड़ी दूर जाकर विश्राम लिया। यहाँ भी जो कुंडुंके लोग चले आये थे, उन

सबको लौटा दिया । किसीने रामचंद्रके जानेका वृत्तान्त भरतसे कहा । भरत अपनी मातासहित आये । और रामचंद्रसे वनमें न जानेके लिए निवेदन किया । परन्तु रामचंद्रजी दोनोंको समझा, राज्यकी स्यादा दो वर्षके लिए और अधिक कर उनको घर लौटाये । आप वहाँसे आगे चले । चित्रकूटके दक्षिणकी ओर छोड़कर मालवेदेशमें प्रवेश किया । वहाँके पके हुए धान्य खेतोंको भी निर्जन देख, किसी पुरुषसे निर्जन होनेका कारण पूछा । उसने कहा:—महाराज, इस उज्जयनी नगरीका राजा सिहोदर अपनी श्रीश्या नामकी रानी सहित राज्य करता है । इसके आधीन दशपुरका (मन्दसौरका) अधिपति एक वज्र किरण नामक वीर है । एक दिन वह वज्रकिरण शिकार खेलने गया था, मार्गमें उसने एक मुनि महाराजको देखकर उनसे बहुतसा विवाद किया; परन्तु अन्तमें जैनधर्मके अखंड तत्त्वोंसे मोहित हो, जिनदेव शास्त्र और गुरुको छोड़, अन्धको नमस्कार नहीं करनेका उसने नियम ले लिया । अपनी अँगूठीमें जिनप्रतिमा जड़ाई । जब कभी उसे सिहोदरके यहाँ जानेका काम पड़ता था, तब वह जिनप्रतिमाको सन्मुख करके त्रिर झुकाता था । किसी ये बात सिहोदरसे कही । सिहोदरको अतिक्रोध हुआ । उसने वज्रकिरणके बुलानेके लिए आज्ञापत्र भेजा; परन्तु साथ ही उसे यह चिन्ता लग गई, कि न जाने वज्रकिरण आवेगा या नहीं इसी चिन्तामें मग्न हुआ, वह अपनी शय्यापर सोनेके लिये गया । वहाँ रानीने चिन्ताका कारण पूछा । राजाने वज्रकिरणके बुलानेका सब वृत्तान्त कहा । उसी समय रानीके कर्णफूल चुरानेके लिए एक विद्युद्दंड नामका असंयत सम्यक्दृष्टि आया था । ये समाचार उसने भी सुने और तत्काल ही उस महलसे निकल, वह वज्रकिरणके पास चला । वज्रकिरण मार्गमें ही मिल गया । चोरने इसको सिहोदरके क्रोध होनेके सब समाचार कह सुनाये । वज्रकिरण सुनकर अपने नगरको लौट गया और खुदकी सामग्री इकट्ठी कर अपने किल्लेके भीतर बैठ गया । जब वज्रकिरणके न आने और खुदकी सामग्री इकट्ठी कर बैठ रहनेके समाचार सिहोदरने सुने, वह क्रोधित हुआ । बहुतसी सेना ले उसपर चढ़ाई की, इसलिए ये पके हुए खेत भी बिना मनुष्योंके थो ही खड़े हैं । रामचन्द्रने ये सब वृत्तान्त सुने, उस कहनेवाले पुरुषको बस्त्र और कंकण दे, विदा किया; और आप स्वयं दशपुरकी ओर चले । उस नगरके

बाहरके श्रीचन्द्रप्रस्थामीके चैत्यालयमें प्रवेश किया। जिनालयमें प्रवेश करते समय वज्रकिरणने अपने गढ़परसे देखकर विचार किया कि दोनों कोई उत्तम अपूर्व पुरुष है। ऐसे मनुष्य मैने कभी नहीं देखे। ऐसा विचार कर वज्रकिरणने इनके पास भोजनकी सामग्री भेजी। रामलक्ष्मणादिकने भोजन किया। फिर लक्ष्मणने भरतके दूतका वेश धारणकर सिंहोदरसे युद्ध किया और सिंहोदरको पकड़ रामके सुपुर्द किया। यह समाचार सुन वज्रकिरणने रामके पास आ नमस्कार किया और निवेदनकर सिंहोदरको छोड़ाया। श्रीरामने उन दोनोंको समान पदवी दे विदा किये। इस तरह वज्रकिरण बहुत परिश्रमका धारक होकर भी राम लक्ष्मणसे पूजित हुआ। इसी तरह और भी मनुष्य जो व्रतोंको धारण करेंगे वे पूजित क्यों नहीं होंगे? अवश्य होंगे।

(७) नीलीचिहईकी कथा।

इसी आर्यवंडके लाटदेशमें एक शृगुकच्छ नामका नगर है। वहाँ राजा वसुपाल राज्य करता था। उसी नगरमें एक जिनदत्त सेठ और जिनदत्ता उसकी भार्या थी। जिनदत्ताके नीली नामकी एक रूपवती पुत्री थी। उसी नगरमें एक दूसरे समुद्रदत्त सेठ थे, जिनकी स्त्रीका नाम सागरदत्ता और पुत्रका नाम सागरदत्त था। एक दिन महापूजाके दिनोंमें किसी वसतिकामे नीलीचाई सर्व आभरणोंसे भूषित कायोत्सर्ग ध्यान कर रही थी। इसके रूप यौवनको देख सागरदत्त उसपर आसक्त हो गया। इसके मिलनेकी निरन्तर चिन्ता करने लगा। इसी चिन्तासे वह अतिदुर्बल हो गया। समुद्रदत्तने यह दृत्तान्त सुनकर अपने पुत्रको समझाया कि पुत्र, जिनदत्त जैनी है। इसीलिए जैनीको छोड़कर और किसीको भी वह अपनी कन्या नहीं देगा। परन्तु पुत्रकी चिन्ता न मिटी। इसलिए कपटरूपसे बाप बेटे दोनों श्रावक हो गये और जब सागरदत्तका विवाह उक्त कन्याके साथ हो गया, तब फिर बौद्ध हो गये और नीलीका पिताके घर आना जाना भी बंद कर दिया। नीलीके पिताने भी यह सोचकर कि मेरी पुत्री यमधाम पहुँच गई है, सन्तोष धारण किया। इधर नीलीचाई भी श्वसुरके घरमें अपने भर्त्ताकी प्रिया होकर किसी पृथक् घरमें जिनधर्मको

सेवन करती हुई रहने लगी। श्वसुरने विचार किया कि बौद्ध गुरुके दर्शनसे उनके धर्मोपदेशसे काल पाकर यह बुद्धकी भक्त हो जायगी। इसीलिए एक दिन नीलीबाईसे उनके श्वसुरने अपने बौद्ध गुरुओंको भोजनार्थ बुलानेको कहा। उसने श्वसुरकी बात मान उनको निमंत्रण दिया और उन्हींकी जूतीका चूरण बना घी शकरमें मिलाया और उसके सुन्दर पदार्थ बना उन्हें खिला दिये। वे खा पीकर जब जाने लगे, तो पूछा;—हमारी जूती कहाँ गई? नीलीने कहा—क्या आप अपने ज्ञानसे नहीं जान सकते कि कहाँ गई? यदि आपको इतना ज्ञान न हो तो वमनकर देखिए। आपकी जूती आपहीके पेटमें विराजमान है। बेचारे गुरुने वमन किया और उसमें उसने सचमुच ही जूतीके टुकड़े देखे। लज्जित होकर वह अपने घर गया। इधर श्वसुरके सब ही कुटुम्बीजनोंने नीलीके ऊपर क्रोध किया। और सागरदत्तकी बहिन वगैरहने तो क्रोधके वशीभूत होकर नीलीके ऊपर परपुरुषका झूठा कलंक लगा दिया। तब नीली श्रीजिनेन्द्रदेवके सामने यह प्रतिज्ञा करके सन्यास धारणकर कायोत्सर्गसे खड़ी हुई कि यह जो मुझे झूठा कलंक लगा है, वह दूर हो जायगा तो अन्न जल लूंगी वरता नहीं। इससे नगरके देवताका आसन कंपित हो उठा। उसने रात्रिमें आकर कहा—देवि, महासती, तू इस तरह प्राणत्याग मत कर। मैं राजाको मंत्रियोंको और नगरनिवासियोंको यह स्वप्न देता हूँ कि नगरके बाहरके दरवाजे कीलित हो गये हैं, अब वे किसी महासती स्त्रीके वामचरणके (वाये पैरके) स्पर्श बिना नहीं खुलेंगे। प्रातःकाल ही तू उनको अपने चरणसे स्पर्श करना। तेरे पदस्पर्शसे वे कपाट खुल जाँयेंगे। इस तरह तेरा कलंक दूर होकर कीर्तिसे संसार व्याप्त हो जायगा। ऐसा कहकर उस देवतावे राजा मंत्री आदिको वैसा ही स्वप्न दिया और आप नगरके बाह्य कपाट देकर वहीं बैठ गया। प्रभात ही राजादिकोंने देखा कि नगरके सब दरवाजे बंद हैं। तब उन्हें रात्रिका स्वप्न याद आया, इसलिए आज्ञा की कि नगरकी समस्त स्त्रियाँ अपने २ पैरसे नगरके फाटकका स्पर्श करें। सब स्त्रियाँ आने लगीं और सब ही एक एक लात मारके जाने लगीं। परन्तु वे कपाट किससि भी न खुल सके। सबके पीछे नीलीबाई बुलाई गई। उसने आकर ज्यो ही चरणस्पर्श किया कि सब कपाट खुल गये!! नीलीका कलंक पिटा। यक्ष तथा राजादिकसे वह सन्मानित हुई। इसतरह अल्पज्ञानधारिणी स्त्री होकर नीली अपने

शीलके प्रभावेसे देव पूजित हुई। यदि अन्य ज्ञानीपुरुष शीलरत्नको धारण करें, तो क्यों न आदर पावें ?

पुण्या०

॥१५५॥

(८) चांडालकी कथा ।

इसी आर्यवंशके सुरस्यदेशमें पेटनापुर नामका एक नगर है। वहाँ राजा महावल अपने पुत्र वलकुमार सहित राज्य करता था। समयानुसार श्रीअष्टान्हिकाका पर्व आया। राजाने अपने राज्यभरमें आज्ञा की कि इन पर्वमें कोई जीवघात न करे। राज्यभरमें अहिंसा धर्मकी ध्वजा फहराने लगी। परन्तु राजाका पुत्र वलकुमार अत्यन्त मांसासक्त था। उसने राज्यके एकान्त उद्यानमें ले जाकर राजाके एक भेड़का घात किया और अग्निमें भूनकर उसका मांस खाया। दूसरे दिन अपने भेड़को न पाकर और उसके मारे जानिके समाचार सुनकर राजाने मारनेवालेको तलाश किया। जिस समय वलकुमारने भेड़ा मारा था, उस समय उस वागके मालीने किसी वृक्षपर चढ़े हुए उसकी सब क्रिया देख ली थी। पश्चात् रात्रिके समय जब माली अपनी स्त्रीसे भेड़े मारे जानिकी बात कह रहा था तब किसी जामूसने सुन ली। और प्रयात ही राजासे जा कहा—महाराज, रात्रिको अमुक मालीसे भेड़ेके समाचार इस रीतिसे सुने है। राजाने मालीको बुलवाया। पूछनेपर मालीने भी कह दिया कि हाँ! आपके पुत्रने भेड़ा मारा है। राजाको बड़ा क्रोध आया। कोतवालको बुलाकर उसने कहा;—मेरी आज्ञा मेरा पुत्र ही नहीं मानता है तो और कौन मानेगा ? उसके नव टुकड़े कर डालो। वह कोतवाल भी राजाकी आज्ञानुसार वलकुमारको मारनेके लिए श्मशानमें ले गया। वहाँ चांडालके बुलानेके लिए उसने दूत भेजे, परन्तु चांडालने दूतको दूरहीसे देखकर अपनी स्त्रीसे कहा कि इन दूतोंसे कह देना कि चांडाल आज किसी दूसरे गाँव चला गया है और आप घरके किसी कौनमें छुप रहा। दूतोंने आकर पूछा;—चांडाल कहाँ है ? चांडालकी स्त्रीने कहा;—वह आज किसी दूसरे गाँवको गया है। दूतोंने कहा;—अरे ! वह पापी बड़ा भाग्यहीन है, जो आज गाँवको

गया है। आज राजकुमार मारा जायगा और उसके मारनेवालेको बहुतसे मुर्खों रत्न आदिक मिलेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर उस स्त्रीको डबक्या लोभ उत्पन्न हुआ। इसलिए वह चांडालके इंसे मुँजे तो यही कहती रही कि वह गौण गया है, परन्तु हाथके इंगोसे बतला दिया कि वह असुक्त स्थानपर बैठा है। तब वे चांडालको बर्फी पाकरके अशान्ति ले गये। वहाँ राजाका पुत्र मारनेके लिए मुर्ख किया गया। चांडालने कहा;—आज चतुर्दशीका दिन है। आज मेरे जीवघात करनेवाला त्याग है। मैं आज किसी तरह इस कामको नहीं कर सकता। इतने राजाने निवेदन किया—पहागज; राजकुमारको चांडाल नहीं मारता। राजाने चांडालके उमका कारण पूछा। चांडालने कहा—पहाराजः मुझे एक दिन सर्पने काट स्वाया और मरा जानकर कुटुम्बी जन मुझे अशान्ति ले गये। वहाँपर सर्पोपि कृद्धिके धारक एक मुनि विराजमान थे। उनके गरीबसे स्पर्श करनेवाल्या गायुने मेरे शरीरसे स्पर्श कर मुझे जीवित कर दिया। तब उन्हीं मुनिके पान पाने चतुर्दशीके दिनका अहिमा अणुत्रत ले लिया। इसलिए आज मैं राजकुमारको नहीं मार सकता। आप जो उचित समझें, सो करें। मुनकर राजाने विचार किया कि क्या चांडालके भी व्रत तो मरुते हैं? नहीं, यह उठ बोलता है। इस तरह कौथित हो राजकुमार और चांडाल दोनोंको गाढ़ पानमें पैसाकर उन्हींने मुसुमार नामके हरे ताल्यमें फिकवा दिये। चांडालने अपने प्राणनागका भय होनेपर भी अहिमा अणुत्रत नहीं छोड़ा। इसलिए उसके प्रभावेसे जलदेवताने आकर जलके बीचमें ही मणियोंके तोरणादि मंडपयुक्त सिंहासन बनाकर उसपर उस चांडालको बिठाया। दुंदुभि जाने बजाए, धन्य धन्य बन्द किये। इस तरह अनेक प्रातिद्वारि किये। राजा ये दृष्टान्त सुनकर भयभीत हुआ। उसने वहाँ जाकर चांडालका पूजन सत्कार किया। अपने छत्रके नीचे बिठाया। स्वयं स्पर्शकर विंगेप सम्मानित किया। बलकुमार उसी मुसुमार शरीरसे इक्कर पर गया और दुर्भक्तिको गया। इस तरह एक चांडाल भी व्रतके महात्म्यसे देवपूजित तथा राजपूजित हुआ तो अन्य मनुष्य भी जो ऐसे व्रतोंको धारण करते हैं, वे स्यों पूजित नहीं होंगे? असम्भ्य होंगे।

इति श्रीकेशवानन्दिविद्यमुनिशिष्यश्रीरामचन्द्रमुसुगिरचित पुण्यापारागहोपनी सरलभाषाटीकाभि
शीलकलाष्टक नाम चौथा अष्टक पूर्ण हुआ।

अथ उपवासफलाष्टकं ।

(१) नगणकुम्हार कर्मदेवकी कथा ।

इसी आर्यखंडके मगधदेशमें कनकपुर नामका एक नगर है । वहाँका राजा जयंथर रानी विगालेनेत्रा, महाप्रतापी पुत्र श्रीधर और मंत्री नयंथर सहित राज्य करता था । एक दिन वह समस्त स्वजन परिजन सहित मभामें बैठा था कि अनेक देशोंमें परिभ्रमण करनेवाला एक वासव नामका वणिक् मित्र नाना रत्नोंकी भेट लेकर आया । उस भेटमें एक मनोहर चित्र भी था । राजाने खोलकर देखा तो एक सुन्दरी कन्याका खिचा हुआ मनोहर रूप था । राजाने मोहित होकर उस वणिक्से पूछा;—यह किसका चित्र है ? वणिक्ने कहा—आपको पसंद है या नहीं ? आपके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए ही इसे लाया हूँ । यह चित्र सोरठ देगके गिरनगरके राजा श्रीवर्मा रानी श्रीमतीकी पृथ्वी नामकी पुत्रीका है । राजाने मोहित होकर बहुतसी भेटके साथ उसी वणिक्को राजा श्रीवर्माके यहाँ उसकी पुत्री माँगनेके लिए भेजा । वह वणिक् बहुतसी उत्तम भेट लेकर राजा श्रीवर्माके दरबारमें पहुँचा । भेट समर्पणकर निवेदन करने लगा:—महाराज, मगधदेशका महामंडलेश्वर राजा जयंथर महाप्रतापी, सर्वकलाकुशल, दानी, भोगी, अतिशय स्वयमान् और युवा है । उसने आपकी पुत्रीके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकटकर सुझे आपके पास भेजा है । श्रीवर्मा यह वृत्तान्त सुनकर प्रसन्न हुआ । उसने अपने कतिपय मंत्रियोंके साथ अपनी पुत्री विवाहके लिए भेज दी । वासव वणिक् भी साथ गया । पृथ्वीका आगमन सुन जयंथरने नगरकी शोभा कराई और आप स्वयं लेनेके लिए सन्मुख आया । बड़ी श्रमथामके साथ नगरमें प्रवेश कराया और शुभ सुहृत्तमें अग्निसाक्षिक विवाह करके उसको पट्टरानिका पद दिया । परन्तु कुछ दिन पछि राजा इसको छोड़कर अन्य आठ हजार रानियोंके साथ तथा विगालेनेत्राके साथ क्रीडा करने लगा ।

इस तरह कुछ काल व्यतीत होनेपर अपनी शोभा बढ़ाता हुआ वसंत ऋतु आया । राजा भी स्वजन परिजन सहित क्रीडा करनेके लिए उद्यानमें गया । रानी विगालेनेत्रा सकल अंतःपुरके साथ पुष्पक विमानपर चढ़कर उद्यानको

चलने लगी। उसके पीछे ही नाना बत्तालंकारसे सजे हुए सुन्दर दार्थापर चढ़कर पृथ्वी पट्टरानी चलने लगी। इसके चलनेका आडम्बर और विभूति देखकर विशालनेद्योने अपनी सखीसे पूछा:—यह कौन आ रही है? सखीने कहा:—इतने आडंबरसे ये पृथ्वी महारानी आ रही है। विशालनेत्रा यह मुनकर उसका रूप देव्यनेके लिए वहीं खड़ी रही। उसको खड़ी देखकर पृथ्वीने पूछा:—यह आगे कौन खड़ी है? एक सखीने कहा—ये विशालनेत्रा अग्रमहिषी है। पृथ्वी यह समझकर कि वह उसका नमस्कार लेनेके लिए खड़ी होगी, सीधी जिनमंदिर चली गई। श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा कर पिहितामंत्र नामके मुनिको नमस्कार कर उनसे दीक्षा लेनेकी प्रार्थना की। मुनि महाराजने कहा:—पुत्रकी राज्यविभूतिके देखनेके पीछे राजाके साथ तेरा तप हो सकेगा। तब पृथ्वीने पूछा:—महाराज, क्या मेरे पुत्र होगा? श्रीमुनिने कहा:—हो! होगा और वह कामदेव महामंडलेश्वर तथा चरणशरीरी होगा। रानीने पूछा:—वह ऐसा ही प्रतापी होगा, यह बात कैसे जानी जा सकेगी? तब मुनिने कहा:—राजभवनके निकटवर्ती उद्यानमें जो चैत्यालय है, उसके कपाट जिन्हें देव भी नहीं खोल सकते हैं, तेरे पुत्रके पैरोके अंगूठेके छूनेसे ही खुल जायेंगे और उसी समय वह नागवापीमें जो कि उमी चैत्यालयके अतिमपीप है, पड़ जायगा। पड़ते ही नागकुमार देव उसे अपने मस्तकपर धारण करेंगे। फिर बड़ा होकर नीलगिरि नामके नार्थकी ओर एक चोड़के वन करेगा पृथ्वी। देवी यह वृत्तान्त सुन मसन्न होकर अपने घर गई। उधर राजा जलक्रीड़ाके समय पट्टरानीको न देख खिन्न हो शीघ्र ही घर लौट आया। आते ही पट्टरानीसे न आनेका कारण पूछा। पृथ्वीने श्रीमुनि महाराजका कहा हुआ सब वृत्तान्त सुनाया। जिससे राजा भी मसन्न हुआ। कुछ दिनोंके पश्चात् पृथ्वी देवीकी कोवसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जिसका नाम प्रतापधर रखा गया।

एक दिन पृथ्वी रानी अपने पुत्र प्रतापधरको लेकर उसी राजभवनके समीपस्थ उद्यानके मंदिरमें गई। उद्यानका मंदिर जो आजतक किसीसे भी नहीं खुल सका था, प्रतापधरके चरणस्पर्शपात्रसे ही खुल गया। तब रानी बालकको बाहर ही छोड़कर श्रीजिनेन्द्रदेवके दर्शनके लिए भीतर गई। चिरकालसे डम चैत्यालयके कपाट खुले देखकर नगरके

लोग भी श्रीजिनेन्द्रके दर्शन करनेके लिए व्यग्र हुए । इधर बालक खेलता झूदता हुआ निकटवर्ती नागवापीमें जाकर फिसल पड़ा । बालकको पड़ते हुए देखकर धायने कोलाहल मचाया, जिसे सुनकर बहुत लोग जमा हो गये । परन्तु उस वापीके रक्षक नागकुमार देवने उस गिरे हुए बालकको पानिके ऊपर ही अपने फणपर धारण कर लिया, जिसे देखकर बालककी माता ' हाय पुत्र ' ! कहती हुई उसी वापीमें झूद पड़ी । परन्तु वापीका अगाध जल इसके पुण्य प्रभावसे जंघा पर्यन्त ही रह गया । उधर अंगरक्षकादिकोंके कोलाहलसे राजाको खबर हुई । वह तत्काल ही शोकाकुल होता हुआ दौड़ आया; परन्तु अपने पुत्र और पट्टरानीको सब प्रकारसे मकुशल देखकर प्रसन्न हुआ । फिर वहाँसे पुत्र और पट्टरानी सहित चैत्यालय जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा कर अपने घर गया । उसी दिनसे इस बालकका नाम ' नागकुमार ' पड़ गया । और थोड़े ही दिनोंमें सकल विद्या कला आदिकमें निपुण हो गया ।

एक दिन पंचसुगंधिनी नामकी कन्याने दरवारमें आकर प्रार्थना की-देव, मेरे किन्नीरी और मनोहरी नामकी दो कन्याएँ हैं । वे दोनों ही वीणा वजानका अहंकार रखती हैं । इसलिए आप नागकुमारको आज्ञा दीजिए कि वह दोनोंकी परीक्षा करे । प्रार्थनानुसार राजाने अपने पुत्रको दोनोंकी परीक्षा करनेके लिए आज्ञा दी । तब नागकुमारने पित्तके समीप ही बैठकर अन्यान्य वीणा वजानमें चतुर पुरुषोंसे भरी हुई सभामें दोनों कुमारियोंकी परीक्षा ली । तब परीक्षा हो चुकनेपर राजाने पूछा-इन दोनोंमेंसे कौनसी विशेष कुशल है ? नागकुमारने कहा-छोटी कुशल है । तब राजाने फिर पूछा-ये दोनों यमज अर्थात् एक साथ उत्पन्न हुई हैं, तुमने कैसे जाना कि यह छोटी है यह बड़ी है ? पुत्रने उत्तर दिया:-महाराज, जब यह छोटी कुमारी वीणा वजाती है तब यह बड़ी उसके मुखकी तरफ देखती है और जब यह बड़ी वजाती है, तब यह छोटी अपनी दृष्टि नीचे कर लेती है । इसे इंगित चेष्टारूप अनुमानसे जान पड़ता है कि यह छोटी और यह बड़ी है । ये बुद्धिमत्तके वचन सुनकर सबको आश्चर्य हुआ । और वे दोनों कुमारी नागकुमारपर आसक्त हो गईं । तब नागकुमार पिताकी आज्ञासे दोनोंके साथ विवाह करके मुखसे रहने लगा ।

एक दिन राजा अपने स्थानपर सुशापित था कि किसी सेवकने आकर निवेदन किया:- महाराज, नीलागिरी नामका हाथी अनेक देशोंका नाश करता हुआ नगरके बाहर तालाबके किनारे तक आ पहुँचा है। उससे प्रजाकी रक्षा करनेका प्रयत्न करना चाहिए। तब राजाने अपने श्रीधर नामके पुत्रको इस कामपर नियुक्त किया। और श्रीधर बहुतसी सेना लेकर हाथीको वश करनेके लिए गया; परन्तु उसकी शक्ति तथा उन्मत्तताको देखते ही वह डर गया और पकड़नेमें असमर्थ हो भागकर नगरको लौट आया। तब राजा स्वयं उसके पकड़नेके लिए चलने लगा। परन्तु नागकुमार अपने पिताको जानेसे रोककर स्वयं अकेला ही हाथीके पकड़नेके लिए गया। और जो हाथीके पकड़नेकी विधि शास्त्रमें कही है, उसके अनुसार हाथीको पकड़ और उसके कंधेपर चढ़ वह इन्द्रकीसी लीला करता हुआ नगरको लौट आया। राजाने प्रसन्न होकर वह हाथी नागकुमारको दे दिया और वह पिताको नमस्कार कर उसी हाथीपर चढ़ अपने घर गया।

एक दिन एक घोड़ेको यंत्रसे चारा खिलाते हुए देखकर नागकुमारने एक सेवकसे पूछा-इसको यंत्रके द्वारा चारा क्यों खिलाया जाता है? सेवकने कहा:-यह दुष्ट घोड़ा है। जो कोई इसके समीप जाता है, उसीको यह मारता है। यह सुन कुमारने उस घोड़ेके सब बंधन छोड़ दिये और पकड़कर सवार हो लिया। खूब दौड़ाया। फिर अपने घर लाकर राजासे निवेदन किया:-पिताजी, मैंने उस दुष्ट घोड़ेको वशमें कर लिया है। तब राजाने कहा:-यह घोड़ा भी तुम्हारे ही योग्य है। इसको तुम्हीं ले जाओ। नागकुमार बहुत अच्छा कहकर घोड़ेको घर ले गया।

नागकुमारकी ऐसी अपूर्व शक्ति और प्रसिद्धि देखकर विशालनेत्रा रानीने अपने पुत्र श्रीधरसे कहा:-पुत्र, तेरा दायद (भागीदार) बहुत प्रबल हो गया है। तू कुछ अपना यत्न कर। तब दुष्ट श्रीधरने नागकुमारके मारनेके लिए पाँच लाख योद्धा इकट्ठे किये। वे इसके निरन्तर मारनेका समय देखने लगे। परन्तु इसकी खबर नागकुमारको सर्वथा न मिली।

एक दिन नागकुमार अपने राजभवनकी पश्चिम दिशाके उद्यानकी सुन्दर वापिकामें अपनी दोनों स्त्रियोंके साथ

जलक्रीड़ा करनेको गया। महारानी पृथ्वी भी विलेपनादिक उवटन करने योग्य पदार्थ लेकर अपनी नियत सखियोंके साथ पुत्रके पास गई। उस समय विशालनेत्रा अपने राजमहलीके छतपर राजाके साथ बैठी थी। उसने महारानी पृथ्वीको जाती हुई देखकर राजासे कहा—महाराज, यह तो देखिए, आपकी परमप्रिया किसी नियत संकेत स्थानपर जा रही है। तब राजा आश्चर्ययुक्त हो वहींसे देखने लगा कि वह कहाँ जा रही है। जाते जाते जब वह उस बापिकोके पास पहुँची, जहाँ कि उसका पुत्र स्नान कर रहा था, तब नागकुमारने उसे देखकर शीघ्र ही बापीसे निकल प्रणाम किया। माताने वड़े भ्रमसे उवटनादिक लगाया। यह देख झूठ बोलनेवाली विशालनेत्राको राजाने खूब ताड़ना की। थोड़ी देरसे पृथ्वी भी लौटकर आ गई। राजाने पूछा:—कहाँ गई थी? पृथ्वीने अपने पुत्रके पास जाकर उवटनादिक लगानेके सब समाचार ज्योंके त्यों कह दिये। तब राजाने विशालनेत्राके श्रुद्ध और दुष्ट परिणाम देखकर पृथ्वीसे कहा:—प्रिये, तू अपने पुत्रको बाहर मत निकलने दिया कर। पश्चात् राजा तो चला गया। और पृथ्वी रानी उसके कहनेका इस प्रकार विपरीत अर्थ समझकर चिन्तातुर हुई कि महाराज श्रीधरका प्रताप और यश चाहते हैं, मेरे पुत्रका नहीं। इसीलिए मेरे पुत्रके बाहर आने जानेका निषेध करते हैं। उसी समय नागकुमारने कहींसे आकर अपनी माताको उदास देख चिन्ताका कारण पूछा। माताने कहा—बेटा, राजाने तेरा बाहरका जाना बंद कर दिया, इसीसे मुझे दुःख हुआ है। यह बात नागकुमारको भी डूरी लगी, इसलिए वह पित्तको उल्टा चिढ़ानेके लिए अपने नीलगिरि नामके हाथीपर चढ़कर अनेक नगरवासियोंके मध्यमें इन्द्रकीसी विभूति करके घरसे निकलकर अपने सुन्दररूपद्वारा अनेक स्त्रीपुरुषोंको मोहित करता हुआ नगरमें भ्रमण करने लगा। इसके देखनेका नगरमें बड़ा कोलाहल हुआ। राजाने कोलाहल होनेका कारण पूछा। किसी सेवकने कहा—नागकुमार नगरमें भ्रमण कर रहा है, उसीका यह सब आडम्बर है। सुनकर राजा क्रोधित हुआ और कहा:—मैंने पृथ्वीसे कहा था कि पुत्रको बाहर मत जाने दिया कर, सो उसने मेरी आज्ञाका उल्लंघन किया। उसके अलंकारादिक छीन लो। इस तरह क्रोधित हो राजाने पृथ्वीके अलंकारादिक सब हरण करा लिये। उसी समय कुमार आया और माताको अलंकार रहित

देखकर कारण पूछा । उसने राजाका यह सब वृत्तान्त सुना दिया । तब कुमारने उसी रातको द्यूत-स्थानमें जाकर वहाँ मंत्री तथा और भी मुकुटबद्ध राजा जो कि उसके पिताके सेवक थे, सबको जीत सकके आभरणादिक अपनी माताके घर ला रखे । राजाने मंत्री तथा अपने आधीन राजाओको इस तरह आभरण रहित देखकर पूछा:-तुम्हारे आभरणादिक कहाँ गये ? आज क्यों नहीं पहिने ? तब सबने निवेदन किया:-महाराज, सबके आभरणादिक नागकुमारने द्यूतमें जीत लिये है । यह सुनकर राजा क्रोधित हुआ और बोला-अच्छा उसको मैं जीतूंगा । नागकुमारको बुलाकर कहा:-तुम मेरे साथ द्यूत खेलो । पुत्रने कहा:-महाराज, आपके साथ खेलना उचित नहीं है । परन्तु उसे आखिर राजा तथा द्यूतमें हारे हुए मंत्री आदिके विशेष आग्रहसे द्यूत खेलना पड़ा । उसमें पुत्रने पिताके सब कोश आदिक जीत लिये । पश्चात् जब राजा देवके विभागकर द्यूतमें रखने लगा, तब नागकुमारने पैरोंपर पड़कर कहा:-वस महाराज, बहुत हो चुका, अब समाप्त कीजिए । अतः द्यूतका खेल पूरा हुआ । नागकुमारने जो कुछ जीता था, उसमेंसे माताके अलंकारादिक माताको दिये और जो जिसके थे सब वापिस दे दिये । राजाने अपने इस पुत्रसे प्रसन्न होकर नगरके बाहर उसके रहनेके लिए एक एक और नगर वसा दिया । नागकुमार उस नगरमें आनन्दपूर्वक रहने लगा ।

इसी अवसरमें प्रसंगवशात् एक दूसरी कथा लिखी जाती है:--

सूरसेन देशमें मथुरा नगर है । वहाँ राजा जयवर्मा राज्य करता था । उसकी जयावती नामकी रानीसे दो पुत्र हुए, जिनका नाम ब्याल महाब्याल था । दोनों ही कोटीभट (एक कोटि योद्धाओंके समान बलवाले) थे । इनमेंसे ब्यालके तीन नेत्र थे । किसी दिन नगरके पास वनमें यमधर नामके मुनि आये । वनपालने जाकर राजासे निवेदन किया कि महाराज, वनमें मुनि पधारें है । राजा मुनिकी वंदनाके लिए परिजन सहित गया । वहाँ श्रीमुनिराजको नमस्कार कर जयवर्माने पूछा:-महाराज, मेरे दोनों पुत्र स्वतन्त्र राज्य करेंगे या किसीकी आज्ञामें रहकर राज्य करेंगे ? श्रीमुनिने कहा-जिसके दर्शन करनेसे ब्यालके मस्तकका तृतीय नेत्र बंद हो जायगा, यह उसीकी सेवा करता हुआ राज्य करेंगे और जो कन्या महाब्यालको न चाहेगी और फिर जिसकी वह स्त्री होगी, उसीकी सेवा

करता हुआ महाव्याल राज्य करेगा । जयवर्मा यह सब वृत्तान्त सुनकर चिन्तन करने लगा-देखो मेरे पुत्र कोटीभट्ट है, महाप्रतापी है, उनको भी दूसरेका सेवक बनना पड़ेगा । धिक्कार है ऐसे संसारको । ऐसा विचारकर परम वैरागी ही अपने पुत्रोंको राज्य दे उसने जिनदीक्षा ले ली । व्याल महाव्याल भी मंत्रीके पुत्र दुष्टवाक्यको राज्य देकर अपने अपने स्वामीकी तलाश करनेको निकले । कितने ही दिनोंमें पाटलीपुत्र (पटना) नगरमें पहुँचे । लोगोंको मोहित करते हुए, वाजारमें कहींपर बैठ गये । इस नगरमें राजा श्रीवर्मा राज्य करता था । इसकी श्रीमती रानीसे एक गणिकासुन्दरी नामकी पुत्री हुई थी । गणिकासुन्दरीकी सखी त्रिपुरा किसी कारणसे बाजारमें आई थी । सो इन दोनोंका अतिशय रूप देखकर उसने गणिकासुन्दरीसे इनके रूपकी प्रशंसा की । गणिकासुन्दरी भी इनको किसी गुप्तेशसे देखकर महाव्यालपर आसक्त हो गई । अपनी पुत्रीकी ऐसी अवस्था सुनकर राजाने अनेक इंगित चेष्टाओंसे इन दोनोंको क्षत्रिय निश्चयकर आदरपूर्वक अपने घर बुलाया । महाव्यालको गणिकासुन्दरी व्याह दी और गणिकासुन्दरीकी धायकी पुत्री ललितसुन्दरीको व्यालके साथ व्याह दी । ये दोनों ही उस नगरमें बड़े आनन्दसे रहने लगे ।

एक दिन ललितसुन्दरीने पहलेके वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि एक दिन विजयपुरके राजा जितशत्रुने हम दोनोंके रूपकी प्रशंसा सुनी । हमको हमारे पितासे माँगा । परन्तु हमारे पिताने देना स्वीकार न किया । जितशत्रु यह सुन क्रोधित हुआ । उसने आकर हमारा नगर घेर लिया । परन्तु अन्तमें हारकर अपने नगरको लौट गया । व्यालने छोटे भाई महाव्यालको आज्ञा दी कि तুম जाकर जितशत्रुको समझा दो कि जिससे वह आगे फिर कभी ऐसा न करे । अपने भाईकी आज्ञासे महाव्याल राजा श्रीवर्माका दूत बनकर जितशत्रुके पास पहुँचा और उसको समझाने लगा । जितशत्रु इसको श्रीवर्माका दूत जानकर क्रोधित हुआ और मारनेको दौड़ा । महाव्यालने पकड़कर बँध लिया और अपने बड़े भाईके पास ले आया । नमस्कार करके इसको सोप दिया । व्याल पकड़े हुए अपने शत्रुको अपने श्वसुर श्रीवर्माके पास ले गये । श्रीवर्माने वस्त्रालंकारादिकसे भूषित कर, उसको अपने नगरमें भेज दिया । इस तरह दोनों भाई अपनी शूरवीरताको प्रगट करते हुए सुखपूर्वक वही रहने लगे ।

व्याल नागकुमारकी कीर्ति सुनकर उसके देखनेके लिए उसके नगरमे पहुँचा । नागकुमार अपने नीलशिरि नामके हाथीपर चढ़ा हुआ बाबोध्यानसे लौटकर नगरमे प्रवेश कर रहा था कि उसी समय व्यालकी दृष्टि इसपर पड़ी । उसके देखते ही व्यालका तृतीय नेत्र बंद हो गया । तब व्याल, मुनिसे सुना हुआ अपना सब वृत्तान्त कहकर नागकुमारका सेवक हो गया । नागकुमार उसे अपने हाथीपर बैठाकर घर ले गया और द्वारपर छोड़कर आप भीतर गया । व्याल द्वारपर ही बैठ गया । समय देखकर श्रीधरने उसके दूतने जाकर कहा:-महाराज, इस समय नागकुमार अकेला ही अपने महलमे है, इच्छा हो तो समझ लीजिए । यह सुनकर श्रीधरने उसके मारनेके लिए अपने उन योद्धाओंको आज्ञा दी जो पहलेसे इसीलिए नियत थे । तब वे योद्धा नाना प्रकारके आयुधोंसे सज्जित होकर नागकुमारके मारनेके लिए चले । उनको भीतर आते हुए देख व्यालने द्वारपालसे पूछा:-ये किसके सेवक है ? द्वारपालने श्रीधरकी शत्रुताका हाल सुनाकर कहा:-ये उसी शत्रुके सेवक है । तब तो व्याल यद्यपि उसके पास उस समय कोई आयुध नहीं था, तथापि उन योद्धाओंको भीतर जानेसे रोकने लगा । परन्तु वे पाँच लाख योद्धा भला इस एककी क्यों सुने और क्यों खड़े हो ? व्यालने देखा कि वे नहीं मानते । तब हाथीके बॉधनेका स्तंभ उखाड़कर घोर सिंहनाद करता हुआ उन योद्धाओंपर दूट पड़ा । भयानक युद्ध हुआ । युद्धके कलकल शब्दको सुनकर नागकुमार भी बाहर आया । परन्तु जबतक वह बाहर आया, तबतक व्यालने समस्त योद्धाओंका संहार कर डाला । नागकुमारको व्यालका शूरवीरपना देख वड़ा आश्चर्य हुआ । आखिर वह उससे प्रसन्न हो आलिंगनकर हाथ पकड़कर घबके भीतर ले गया । इधर जब श्रीधरने यह सुना कि मेरे सब योद्धा मारे गये तब अतिक्रोधित होकर अपनी समस्त सेना लेकर नागकुमारसे लड़नेको निकल पड़ा । यह देख नागकुमार भी व्याल सहित लड़नेको सन्मुख हो गया । जब दोनों ही लड़नेको सन्मुख हुए, तब नयंघर मंत्रीने राजासे निवेदन किया कि महाराज, इन दोनोंमेसे किसी एकको बाहर निकाल देना चाहिए । राजाने कहा:-अच्छा श्रीधरको निकाल दो । मंत्रीने फिर निवेदन किया कि महाराज, श्रीधर कोई वड़ा पुण्यात्मा नहीं है । जो वह बाहर निकल जायगा तो कुछ न कुछ आपकी निंदा ही होगी । और नागकुमार पुण्यवान है, सर्वप्रिय

है, जहाँ जायगा प्रशंसा और पूजा पवेगा। सो उसे ही निकालना चाहिए। राजा भी इस नीतिपर सम्मत हो गया। तब मंत्रीने नागकुमारको बुलाकर कहा-क्या वरमें ही शूर बनते हो? यदि सच्चे शूर हो तो बाहर देशान्तरमें जाकर शूरता दिखलाओ। यहाँ पिताके समान वड़े भाईसे लड़नेमें तुम्हारी बड़ई नहीं होगी। तब कुमारने कहा-वही मेरे मारनेके लिए उद्यत हुआ है, मेरा इसमें क्या अन्याय है? यदि वह रणभूमि छोड़कर अपने घर बैठे, तो मैं परदेश चला जाऊँगा। अन्यथा वह आकर लड़े। तब नीतिज्ञ नयंशर मंत्रीने श्रीधरके पास जाकर कहा-अरे मूढ़, क्या तू अपनी शक्ति नहीं जानता है? जिसके एक सेवकने तेरे पौंच लाख योद्धा मार डाले हैं, भला उसके साथ तू कैसे युद्ध कर सकता है? उसलिये व्यर्थ अपने प्राण मत खो, जा अपने घर जा। इत्यादि अनेक वचनेसे समझाकर मंत्रीने श्रीधरको युद्ध करनेसे रोका।

रणभूमिसे लौटाकर प्रतापंशरने (नागकुमारने) परदेश जानेकी नैयारी की। माताको समझा हुआकर अपनी दोनों स्त्रियों और ब्यालके साथ वह नगरसे निकल पड़ा। क्रमसे चलते हुए कितने ही दिनोंमें उत्तर मथुरामें नगरके बाहर उसने डेरा डाला। ब्याल तो नीलगिरि हाथीको पानी पिलानेके लिए ले गया और नागकुमार भद्रा नामके हाथीपर चढ़कर थोड़ेसे सेवकोंको साथ ले, नगरकी शोभा देखनेके त्रिष्टु चला। राजमार्गमें जाते हुए एक जगह एक देवदत्ता नामकी वेण्यके घरकी गोथा देखकर बह सड़ा हो गया। तब वेण्यने योग्य सन्कारके साथ उसे अन्दर बुलाया। जब थोड़ी देरतक नृत्यादिक देखकर वेण्यको योग्य पुरस्कारमें सतोषित कर नागकुमार चलने लगा; उस समय वेण्यने कहा-महाराज, राजभवनकी ओर न जाइए। कुमारने पूछा-क्यों? वेण्यने कहा-कुंडलपुरके राजा जयवर्मा अपनी रानी गुणवतीकी पुत्री सुशीलाको सिंहपुरके राजा हरिवर्माको देने लिए ले जा रहे थे, सो यहाँके राजा दुष्टवाक्यने (ब्यालके मंत्रीने) उसे छीन ली है। परन्तु वह कन्या दुष्टवाक्यको नहीं चाहती, इसीलिए उसने इस कन्याको अपने राजभवनके बाहर कारागारमें बंद कर रखी है। जत्र वह किसी राजा या राजवंशीको देखती-है तो वह चिछाती और कहती है “मुझे बचाइए, मुझे बचाइए” सो यदि आप इस मार्गसे जाओगे, तो वह चिछावेगी और आप

सकलण हो उसे छुड़ानेकी चेष्टा करेगे, तो व्यर्थ ही झगड़ा बढ़ जावेगा। इससे यही अच्छा हो कि आप इस मार्गसे न जावे। कुमार वेद्योंसे “अच्छा नहीं जाँयगे” ऐसा कहकर उसी मार्गसे गये। उस कन्याने इन्हें देखते ही चिह्लाकर कहा कि हे भाई, दुष्टवाक्यने अन्यायसे पकड़कर मुझे यहाँ कैद कर रक्खा है। इसलिए किसी तरह मुझे छुड़ाओ तब कुमारने यह कहकर कि हे वहिन, रोदन मतकर, मैं तुझे अभी छुड़ाता हूँ। कारागारके रक्षक सेवकोंको हटाकर सुशीलाको कैदसे निकाली और उसे अपने रक्षकोंको सौंप दी। दुष्टवाक्य यह समाचार सुनकर अपनी समस्त सेना ले नागकुमारसे युद्ध करनेके लिए चला। दोनोका घोर युद्ध हुआ। किसी सेवकने इस युद्धके समाचार व्यालसे जाकर कहे। तब व्याल नीलगिरि हाथीपर चढ़कर दुष्टवाक्यके सन्मुख आया। परन्तु दुष्टवाक्यने यह जानकर कि वह उसका स्वामी है, हथियार छोड़कर नमस्कार किया। पश्चात् व्यालने अपने स्वामी नागकुमारके चरणोंको नमस्कार करके दुष्टवाक्यका सब वृत्तान्त सुनाया। फिर नागकुमार बड़ी विभूतिके साथ राजभवनमें प्रवेश करके सुखपूर्वक रहने लगा। सुशीला सिंहपुर भेज दी गई।

एक दिन नागकुमार कीड़ा करनेके लिए व्यालके साथ बाहर उद्यानमें गया। वहाँ कितने ही कुमार हायमें वीणा लिए हुए बैठे थे। नागकुमारने उन्हें देखकर पूछा—आप कौन हैं? कहेंसे आये है? कुमारोंनेसे एकने कहा—महाराज, मैं सुप्रतिष्ठित नगरके राजा कविका पुत्र हूँ। कात्तिवर्मा भेरा नाम है। वीणा वजानेमें मे कुशल हूँ। ये पाँचसौ भेरे शिष्य है। काश्मीर नगरके राजा नन्दन, रानी धरिणीकी पुत्री त्रिभुवनरति वीणा वजानेमें अतिशय चतुर है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वीणा वजानेमें जो कोई उसे जीतेगा, वही उसका पति होगा। उसकी ऐसी प्रतिज्ञाके समाचार सुनकर मैं शास्त्रार्थ करनेके लिए उस देशमें गया था, परन्तु उससे हारके लौट आया हूँ। यह वृत्तान्त सुन नागकुमार उन्हे विदाकर आप काश्मीरको उस राजपुत्रीसे शास्त्रार्थ करनेको चलने लगा। व्यालको वही रहनेके लिए कहा, परन्तु वह नहीं माना और साथ हो लिया। वहाँका सर्वाधिकार दुष्टवाक्यको ही दिया गया।

नागकुमारने काशीमें जाकर त्रिभुवनरतिसे शास्त्रार्थ किया । और उसमें विजय पाकर वह उसके साथ विवाह करके वही सुखपूर्वक रहने लगा ।

एक दिन नागकुमार अपने स्थानपर बैठा था । इतनेमें ही अनेक देशोंमें परिभ्रमण करनेवाला एक वणिक् आया । नागकुमारने उससे पूछा-क्यों भाई, तूने कहीं कोई कौतुक भी देखा है ? वणिक्ने कहा-महाराज, रम्यक वनमें एक त्रिपुंग (तीन शिखरवाला) पर्वत है । उसके ऊपर एक संसारका तिलकभूत भूतिलक नामका चैत्यालय है । उस चैत्यालयके सन्मुख एक व्याथा प्रतिदिन मध्याह्न समयमें आकर पुकारता है । परन्तु मैं उसके पुकारनेका कारण कुछ नहीं जानता । इस कौतुकको सुनकर नागकुमार त्रिभुवनरतिको वही छोड़ आप उस पर्वतके ऊपर गया । श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुतिकर बैठा ही था कि जोरसे उसे रोनेकीसी अवाज सुनाई दी । कुमारने भीलके पास जाकर पूछा-तू क्यों रोता है ? उसने निवेदन किया-महाराज, मैं इसी वनके समस्त भीलोंका स्वामी हूँ । रम्यक मेरा नाम है । मेरी स्त्रीको भीम राक्षस हठाव ले गया है, और काल नामकी गुफामें रहता है । मैं उसे जीत नहीं सकता । इसीलिए रोता हूँ । कुमारने कहा;-अच्छा वह गुफा मुझे दिखा, कहीं है ? तब भीलने वह गुफा दिखालाई । कुमारने ब्यालको साथ लेकर उस गुफामें प्रवेश किया । इन्हें आते हुए देखकर भीम नामका राक्षस विनीत हो सत्कार करनेके लिए सम्मुख आया । और नमस्कारकर चन्द्रहास, खड्ग, नागशय्या-निधि, और कामकरंडक ये भेट देकर उसने कहा-लीजिए महाराज, इनके योग्य आप ही है । मैंने श्रीकिवलीके मुखसे सुना था कि भीलकी पुकार सुनकर नागकुमार इसी गुफामें आवेंगे । इसीलिए मैं भीलकी स्त्रीको लाया था । अब आप ले जाकर उसे दे दीजिए । ऐसा कहकर वह भीलकी स्त्री भी कुमारके सामने खड़ी कर दी । नागकुमार प्रत्युत्तरमें यह कहकर कि 'जब मैं स्मरण करूँ, तब चंद्रहासादिक लाना' चंद्रहासादिक उसीको सौंपकर बाहर आया, और भीलको उसकी स्त्री सौंपकर पूछा;-क्यों तूने कोई कौतुक भी देखा है ? भीलने कहा-हाँ, कांचनगुफामें प्रातःकाल, मध्याह्न और सांयकालको तूर्यनाद होता है । परन्तु क्यों होता है ? यह किसीको ज्ञात नहीं है । कुमारने कहा-वह गुफा कहीं है ? मुझे दिखाओ ।

तब भीलने गुफा दिखाई । नागकुमारने व्यालके साथ उस गुफामें प्रवेश किया । कुमारको आते हुए देखकर सुदर्शन नामकी यक्षिणी सामने आई । उसने नमस्कार करके नागकुमारको आसनपर विठायी और निवेदन कर कहा:- महाराज, विजयार्द्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक बलका नगर है । वहाँके राजा विद्युत्प्रभ रानी विमलप्रभाका जितशत्रु नामका एक पुत्र है । उसने एक बार इसी गुफामें मुझ समेत चार हजार विद्या वारह वर्षतक सिद्ध की । परन्तु जिस समय विद्या सिद्ध हुई, उसी समय उसने देव दुंदुभिका शब्द सुना । तब यह किसका शब्द कहों होता है ? इसका निर्णय करनेके लिए उसने आलोकिनी विद्या भेजी । उसने आकर जितशत्रुसे कहा कि सिद्धविवर गुफामें श्रीमुनिसुव्रत मुनिको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है । वहाँ देव आकर उत्सव मना रहे है । उन्हींकी वज्राई हुई दुंदुभिका यह शब्द है । तब जितशत्रु श्रीकेवलीकी वंदना करनेके लिए गया और केवली भगवानकी नाना प्रकारसे पूजा स्तुति कर उसने जिनदीक्षा मोगी । तब हम सबने भिलकर जितशत्रुसे कहा-तुमने वारह वर्ष वड़े वड़े ऋट सभकर हमको सिद्ध किया है, इसलिए तुम्हें थोड़े दिनतक हमारा सुखफल भोगकर पीछे दीक्षा ग्रहण करना चाहिए । परन्तु वैराग्यकी तीव्र इच्छाको जब वह किसी तरह भी न रोक सका, तब अन्तमें हम सबने कहा-यदि आप नहीं मानते है, तो इतना तो अवश्य ही कीजिए कि हमें किसीको सौंपकर दीक्षा लीजिए । यह सुन जितशत्रुने केवली भगवानसे पूछा-महाराज, इनका स्वामी कौन होगा ? तब भगवानने कहा-आगामी कालमें कांचनगुफामें नागकुमार आवेगा, ये सब उसकी सेवा करेंगी, ऐसा सुनकर वह तो दीक्षित हो गया और चार दानिया कर्म नष्टकर केवलज्ञान प्राप्तकर सिद्ध हुआ और हम तबसे आपकी प्रतीक्षा कर रही है । अब आप आ गये, सो अच्छा हुआ । हम सबको स्वीकार कीजिए । “ अच्छा मैंने तुम्हें स्वीकार किया । अब जब मैं तुम्हें स्मरण करूँ, तब मेरे पास आना । ” ऐसा कहकर नागकुमार उस गुफासे निकलकर बाहर आया । और फिर उसी भीलसे उसने पूछा:-भाई, तू ऐसे बड़े बनका स्वामी है । तूने और भी ऐसे अनेक कौतुक देखे होंगे । यदि देखे हों, तो बतला । तब भीलने एक बैताल नामकी गुफा दिखाकर कहा-इस बैताल गुफाके दरवाजेपर तलवारको फिराता हुआ एक बैताल रहता है । और जो

कोई इस गुफामें प्रवेश करता है, वह उसीका घात करता है। यह मुनकर नागकुमार उसे देखनेके लिए गुफामें प्रवेश करनेको उद्यमी हुआ। परन्तु दरवाजेमें पैर रखते ही उस वैतालने घात किया। जिसे चतुर नागकुमारने वचाकर तत्काल ही पैर पकड़कर उसे पृथ्वीपर दे मारा। जिसके पीछे ही नागकुमारने सामने निधि और एक सिंहासन देखा। तथा वैताल प्रगट होकर आया और “मैने पहले सुना था कि जो कोई वैतालको आकर पछड़ेगा वही इन निधियोंका स्वामी होगा” यह निवेदन करके उन निधियोंकी स्वामिनी विद्याको देकर वह स्वयं दास हो गया। इस तरह उस वैतालको सेवक बना नागकुमार बाहर आये और उस भीलसे फिर पूछने लगे:-क्यों भाई, तूने कोई और भी कौतुक देखा है? यदि देखा हो तो बतला। भीलने निवेदन किया:-और ऐसा कोई कौतुक नहीं देखा। तब नागकुमार श्रीजिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर उस वनसे निकला।

मार्गमें किसी गिरिनामक पर्वतके समीप वटवृक्षके नीचे नागकुमार बैठा था कि इनके बैठते ही उस वृक्षके अंकुर निकल आये। नागकुमार उनको हिलाने लगा। इतनेहीमें उस वृक्षके रक्षकने आकर नागकुमारका नाम पूछा और निवेदन किया:-महाराज, इसी गिरिकूट नगरमें वनराज राजा राज्य करता है। उसकी अवनमना रानीसे एक लक्ष्मीमती नामकी सुन्दरी कन्या है। एक दिन राजाने किसी अत्रिज्ञानी मुनिमें पूछा था कि महाराज, मेरी इस कन्याका स्वामी कौन होगा? तब श्रीमुनिने कहा था कि जिसके दर्शनमात्रसे ही गिरि नामके पर्वतके समीपके वटवृक्षके अंकुर निकलने लगेंगे, वही इस कन्याका पति होगा। यह वृत्तान्त सुन उस राजाने उसी समयसे उस पुरुषके तलाश करनेके लिए मुझे यहाँ स्थापित किया है। सो आप ठहरिए। मैं अपने महाराजको आपके आनेका वृत्तान्त सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वह वृक्षरक्षक अपने महाराजके पास गया और कुमारके आनेके समाचार कहे। तब राजा नागकुमारके सम्मुख आया और प्रणाम कर बड़ी धूमधामसे अपने नगरमें ले गया। पश्चात् उसने इस कुमारको अपनी कन्या लक्ष्मीमती विधिपूर्वक परणा दी। नागकुमार यहाँ ही आनन्दपूर्वक रहने लगा।

एक दिन गिरिकूट नगरके उद्यानमें जय विजय नामके दो मुनि पधारे। नागकुमार उनके दर्शनके लिए गया।

नमस्कार करके पूछा:-भगवन्, वनराजके कुलमें मुझे संदेह है। क्या यह श्रेष्ठ कुल है? तब जय नामके मुनि बोले-इसी आर्यक्षेत्रमें पुंडवर्धन नामके नगरका राजा अपराजित रानी सत्यवती और बंधुधरा सहित राज्य करता था। उसके भीम महाभीम नामके दो पुत्र थे। कारण पाकर उस अपराजितने तो भीमको राज्य देकर जिनदीक्षा ग्रहण की और घोर तप कर मोक्ष प्राप्त किया। इधर महाभीमने भीमको अपने नगरसे निकाल दिया। तब भीमने वहाँसे निकलकर यह नगर बसाया। महाभीमके भीमाङ्ग नामका पुत्र हुआ और भीमाङ्गके सोमप्रभ। इस तरह महाभीमका नाती (पौत्र) सामप्रभ तो पुंडवर्धनका वर्तमान नरेश है और यह वनराज भीमका नाती यहाँका राजा है। सो यह सोमवंशी उत्तम कुल है। इसमें संदेहकी जगह नहीं है। नागकुमार यह कथा सुनकर अतिप्रसन्न हुआ और नमस्कार कर अपने स्थानपर आया।

एक दिन नागकुमारने एक सुन्दर शिलामें खुदी हुई वनराजकी वंशपट्टावली देखकर ब्यालको आज्ञा दी:-तुम पुंडवर्धन नगरमें जिस तरहसे हो सके, वनराजका राज्य स्थापित करके आओ। ब्याल बहुत अच्छा कहकर विदा हुआ। थोड़े दिनोंमें पुंडवर्धनमें पहुँचा। वहाँके राजाके समीप गया और कहने लगा:-राजन्, जायंथरिने [जयंथरके पुत्र नागकुमारने] मुझे आपके पास भेजा है। और संदेशा कहछा भेजा है कि तुम अपना समस्त राज्य वनराजको समर्पण करके वनराजकी आज्ञानुसार रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सोमप्रभने कहा:-क्या नागकुमार मेरा शासक है? ब्यालने कहा-इसमें भी क्या तुमको संदेह है? राजाने क्रोधित होकर कहा:-अच्छा, तो वह वनराजके साथ साथ युद्धमें सामने आवे और वहाँपर वनराजको मुझसे राज्य दिखाने। ब्यालने कहा:-अत्र तक तो आप उनके अनुचर है। उनके उत्तरमें सोमप्रभने अत्यन्त क्रोधित होकर सेवकोंको आज्ञा दी कि इसको यहाँसे निकाल दो। राजाकी आज्ञानुसार ब्यालको अर्द्धचन्द्राकार देकर (गर्दन पकड़कर) निकालनेके लिए जो ग्रू उठे थे, ब्यालने उनको भूमिमें पछाड़ दिया। यह देख क्रोधित हो राजा भी हाथमें तलवार लेकर मारनेके लिए उठा। परन्तु ब्यालने उसे ज्योका त्यों पकड़कर बाँध लिया और उसे नगरमें अपने

स्वामी नागकुमारके राज्यका आज्ञापत्र स्थापन कर दिया। उसी समय अपने श्वसुर वनराजके साथ नागकुमारने पुंडवर्धन नगरमें आकर राजभवनमें प्रवेश किया और सोमप्रभके वंशधन छोड़कर कहा:—वनराजकी आज्ञामें रहो। परन्तु सोमप्रभने कहा:—अब मैं गृहस्थाश्रमसे तप्त हो गया हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह मन वचन कायसे क्षमा कराकर वहाँसे विदा हुआ और यमधर मुनिके समीप उसने अनेक जनोके साथ जिनदीक्षा ले ली। फिर द्वादशांगका पाठी तथा सकलसंघका आधारभूत होकर विहार करते हुए प्रतिष्ठपुरमें आया। बाहर उद्यानमें ठहरा। उस प्रतिष्ठपुरका राज्य अछेद्य और अभेद्य करते थे। इनके पिताका नाम जयवर्मा और माताका नाम जयावती था। जयवर्माने एक दिन अपने उद्यानमें आये हुए पिहितालव नामके मुनिसे पूछा:—महाराज, मेरे दोनों पुत्र कोटीभट है। वे अपना राज्य स्वतंत्र करेंगे अथवा किसीके सेवक होकर उसकी आज्ञानुसार करेंगे? मुनिने कहा—जो पुंडवर्धन नगरसे सोमप्रभको निकालकर वहाँका राज्य वनराजको देगा, वही इन दोनोंका स्वामी होगा। यह वृत्तान्त सुन राजा जयवर्माको वैराग्य हुआ, इसलिए उसने उन दोनों पुत्रोको राज्य देकर मुनिव्रत अंगीकार कर लिया। दोर तपकर अच्छी गतिका आश्रय लिया। इधर अछेद्य और अभेद्य दोनों ही राज्य करने लगे। एक दिन अपने उद्यानमें श्रीसोमप्रभ मुनिराजको आया मुनकर ये दोनों उनकी वन्दना करनेके लिए गये। वहाँ उन मुनिके पूर्वके सब वृत्तान्तको सुनकर और यह जानकर कि इन सोमप्रभका राज्य वनराजको देनेवाले नागकुमार जो मेरे स्वामी होंगे, पुंडवर्धन नगरमें हैं, राज्यका भार अपने मन्त्रियोंको सौंपकर वे दोनों अपने स्वामीके दर्शन करनेके लिए पुंडवर्धन नगरमें आये। वहाँ नागकुमारके दर्शनसे प्रसन्न हुए और अपने वृत्तान्त कहकर स्वयं सेवक हो गये।

एक दिन अपनी रानी लक्ष्मीमतीको अपनी श्वसुराल ही छोड़कर नागकुमारने व्यालादिकके साथ जालांतिक नामके वनमें प्रवेश किया। किसी वटवृक्षके नीचे विश्राम किया। इसके बैठते ही इसके पूर्वपुण्योदयसे उस वनके समस्त विषरूप आम्रफल अपने परिवार सहित अमृतफलरूप परणित हो गये। उन विषफलोंको अमृतफल परणित हुए देखकर पाँच लाख योद्धाओंने आकर नागकुमारको नमस्कार किया और निवेदन किया:—देव, हमने एक दिन एक अन्विधिवानी

मुनिसे पूछा था कि हम किसके सेवक होंगे। तब मुनिने कहा था कि जाल्लातिक वनके विषफल जिसके प्रतापसे अमृत रसरूप परिणत होंगे, अथवा जिसको अमृतरस देगे, उन्हीकी तुम सेवा करोगे। सो उनके वचन सुनकर हम तबसे यहाँ ही रहते है। श्रीमुनिने जिनके लिए कहा था, वे आप ही है; इसलिए अब आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक है। यह सुन कुमारने प्रेमालापसे उनको संतुष्टकर अपना सेवक बनाया। तदनंतर नागकुमार अंतरपुर नगरको गये। वहाँके राजा सिंहरथ वड़ी विभूतिके साथ उन्हे अपने नगरमे ले गये। वहाँ वे सुखपूर्वक कुछ समयतक रहे। एक दिन सिंहरथने निवेदन किया:-देव, सोरठ देशमे गिरिनगरका राजा हरिवर्मा राज्य करता है। उसकी रानी शृगलोचनासे एक गणवती नामकी कन्या है। हरिवर्माने प्रतिज्ञा की है कि मैं इस पुत्रीको अपने भानजे नागकुमारको दूँगा, परन्तु उस कन्याको सिंधुदेशके स्वामी चंडप्रद्योतने जो कि वह स्वयं कोटीभट और अतिप्रचंड है तथा जिसके साथ जय, विजय, सूरसेन, प्रवरसेन और सुमति ऐसे पांच और भी कोटीभट है, हरिवर्मासे माँगा थी, परन्तु हरिवर्माने कहा-यह कन्या तो मैंने नागकुमारको देना कह रखी है, तुम्हें कैसे दूँ? इससे चंडप्रद्योतने क्रोधित हो हरिवर्माका नगर घेर लिया है। हरिवर्मा भेरा भित्र है उसने भेरे सभीप पत्रद्वारा समाचार भेजे है। इसलिए मैं उसकी सहायता करनेके लिए जाता दूँ। जब तक मैं न आऊँ, तब तक आप यहाँ ही निवास कीजिएगा। यह सुनकर नागकुमार थोड़ासा हँसे और वहाँ रहना अर्चीकार करके सिंहरथके साथ गिरिनगरको रवाना हुए।

सिंहरथ और नागकुमारको आते हुए सुनकर चंडप्रद्योतने उनके रोकनेके लिए जय और विजय दोनों कोटीभट भेजे। तब नागकुमारने अपने पाँचसौ सहस्रभट योद्धाओंको उनके साथ लड़नेकी आज्ञा दी। उन्होंने उन दोनों कोटीभटोंको शीघ्र ही पकड़कर अपने स्वामीको लाकर सौप दिये। इससे चंडप्रद्योत अतिशय क्रोधित हुआ और तीन ब्यूह रचकर युद्धभूमिमे लड़नेके लिए तैयार हुआ। तब नागकुमारने अपने अछेद्य और अभेद्य कोटीभटोंको सूरसेन और प्रवरसेनके सम्मुख तथा व्यालको सुमतिके सम्मुख तैयार करके आप स्वयं चंडप्रद्योतके सम्मुख हुआ।

घोर युद्ध करके उन सर्वोंको पकड़ लिया अर्थात् नागकुमारने चंडप्रद्योतको ब्यालने सुमतिको और अछेद्य अभेद्यने सूरसेन प्रवरसेनको बँध लिया। इस तरह नागकुमार विजयी हुए। हरिवर्मा यह सब वृत्तान्त सुनकर नागकुमारके सम्मुख आया। और बहुत सत्कारके साथ उन्हें चंडप्रद्योतादिकके साथ अपने नगरमें ले गया। पश्चात् शुभ मुहूर्त्तमें गणवतीके साथ नागकुमारका विवाह हुआ।। नागकुमारने चंडप्रद्योतको बल्ल आभूषणादिकसे सन्तुष्ट कर शल्य रहित किया और उसे उसके नगर भेज दिया। आप स्वयं गिरनार पर्वतपर श्रीनिमिनाथजीकी वंदना करनेके लिए गया। श्रीनिमिनाथजीकी भक्तिपूर्वक वंदना करके गिरिनगरको लौटा। मार्गमें किसीने एक विद्यापनपत्र देकर निवेदन किया कि महाराज, वत्सदेशमें कौशाम्बी नगरीका राजा शुभचन्द्र अपनी सुववती रानी सहित राज्य करता है। उसके स्वयंप्रभा, कनकप्रभा, कनकमाला, धनश्री, नन्दा, पद्मश्री, नागदत्ता ये सात पुत्री है।

विजयार्द्धकी दक्षिणश्रेणीमें एक रत्नसंचयपुर नामका नगर है। वहाँके राजा मुकुंटको उसके परम शत्रु भेववाहनेने रत्नसंचयपुरसे निकाल दिया। इमसे वह वहाँसे निकलकर कौशाम्बी नगरीके बाहर एक सुन्दर दुर्लभ्य कोटसे धिरा हुआ नगर वसाकर वही रहने लगा। इसी मुकुंटने कौशाम्बीके राजा शुभचंद्रसे उसकी कन्यायें माँगीं। परन्तु शुभचन्द्रने नहीं दी। तब क्रोधित हो मुकुंटने शुभचन्द्रको मार डाला और कन्याओंको लेना चाहा। परन्तु उन कन्याओंने कहा “तूने हमारे पिताको मारा है, इसलिए जो कोई तेरा शिरः छेदन करेगा, वही हमारा पति होगा।” उन कन्याओंके ऐस कठोर वचन सुनकर मुकुंटने उन सबको बंदीखानेमें डाल दिया। उनमेंसे नागदत्ता नामकी कन्याने उस कारागारसे किसी तरह भागकर कुरुजागल देशके हस्तिनागपुरके राजा अभिचन्द्रसे जो कि उसके चाचा है, सब वृत्तान्त कहा है। जिसे सुनकर अभिचन्द्रने उसे आपके समीप भेजा है। आशा है आप उनका उद्धार करेंगे। नागकुमारने यह सब कथा सुनकर अपनी रानी गणवतीको तो अपने मामाके यहाँ भेज दिया और आप स्वयं पूर्वसाधित विद्याओंको बुलाकर आकाशमार्गके द्वारा कौशाम्बी नगरीमें पहुँचा। वहाँके राजा मुकुंटके समीप एक दूत भेजा। उस दूतने मुकुंटकी सभामें जाकर कहा—हे मुकुंट विद्याधर, तुम्हारे लिए

नागकुमारने आज्ञा दी है कि शुभचन्द्रकी कन्याओंको शीघ्र ही छोड़कर मेरे पास भेज दो। नहीं तो अपने कियेका फल पाओगे। इसका फल प्रतिकूल हुआ अर्थात् सुकंठने क्रोधित हो उस दूतको अपनी सभामें निकलवा दिया और आप नागकुमारके साथ युद्धकी रण्य कर आकाशमें आया। नागकुमार भी सामने आया और थोड़ी ही देरमें उसने अपने महायुध चन्द्रहास खड्गसे सुकंठका शिर धड़में अलग कर दिया। पिताकी यह दगा देखकर सुकंठका पुत्र वज्रकंठ नागकुमारके शरणागत हुआ। तब नागकुमार शरणमें आये हुए उस राजपुत्रको साथ लेकर स्वसंचयपुर आये। पश्चात् उसके शत्रु मेघवाहनको मारकर और उसे वहाँका राज्य देकर उर्मीकी छोटी बहिन लक्ष्मिणी अभिचन्द्रकी पुत्री चन्द्राभा और शुभचन्द्रकी सात कुमारी इन सबके साथ विवाह करके हस्तिनापुरमें सुखपूर्वक रहने लगे।

उधर महाव्याल पटनामें सुखसे रहता था। उसने सुना कि पांडुदेगंभ दक्षिण मथुराके राजा मेघवाहन रानी जयलक्ष्मीकी पुत्री श्रीमतीने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मुझे वृत्य करनेमें मृदंग वजाकर प्रसन्न करेगा, वही मेरा पति होगा। तथा श्रीमतीकी धायकी पुत्री कामलता साक्षात् कामदेवकी भी अन्ध्या नहीं समझती है। यह सुनकर महाव्याल मथुरामें पहुँचा और साधारण एक दूकानपर बैठ गया। उसी दिन मथुराके नरेश मेघवाहनके भगिनेय (भानजा) कामाङ्क नामके कोटीभटने अपने मामा मेघवाहनसे कामलता माँगी। मेघवाहनने देना स्वीकार नहीं किया तथा कामलताको भी यह कामाङ्क स्वीकार नहीं था। इसलिए उक्त कोटीभट इस अवला कामलताको वलपूर्वक ले जाने लगा। जब वह महाव्याल कोटीभटके सामनेसे निकला तो कामलता इसे देखकर मोहित हो गई। और चिछाकर कहने लगी— “मेरी रक्षा करो! मेरी रक्षा करो!” यह सुनकर महाव्यालने कामाङ्कसे कहा—अरे! इस कन्याको वलपूर्वक कहाँ लिये जाता है? इसे छोड़! शीघ्र छोड़! कामाङ्कने कहा—नया त् छुड़ावोगा? महाव्यालने कहा:—“हाँ, छुड़ाता हूँ देख” ऐसा कहकर हाथमें तलवार ले सामने खड़ा हो गया। उधर कामाङ्क भी लड़नेको तैयार हुआ। दोनोंमें खव युद्ध हुआ। अन्तमें महाव्यालने कामाङ्कको मार डाला। मेघवाहन यह सब वृत्तान्त सुनकर महाव्यालसे प्रयथीत

हुआ और सत्कार करनेके लिए सामने आया। फिर बड़ उत्सवसे अपने महलमें ले गया और आदरपूर्वक कामलता उसे व्याह दी। तब महाब्याल कामलताके साथ सुखपूर्वक मथुरामें ही रहने लगा।

मालवदेशमें उज्जयनी नगरिका राजा जयसेन अपनी जयश्री नामकी रानीके साथ सुखसे राज्य करता था। उसके एक मेनकी नामकी कन्या थी, जो किसीको भी स्वीकार नहीं करती थी और न किसीको सुन्दर ही समझती थी। धीरे धीरे यह समाचार महाब्याल तक पहुँचे। वे सुनते ही उज्जयनी आये। मेनकीने उन्हें देखकर कहा:- तुम तो मेरे भाई हो। इससे महाब्याल संतोषित होकर उज्जयनीसे हस्तिनापुर आये। और ब्यालसे नागकुमारका रूप एक सुन्दर चित्रपटमें लिखाकर फिर उसे उज्जयनी ले जाकर मेनकीको दिखाया। मेनकी देखते ही उसपर मोहित हो गई। फिर क्या था? महाब्याल शीघ्र ही हस्तिनापुर आये और ब्यालको अग्रेसर करके अपने स्वामी नागकुमारसे मिले। कुमारको अपना सब वृत्तान्त सुनाकर उनके सेवक हुए। महाब्यालने मेनकीके समाचार भी कहे। तब नागकुमार उज्जयनी आकर विधिपूर्वक मेनकीके साथ विवाह करके सुखपूर्वक रहने लगे।

एक दिन महाब्यालसे मेघवाहनकी पुत्री श्रीमतीकी प्रतिज्ञाकी कथा सुनकर नागकुमारने दक्षिण मथुराको प्रस्थान किया। मथुरामें पहुँचकर नृत्य समयमें श्रीमतीको मृदंग बजाकर प्रसन्न किया और अन्तमें उसके साथ विवाह करके वे सुखसे वहीं रहने लगे।

एक दिन नागकुमारके सभास्थानमें देशान्तरमें भ्रमण करता हुआ एक वणिग् आया। नागकुमारने उससे पूछा:- भाई, तुम अनेक देशोंमें फिरते हो। तुमने कहीं कोई आश्चर्यकारक कौतुक भी देखा है या नहीं? वणिग्ने उत्तर दिया-देव, समुद्रके मध्यभागमें एक तोपावलि द्वीप है। उसमें एक सुन्दर मुवर्णमय चैत्यालय है। उस चैत्यालयके आगे प्रतिदिन मध्याह्नके समयमें पहरेदारोंसे रक्षित पाँचसौ कन्यायें रुदन करती हैं-पुकारती हैं। परन्तु उनके रोने-पुकारनेका क्या कारण है? सो अभी तक नहीं जाना गया है। यह नया कौतुक सुनकर नागकुमार अपनी विद्याओंके प्रभावसे चारों कोटीभटों सहित तोपावलि द्वीपके मुवर्णमय चैत्यालयमें पहुँचे। श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुति

करके वही बैठ गये । जब मध्याह्नक समय हुआ तो वे कन्यायें पुकारने लगीं । नागकुमारने उनको बुलाकर पुकारनेका कारण पूछा । तब उनमेंसे धरणिमुन्दरी नामकी एक कन्या कहने लगीं;—इसी द्वीपमें एक धरणिलोक नामका नगर है । उसमें एक रक्ष नामका विद्याधर है । जिसकी हम पौचसौ कन्यायें हैं । हमारे पिताके भगिनीपुत्र (भानजा) वायुवेगने जो कि अतिकुलूप है, हमारे पितासे हमें माँगा । परन्तु पिताने उसको देना स्वीकार नहीं किया । तब उस दुष्टने राक्षसी विद्याका साधन करके हमारे पितासे युद्ध किया । और उस प्रभावसे युद्धस्थलमें हमारे पिताको मारकर हमारे दोनो भाई रक्ष महारक्षको कैद करके तहखानेमें डाल दिया । इसके पश्चात् हमारे साथ वह विवाह करनेको उद्यत हुआ—परन्तु हमने कह दिया कि तूने हमारे; पिताका वध किया है, इसलिए जो तुझे मारेगा, वही हमारा पति होगा । तब वायुवेगने यह कहकर कि “ छः महीनेके भीतर हीं मेरे प्रतिमण्डको जो मुझसे लड़ सके, मेरे लिए हूँवो ” हमको वंदीखानेमें डाल दिया है । यहाँ इस चैत्यालयमें श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुति करनेके लिए अनेक देव विद्याधर आते हैं, इसलिए हम पुकारती हैं कि कदाचित् कोई हमारा उपकार करेगा । यह सुनकर नागकुमारने वायुवेगके सेवकोंको जो कि उन कन्याओंका पहरा दे रहे थे, निकाल दिया और उन कन्याओंको अपने सेवकोंकी रक्षामें सौंपकर आप स्वयं वायुवेगमें युद्ध करनेके लिए तैयार हुआ । वायुवेग भी लड़नेके लिए सम्मुख आया । दोनोंमें थोर युद्ध हुआ । अन्तमें बहुत समय बीतनेपर नागकुमारने अपने चन्द्रहास खड्गसे वायुवेगका काम तमाम किया । वंदीखानेमें पड़े हुए रक्ष महारक्षको बुड़ाकर उसको वहाँका राज्य दिया और उन कन्याओंके साथ विवाह किया । इतनेमें ही पौचसौ सहस्रभट योद्धा आकर नागकुमारको प्रणामकर सेवक हुए । नागकुमारने उनसे पूछा;—क्या कारण है कि तुम विना ही प्रयोजन स्वयं आकर मेरे सेवक हुए हो ? उन्होंने कहा;—हमने एक दिन किसी अवधिज्ञानीसे पूछा था कि महाराज, हमारा स्वामी कौन होगा ? तब मुनिने कहा था कि जो वायुवेगको मारेगा, वही तुम्हारा स्वामी होगा । सो तबसे अवतक हम यहाँ ही रहते हैं । आज आपने वायुवेगको मारा, इसलिए हम सब आपके सेवक हुए हैं ।

नागकुमार वहाँसे चलकर कौंचीपुरमें पहुँचे । कौंचीपुरमें बृहभनरेन्द्र नामका राजा राज्य करता था । उसने नागकुमारको अपनी कन्या देकर सत्कार किया । ✓

नागकुमार वहाँसे चलकर कलिंग देशके दंतपुर नामके नगरमें पहुँचे । वहाँ राजा चन्द्रगुप्त राज्य करता था । उसकी चन्द्रमती नामकी रानीसे मदनमंजूषा पुत्री थी । चन्द्रगुप्तने नागकुमारको बड़ी विभूतिके साथ नगरमें प्रवेश कराया और अपनी मदनमंजूषा कन्या अर्पण की ।

तदनन्तर नागकुमार ऊँड देशके त्रिभुवनतिलकपुर नामके नगरमें गये । वहाँ राजा विजयधर रानी विजयावती सहित राज्य करता था । उसने भी नागकुमारको बड़ी धूमधामके साथ नगरमें प्रवेश कराया और अपनी लक्ष्मीमती नामकी कन्या विवाही । लक्ष्मीमती नागकुमारको सबसे प्रिय लगी, इसलिये वे उसके साथ वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे । एक दिन उस नगरके बाहरी उद्यानमें पिहितोत्सव मुनि पथारे । सो नागकुमार अपने अमुर विजयधर सहित मुनिकी वंदना करनेके लिए गये । भक्तिपूर्वक मुनिकी वंदना की, धर्म श्रवण किया । उसके पीछे मुनिसे निवेदन किया:- महाराज, लक्ष्मीमतिके ऊपर भेरा सबसे अधिक स्नेह है, इसका क्या कारण है? मुनिमहाराज कहने लगे:-

इसी द्रूपिके अवति [मालव] देशमें उज्जयनी नगरी है । वहाँ राजा कनकप्रभा रानी कनकप्रभा सहित राज्य करता था । उसके सुवर्णनाभि नामका एक पुत्र था । सुवर्णनाभिने बहुतसा दान दिया था । जिन पूजनादिक की थी । इससे अन्तमें वह समाधिभरणसे शरीर छोड़ महाशुक्र नामके दशवै स्वर्गमें बड़ी ऋद्धिका धारक देव हुआ । अनेक प्रकारके सुख भोगे । वहाँसे चयकर वह ऐरावत क्षेत्र आर्यखडके वीतशोकपुर नगरमें जहाँ कि राजा महेन्द्रविक्रम राज्य करता था, धनदत्त नामके वैश्यके घर धनश्री नामकी धनदत्तकी स्त्रीसे नागदत्त नामका पुत्र हुआ । उसी नगरमें एक दूसरा वैश्य वसुदत्त रहता था । उसकी स्त्रीका नाम नागमती और पुत्रीका नाम नागवसु था । नागवसु नागदत्तको विवाही गई । एक दिन नगरके बाहरके उद्यानमें श्रीगुप्ताचार्य नामके मुनि पथारे । राजा महेन्द्र विक्रम अपनी प्रजासहित मुनिकी वंदना करनेके लिये गया । नागदत्त भी गया । सबने बड़ी भक्तिसे मुनिकी वंदना

की, धर्मश्रवण किया। मधुद्ध होकर नागदत्त पंचमीके दिन उपवास करनेका व्रत ले, अपने घर आया। उपवास करने लगा। एक दिन उपवासकी रात्रिको उसको कोई महापीडा हुई। उसके पिता आदिक कुटुम्बी लोगोंने उपवास भंग करनेके लिए अनेक उपाय किये। परन्तु नागदत्तने व्रत नहीं छोड़ा। रात्रिके पिछले पहर समाधिभरणपूर्वक शरीरको छोड़कर वह सौर्यधर्म स्वर्गके सूर्यप्रभ विमानमें देव हुआ। सो भवप्रत्यय (भवसे ही होनेवाले) अवधिज्ञानसे वह अपने सब वृत्तान्त जानकर अपने शंभु जनेके पास धर्मोपदेश देनेके लिये आया। धर्मोपदेश देकर अपने स्थान स्वर्गलोकमें गया। नागदत्तकी स्त्री नागवसुने व्रतका माहात्म्य देखकर तप अंगिकार किया। बहुत तप किया। परन्तु मध्यमें यह निदान किया कि मैं उसी देवकी जो कि नागदत्तका जीव हुआ है, स्त्री होऊँ। तपके प्रभाव और निदानके कारणसे वह उसी देवकी देवी हुई। पश्चात् स्वर्गसे चयकर देवका जीव तो तू नागकुमार हुआ और देवीका जीव लक्ष्मीपती हुई। यह सुनकर नागकुमारने पञ्चमीके दिन उपवास करनेकी विधि पूछी। श्रीमुनि महाराज कहने लगे कि—

फाल्गुण, आपाढ़ अथवा कार्तिक महीनेकी शुद्ध चतुर्थीके दिन शुद्ध होकर साधुमार्गसे भोजन करके उपवासको स्वीकार करै। व्रतके सम्पूर्ण दिवस समस्त निन्दनीय व्यापारोंको छोड़कर धर्मकथोके विनोदपूर्वक व्यतीत करै। रात्रिमें रागकी करनेवाली शय्याका भी त्याग करै। तथा कपायादिकको छोड़कर धर्म्यध्यानमें तत्पर रहै। पृष्ठी (छठ) के दिन यथाशक्ति पात्रोंको दान देकर स्वयं कुटुम्ब तथा अपनी स्त्रियोंके साथ पारणा करै। इस तरह प्रत्येक महीने करै, सो पाँच वर्ष और पाँच महीने करै अथवा केवल पाँच ही महीने करै। अन्तमें व्रतोद्यापन विधान करै। उद्यापनकी विधि इस प्रकार है कि पाँच चैत्यालय अथवा पाँच प्रतिभा वनवाँवै। तथा पाँच कलश, पाँच चमर, पाँच ध्वजा, पाँच दीपक, पाँच धंश, पाँच पंच और पाँच आचार्योंके लिए ग्रन्थ लिखाकर देवै। श्रावक श्राविका और आर्यिकाको वत्सादिक देवै, तथा यथाशक्ति दान भोजनादिक देकर जैनधर्मकी प्रभावना करै। इसके फलसे स्वर्गादिक सुख मिलकर मोक्ष मिलता है। नागकुमारने इस प्रकार पंचमी व्रतकी विधि सुनकर पंचमिके दिन उपवास करनेकी प्रतिज्ञा ली। तथा उनके साथ लक्ष्मीपतीने भी ग्रहण की। दोनों पतिपत्नी पंचमी व्रतको करते हुए वही सुखपूर्वक रहने लगे।

कुछ दिनोंके बाद नागकुमारके पिता राजा जयंधरने नागकुमारके बुलानेके लिए नयंधर मंत्रीको भेजा । उसने आकर कुमारसे जयंधरके कहे हुए सत्र समाचार सुनाये और घर चलनेको प्रार्थना की । तब नागकुमार अपनी पहली विवाही हुई समस्त स्त्रियोंके तथा लक्ष्मीमतीके साथ विद्याप्रभावसे सुन्दर विमान बनाकर उसपर सवार होकर आकाश मार्गके द्वारा अपने नगरमें पहुँचा । कुमारका आना सुनकर जयंधर बड़ी विभूतिके साथ सम्मुख आया । कुमारने अपने पिताको प्रणाम किया और नगरमें प्रवेश किया । इसी समय विशालनेत्राने अपने पुत्रसहित जिनदीक्षा ग्रहण कर ली । नागकुमार समस्त प्रजाका प्रेमपात्र बनकर सुखसे रहने लगा ।

एक दिन जयंधर महाराजने दर्पणमें अपना मुख देखते समय यमदूतके समान एक श्वेत बाल देखा । उससे उन्हे बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ । इसलिये वे प्रतापंधरको (नागकुमारको) राज्य देकर श्रीपिहितासव मुनिके निकट अनेक जनोके साथ दीक्षित हो गये । पृथ्वीने भी श्रीमती आर्यिकाके निकट आर्यिकाके व्रत धारण किये । श्रीजयंधर मुनिने धीरे तपकर वातिया कर्मको नष्टकर केवलज्ञान प्राप्त किया । आयु शेष होनेपर मोक्ष पथारे । और पृथ्वी शक्त्यनुसार धीरे तप करके समाधिपूर्वक शरीर छोड़, स्त्रीलिङ्ग छेद, अच्युत स्वर्गमें देव हुई ।

इधर नागकुमारने व्यालको आधा राज्य दिया । अच्छेद्य और अभेद्यको कौशल देश, सीर देश और मालव देश दिया । महाव्यालके लिए गौड़ देश और वैदर्भ देश दिया । सहस्रभेद्यके लिए पूर्वके देश और इसी प्रकार और लोगोको भी यथोचित देश दिये । इस प्रकार नागकुमारको महामंडलेश्वरकी विभूति प्राप्त हुई । अन्तःपुरमें आठ हजार रानियों हुई । उनमेंसे लक्ष्मीमती, धरणिमुन्दरी त्रिशुवनरति और गुणवती इन चारको पट्टरानी पद दिया गया । लक्ष्मीमती पट्टरानिसि देवकुमार नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । तथा और और रानियोंमें और भी अनेक पुत्र हुए । इस तरह नागकुमारने अनेक सुख अनेक भोगोपभोगोके साथ आठसौ वर्ष राज्य किया ।

एक दिन वे छतपर बैठे हुए आकाशकी शोभा देख रहे थे । इतनेमें ही एक भेय सुन्दर दृश्य दिखाकर शीघ्र ही म्रिष्ट गया । उसे म्रिष्टते देख संसारकी सब दशा अनित्य समझ वे संसारके भोगोपभोगोसे विरक्त हुए । अपने

पुत्र देवकुमारको राज्य दे, व्याल महाव्याल अच्छेद्य अभेद्य चारों कोटीभटो एक हजार सहस्रभटो तथा अनेक मुकुटवद्ध मंडलेश्वरादिकोंके साथ उन्होने अमलमति नामके केवलीके पास जिनदीक्षा ले ली। तथा पृथ्वी आदिक स्त्रीसमुदायेने भी पद्मश्री आर्थिकाके समीप जाकर आर्थिकाके व्रत धारण किये। नागकुमारने चौसठ वर्ष पर्यन्त घोर तप किया और घातिया कर्मको नष्टकर कैलाश पर्वतपर केवलज्ञान उपार्जन कर वहाँसे मोक्ष गये। और व्याल महाव्याल अच्छेद्य अभेद्य ये चारो कोटीभट ल्यासठ वर्ष तप करके केवली हो कैलाशासे ही मुक्ति पाये। इस तरह नागकुमार श्रीनिमिनाथ तीर्थकरके समयमें हुए और इनकी सम्पूर्ण आयु एक हजार सत्तर १०७० वर्षकी हुई। इनके साथी सहस्रभटादिक मुनि अपने अपने तपके प्रभावसे सौधर्म स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त पवारे। लक्ष्मीमती आदिक रानियों अच्युतस्वर्ग पर्यन्त गई। इस प्रकार एक वैश्यपुत्र केवल पंचमीका ही उपवास करके उक्त विभूतिसि विधिष्ट हुआ। इस तरह मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक जो उपवास करेगा, वह भी ऐसे २ उत्तम उत्तम फल भोग कर अन्तमें मोक्षलक्ष्मी प्राप्त करेगा।

(२) भविष्यदुत्तकी कथा ।

आर्यवंडके कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है। वहाँका राजा भूपाल रानी प्रियाभिन्नासहित सुखसे राज्य करता था। उसी नगरीमें एक धनपति नामका वैश्य रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम कमलश्री था। एक दिन कमलश्री अपने मकानकी छतपर बैठी हुई दिशावलोकन कर रही थी कि उसकी दृष्टि अकस्मात् एक ऐसी गौपर पड़ी जो कि थोड़े ही समयकी मसूता थी और बड़े प्रेमसे अपने बछरेके पीछे पीछे जा रही थी। उसे देखकर कमलश्रीको भी पुत्रकी इच्छा हुई और पुत्रके न होनेसे अति दुःखी हुई। पतिने आकर अपनी गियाको उदास देखकर दुःखका कारण पूछा। तो कमलश्रीने अपने पुत्र न होना ही कारण बतलाया। तब सेठ धनपतिने यह विचार

करके कि धर्म सेवन करनेसे इष्ट अर्थकी सिद्धि होती है, धर्म ही सबका मूल कारण है, नगरके बाहर एक सुन्दर रम्य स्थानमें श्रीजिनेन्द्रदेवके विशाल जिनमंदिर बनवाये ।

एक दिन कारणवश राजा भी नगरके बाहर शोभा देखनेके लिए निकला । वहाँ अनेक विशाल जिनमंदिरोंको देखकर उसने किसीसे पूछा कि ये जिनमंदिर किसके बनवाये हुए हैं ? उत्तरसे मालूम हुआ कि धनपति श्रेष्ठके बनवाये हैं । तब राजाने अतिशय प्रसन्न होकर धनपतिको अपना राजश्रेष्ठी बनाया । धनपति राजश्रेष्ठी होकर सुखसे रहने लगा ।

एक दिन स्वामी श्रीधर मुनि आहार लेनेक निमित्त नगरमें आ रहे थे सो सेठ धनपतिने पड़गाहना करके उन्हें भक्तिपूर्वक आहार दिया । श्रीधर मुनिका अन्तरायरहित आहार हुआ । अनन्तर धनपतिने श्रीमुनि महाराजसे निवेदन किया कि महाराज, मेरी स्त्री कमलश्रीके कोई पुत्र होगा या नहीं ? श्रीमुनिने कहा-हाँ ! तेरे अतिपुण्यवान् गुणवान् पुत्र होगा । कमलश्री यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई । थोड़े दिनोंके पीछे उसके एक पुत्र हुआ । उसके जन्मोत्सवमें राजाने तथा प्रजाने बड़ा उत्सव किया । पुत्रका नाम भविष्यदत्त रखा गया । वह दिन दिन द्वितीयके चन्द्रमाकी तरह बढ़ने लगा और धीरे धीरे विद्याविशारद तथा सर्व कलाओंमें निपुण हो गया ।

कर्मकी गति बड़ी विचित्र है । जो आज राजा है, कर्मके वशसे दूसरे ही दिन उसकी रंक अवस्था देख पड़ती है । कमलश्री जैसी निर्दोष शीलवती स्त्रीको पूर्वोपाजित अशुभोदयसे धनपतिने अपने घरसे निकाल डी । तब वह अपने पिता हरिवल माता लक्ष्मीमतीके निकट आई और वहीं रहने लगी ।

धनपति सेठके नगरमें एक बरदत्त नामका वणिक् रहता था । उसकी स्त्रीका नाम मनोहरी था । उसके एक कन्या थी, जिसका नाम सुरूपा था । कमलश्रीके निकालनेपर इस सुरूपাকে साथ धनपति सेठने विवाह किया । समयानुसार उसके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बंधुदत्त रखा गया । यह पिताका बड़ा प्यारा हुआ । बंधुदत्त सब कलाओंमें निपुण होकर क्रमसे युवावस्थाको प्राप्त हुआ । तब धनपति बंधुदत्तके विवाहकी तैयारी करने लगा ।

परन्तु बंधुदत्तने कहा कि नहीं मैं इस तरह विवाह नहीं करता । मैं अपने कर्माये हुए द्रव्यसे विवाह करूँगा । ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके पाँचसौ वणिक् पुत्रोंको साथ लेकर बंधुदत्त द्वीपान्तरको चलने लगा । उसी समय भविष्यदत्तने भी यह समाचार सुने कि बंधुदत्त द्वीपान्तर जाता है । तब उसने अपनी मातासे सविनय पूछा कि मैं भी बंधुदत्तके साथ द्वीपान्तर जाऊँ ? माताने कहा कि वह अतिशय दुष्ट है ! ? उसके साथ जाना अच्छा नहीं है । परन्तु भविष्यदत्तने फिर भी जानेंके लिए हठ किया तब माताने समझाया कि तेरे पास द्रव्य नहीं है, कुछ सामान नहीं है, तू द्वीपान्तर कैसे जा सकेगा ? भविष्यदत्तने कहा कि अच्छा सामान वगैरह नहीं है तो अपने पित्तके पाससे भोग लूँगा, परन्तु परदेश जाऊँगा । ऐसा कहकर उसने पित्तके पास जाकर द्रव्य तथा सामानादिकी याचना की । परन्तु पित्ताने साफ जवाब दे दिया कि इस विषयमें मैं कुछ नहीं जानता । तेरा भाई बंधुदत्त ही जाने । लाचार भविष्यदत्त बंधुदत्तके पास गया । तब बंधुदत्तने कष्टपूर्वक अपने भाईको प्रणाम किया और कहा कि क्यों भाई, आज कैसे पधारे ? भविष्यदत्तने कहा कि मेरी इच्छा तुम्हारे साथ द्वीपान्तर जानेकी है । परन्तु बिना कुछ सामानके जा नहीं सकता, इसलिए थोड़ासा सामान मुझे दो कि जिसकी सहायतासे मैं तुम्हारे साथ चल सकूँ । बंधुदत्तने कहा कि भाई, सामानकी तो बात ही क्या है, तुम मेरे भी स्वामी हो । जो तुमको चाहिये, सो ले जाओ । ऐसा कहकर उसने थोड़ासा सामान भविष्यदत्तको भी दिया । तब सामानको लेकर भविष्यदत्तने भी किसी अच्छे मुहूर्त्तमें बंधुदत्तके साथ यात्रा की ।

चलते चलते एक दिन किसी भयानक वनमें डेरा किया । वहाँ आधी रातके समय बहुतसे भीलोंने आकर सब सामान लूटना प्रारम्भ कर दिया । तब बंधुदत्त आदि सबके सब भीलोकें भयसे भाग गये । परन्तु भविष्यदत्तने बड़े साहसके साथ उन भीलोकें साथ युद्ध किया । और अन्तमें उसहीकी विजय रही, अर्थात् भविष्यदत्तने अपना सब माल लुड़ाकर भीलोकें भगा दिया । इससे भविष्यदत्तकी वड़ी प्रशंसा हुई । सब मिलकर वहाँसे चले और बहुधान्यखेट नगरमें पहुँचे । उस नगरमें प्रभावती नामकी एक प्रसिद्ध वेश्या थी । सो भविष्यदत्त उस वेश्याको कुछ किराया देकर

उसके घर ठहर गया। पश्चात् बंधुदत्त सब सामान किरायोंके जहाजोंपर लादकर जिस समय चलने लगा, उस समय भविष्यदत्तको भी वेश्याके यहाँसे बुलवा लिया। और सब जहाजोंमें बैठकर आगेकी चले। कितने ही दिनोंमें तिलकद्वीपमें पहुँचे। वहाँ जल और लकड़ी भरनेके लिए जहाज खड़े किये गये। सब जहाजसे उतर कर अपना अपना काम करने लगे। कोई रसोई करने लगा, कोई पानी भरकर जहाजोंमें रखने लगा, कोई सामान रखने लगा। इसी बीचमें भविष्यदत्तने वनमें घूमते हुए एक सुन्दर सरोवर देखा। उसमें स्नान कर वह श्री जिनेन्द्रदेवकी स्तुति करनेकी बैठ गया। ८

इधर जहाजवाले भोजनादिकसे निवृत्त होकर काष्ठ जल आदिका संग्रह करके जहाज चलनेकी तैयारी करने लगे। अनेको कहा कि भविष्यदत्तने कहाँ है? यहाँ देख नहीं पड़ता। बंधुदत्तने इससे प्रसन्न होकर अपने सेवकोंको आज्ञा दी कि इस जंगलमें सिंह व्याघ्रादिकका बहुत भय है, इसलिए शीघ्र ही जहाज चलाओ। आज्ञा पाकर जहाज चलने लगे। थोड़ी देरमें भविष्यदत्त लौटकर आया, परन्तु जहाज न दीख पड़े। तब माताकी दी हुई शिक्षा स्मरण हुई। माताने कहा था कि यह तेरा भाई दुष्ट है, तू इसके साथ मत जा। सो उसका फल आज पाया। वह अपनेको असहाय और अशरण देखकर एकत्र, अनित्यत्व, अन्यत्त्व, अशरणत्व आदि वारह भावनाओंका चिन्तन करता हुआ उस वनके चारों ओर भ्रमण कर रहा था कि अकस्मात् उसने एक वटवृक्षके नीचे, नीचेकी जाती हुई सीड़ियों देखा और यह समझकर कि यहाँ वावड़ी है, नीचे जल भरा होगा, वह सीड़ियोंपरसे पानी पीनेकी इच्छासे नीचे उतरने लगा। थोड़ी ही दूर गया था कि एक ओर पृथ्वीके नीचे ही एक ऊँच पड़ा हुआ शहर दीख पड़ा। उस नगरके ईशान कोनमें एक परम पुनीत सुन्दर जिनमंदिर दीख पड़ा। भविष्यदत्त श्रीजिनालयको देखकर प्रसन्न होकर उसके दरवाजेपर पहुँचा। परन्तु उसके कपाट बंद देखकर बाहर ही बैठकर स्तुति करने लगा। उसकी भक्तियुक्त सच्ची स्तुतिके प्रभा-वसे थोड़ी ही देरमें वे कपाट स्वयं ही खुल गये। भविष्यदत्तने भीतर जाकर डेढ़सौ धनुष ऊँची चन्द्रकान्त खम्बी

प्रतिष्ठा विराजमान देखी । प्रसन्न चित्त होकर भक्तिपूर्वक दर्शन स्तुति की । उसको ऐसे अपूर्व चैत्यालयके दर्शन प्रथम ही हुए । दर्शनादिक करके वह उसी चैत्यालयकी दालानमें एक ओर बैठ गया ।

इसी बीचमें एक और कथा है । सो इस प्रकार है कि इसी द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देग है । उसमें पुंडरीकिणी नगर सबसे सुन्दर है । उस नगरके बाहर श्री यशोधर तीर्थकरका समवतारण आया । उसमें अच्युत नामके सोलहवें स्वर्गके इन्द्र विद्युत्प्रभने गणधर स्वामीसे पूछा कि प्रभो, मेरा पूर्व भवका मित्र धनमित्र कहाँ उत्पन्न हुआ है और उसकी स्थिति कैसी है ? गणधर देवने कहा कि इसी द्वीपके भरत क्षेत्रमें एक हस्तिनागपुर नगर है । वहाँके प्रधान वैश्य धनपतिकी स्त्री कमलश्रीसे उत्पन्न हुआ भविष्यदत्त तेरा पूर्व जन्मका मित्र है । और वह इस समय तिलकद्वीपके हरिपुर नगरमें श्री चन्द्रप्रभके जिनालयमें बैठे हैं । उस हरिपुर नगरमें अरिजयके पूर्व भवका शत्रु कौशिकका जीव राक्षस हुआ है, सो उसने पूर्व भवके वैरसे हरिपुर नगरकी सब प्रजा राजा राजा रानी समेत मारकर केवल भविष्यानुरूपा शेष रक्खी है । सो उस भविष्यानुरूपासे विवाह करके वारह वर्ष पीछे तेरा मित्र भविष्यदत्त अपने कुटुम्बसे मिलेगा ।

मित्रकी ऐसी कथा सुनकर उस इन्द्रने एक अभितगीत देवको तत्काल ही हरिपुरको भेजा और आज्ञा दी कि भविष्यदत्त भविष्यानुरूपाका परस्पर दर्शन जिस तरह हो सके, वही करो । अभितगतितने चन्द्रप्रभके चैत्यालयमें पहुँचकर देखा कि भविष्यदत्त सो रहा है । तब उसने समीपवाली दीवालीकी ऐसी जगहपर जहाँ कि भविष्यदत्तकी उठते ही दृष्टि पड़े, ये वाक्य लिख दिये—“ भविष्यदत्त ! इस नगरके राजा अरिजय रानी चन्द्राननासे उत्पन्न हुई भविष्यानुरूपा पुत्रिके साथ जो कि यहाँके राजभवनमें अकेली ही रहती है और एक राक्षस जिसकी रक्षा करता है, विवाह करके वारह वर्ष पीछे तुम अपने कुटुम्बसे मिलोगे ” । ऐसा लिखकर देव तो अपने स्थान चला गया । इधर भविष्यदत्तने उठते ही उक्त लिखे हुए वाक्य देखकर राजभवनकी ओर चलनेका उद्यम किया । तलाश करते हुए राजभवनके पास पहुँचा । एक झरोखेमेंसे भविष्यानुरूपाको देखकर उसने कहा कि भविष्यानुरूपे, किनाड़ खोल, भविष्यानुरूपाने कि-

वाइ खोलकर पूछा कि तुम कौन हो ? भविष्यदत्तने कहा-मैं एक वैश्यका पुत्र हूँ । मार्ग चलता हुआ यहाँ आया हूँ ।
 तब राजपुत्रीने वणिक्पुत्रको सत्कार करके स्नान भोजनकी सब व्यवस्था कर दी । पश्चात् जब भविष्यदत्त स्नान भोजनसे
 छुट्टी पा चुके, तब भविष्यानुरूपाने कहा-एक राक्षसने यहाँकी सब प्रजा और राजाको मार डाला है और वही यहाँपर
 मेरी रक्षा करता है । ये चित्र विचित्रके दास दासी उसने मेरे लिए ही भेजे है और ये ही सब मेरे भोजनादिकका प्रबंध
 करते हैं । वह छःमहीने पछि आकर मुझे एक वार देख जाता है । अब वह आगामी सप्ताहमें आनेवाला है । सो जबतक वह न आवे,
 तबतक तुम यहाँसे चले जाओ । भविष्यदत्तने कहा-नहीं, मैं जाना नहीं चाहता । मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसा प्रतापी है ?
 ऐसा कहकर भविष्यदत्त वहाँही रहा और वह भविष्यानुरूप कन्या भी संयम सहित रही । अपने समयपर वह राक्षस आया ।
 भविष्यदत्तको देखते ही वह इसके पैरोपर पड़ गया और भविष्यानुरूपको अर्पण करके बोला कि मैं आपका सेवक हूँ ।
 आप जब स्मरण करोगे, तब मैं हाजिर होऊँगा । ऐसा कहकर वह तो अपने स्थानपर चला गया । और भविष्यदत्त

आप जब स्मरण करोगे, तब मैं हाजिर होऊँगा । ऐसा कहकर वह तो अपने स्थानपर चला गया । और भविष्यदत्त

भविष्यानुरूपा दोनों पति पत्नी होकर सुखसे रहने लगे ।
 इधर भविष्यदत्तकी माता कमलश्री पुत्रके वियोगमें अतिविय दुःखित हुई । उस दुःखकी शांति करनेके लिए
 उसने सुव्रता आर्थिकाके समीप अम्बिका व्रत लिया और उसे यथारीति पालती हुई दिन व्यतीत करने लगी ।
 इधर भविष्यदत्तको भविष्यानुरूपके साथ रहते हुए वारह वर्ष हो गये । तब एक दिन भविष्यानुरूपाने अपने
 पतिसे पूछा कि नाथ, जैसे मेरे पिता माता भाई बहिन कोई नहीं है-मैं अकेली हूँ सो इस तरह क्या आप भी
 अकेले ही हो ? भविष्यदत्तने कहा-नहीं, मेरे माता पिता आदि कुटुम्ब सब हस्तिनापुरमें है । पत्नीने कहा-तो वहाँ
 चलनेका कोई उपाय करना चाहिए । तब भविष्यदत्तने चलनेका विचार किया । अच्छे अच्छे रत्नोंकी राशि समुद्रके
 किनारे लगाकर और ऊँची बज्रों फहराकर वहाँ ही भविष्यानुरूपके साथ रहने लगा ।

भविष्यदत्तका भाई बंधुदत्त जो व्यापार करनेके लिए गया था, अनेक व्यापार कर जहाजोंमें बहुतसा माल
 खजाना लादकर लौट रहा था कि मार्गमें सबका सब माल चोरोंने छूट लिया । जहाज खाली होनेसे चलनेमें असमर्थ

हुए, तब पाषाण भरकर ही लौटा और वहीं आ पहुँचा, जहाँ कि भविष्यदज्ञ मन्तराशि लगायें लज्जा फहराये निवास कर रहा था। बंधुदत्त दृष्टीमें ध्वजा सहित महारत्नराशिको देगकर किनारेपर आया। ओने ही भविष्यदत्तके दर्शन हुए। बाँमेंके विष्टिके समान अभेय रूप हलके भविष्यदत्तने सदाओंमें इडा शोक दिग्गलया और कक्षा-भई, ये क्या कहे, तब जहाज बहुत दूर निकल गये, तब तुम्हारा स्मरण आया। तुमको जहाजमें न देखकर मुझे मूर्छा आ गई, अन्यन्त दुःख हुआ। मैंने बहुत चाहा कि जहाजोंको बौटाई, परन्तु वास्तुत एसा नैव हुआ कि जहाज किमी तरह न लौट सके। तुम्हारे बिना मुझे यथोचित सल भी मिल गया। मेरा सब इश्य लुप्त गया। भविष्यदत्तने यह सब सुनकर समझो मैंने बताया। और उन समझो नगरमें ले आया। समझो स्नान भोजन कराकर मार्गका परिश्रम दूर किया। दूसरे दिन उस महारत्नराशिको जहाजमें भरकर और भविष्यानुवाको जहाजमें बिठाकर जब भविष्यदत्त स्वयं जहाजपर चढ़ने लगा तब भविष्यानुवाोंने कहा कि नाथ, मैं गरुणपट्टिका (धुंदरी) और रत्नमणिमा भूळ आई हूँ, सो या दीजिए। तब भविष्यदत्त अपनी भियाही उन विय वस्तुओंको देनेके लिए लौट पडा।

इधर बंधुदत्तने भविष्यानुस्वाको अकेली देखकर उसपर मोहित हो अपने सब साथियोंमें कहा कि जिस जहाजमें जो वस्तु है, वह उसीकी है जो उस जहाजका नेता है मेरी नहीं है। सब अपनी अपनी भभाव्यो। मुझे तो इस रूप्या और इतने द्रव्यमें ही मन्तोष है। मेरी आज्ञा देकर उस दुष्टने सा जहाज आगे चला दिया। भविष्यानुस्वा अपने पतिको न देखकर मूर्छित हुई, अत्यन्त शोक किया। इसी समय बंधुदत्तने आज्ञा अनेक प्रकारके कामोत्पादक विकारोंके द्वारा और उपसर्ग दिया, जिनमें भविष्यानुस्वा भविदुःखी हुई। अन्तमें विचार किया कि रुदाहित यह महापापी बलात्कार शील भग कर देगा, तो महाअनर्थ हो जायगा। उसमें समुद्रमें पड जाना अच्छा है। ऐसा विचार कर वह महाशील्यती समुद्रमें पड़ना ही चाहती थी कि उसके शिल्के प्रभारसे जलदेवताता आसन रूपायमान हुआ। अयथिज्ञान द्वारा सब समाचार जानकर जलदेवता शीघ्र ही वहाँ आई और सब जहाजों समेत बंधुदत्तको जलमें

डुवानेको तैयार हुई। जहाज डूबने लगे। बंधुदत्त चुप हुआ सामने पुतलीकी तरह खड़ा रहा। जहाजके अन्य वणिक्पुत्रोंने आकर भविष्यानुरूपसे विनती की:-हे महासती, क्षमा कर ! क्षमा कर !! तब भविष्यानुरूपाने सबको क्षमा किया अर्थात् उस देवीद्वारा सबको बचाया। परन्तु पतिके वियोगमें वह फिर भी रोने लगी। तब उस देवीने कहा:-सुन्दरी, तू दुःख मत कर, तेरा पति दो महीनेमें तुझसे मिलेगा। यह सुनकर कुछ ढाढस बौध चुप हो रही। कई एक दिनोंमें वे सब हस्तिनापुर पहुँचे। बंधुदत्त अपने घर गया। पितासे जाकर कहा:-मैं तिलकद्वीपको गया था। उस द्वीपके हरिपुर नगरमें भूपाल राजा राज्य करता है। उसकी रानी स्वरूपसे यह कन्या उत्पन्न हुई थी। एक दिन राजा अपने कुटुम्ब सहित क्रीड़ा करनेके लिए किसी भयानक वनमें गया था। मैं भी उसके साथ था। वहाँ एक ऐसा भयानक सिंह राजाके सामने आया कि उसे देखते ही सब कुटुम्बके लोग भाग गये। परन्तु मैंने उस सिंहको मार डाला, इससे राजाने प्रसन्न हो मेरे लिए यह कन्या दी। सो मैं विवाह निमित्त आपके पास लाया हूँ। इसने अपने माता पित्तके वियोगसे मौन धारण कर लिया है। अब आपके विचारमें आवे, सो कीजिए। बंधुदत्तके ऐसे वाक्य सुनकर धनपति आदि सब कुटुम्बने मिल भविष्यानुरूपाको अनेक तरहसे समझाया। परन्तु वह इस अपूर्व जंजालको देख कुछ न कह सकी, केवल मौन धारण कर ही बैठ रही। बंधुदत्तको आया सुन कमलश्रीने आकर भविष्यदत्तकी खबर पूछी। बंधुदत्तने कहा:-वह बहुधान्यखेटमें प्रभावती वेद्याके घर रहता है। कमलश्री यह सुन और भी दुःखित हुई।

इसी नगरमें एक दिन श्रीविनयंशर केवली भगवान् विहार करते हुए आये। कमलश्री दर्शनके लिए गई। वन्दना नमस्कार कर पूछा:-महाराज, भविष्यदत्त कब आवेगा? भगवान्ने कहा:-वह एक महीनेमें आवेगा। सुनकर कमलश्रीको बहुत संतोष हुआ।

इधर भविष्यदत्त मुद्रिका आदि लेकर समुद्रके किनारे आया। परन्तु भविष्यानुरूपाको न देख मूर्छित हो गया। बड़ी कठिनतासे सचेत हुआ। सचेत होते ही अपने आत्माका स्वरूप चितवन करने लगा और फिर अपने अपने भवनको लौट वहीं रहने लगा। इसके दो महीने पछे फिर एक दिन अच्युत स्वर्गके उन्द्रको चिता हुई कि मेरा मित्र

किस दशमों है ? तब अवधिज्ञानसे उसकी उक्त दशा जान उसने मणिभद्रदेवको भेजा और आज्ञा दी कि भविष्य-दत्तको उसके मातापिताके घर पहुँचा दो । देवने भविष्यदत्तको सुन्दर विमानमें बिठा नाना प्रकारके रत्नादिकों सहित रात्रिहीमें हरिवलके द्वारपर, जहाँ कि इसकी ननसार थी और जहाँ इसकी माता कमलश्री रहती थी, उतार दिया । भविष्यदत्तने माता नाना माया आदिसे मिल सकने संतुष्ट कर फिर भविष्यानुरूपकी बात पूछी । कमलश्रीने बंधु-दत्तका वृत्तान्त बतलाकर कहा:-वह मौन धारण कर रहती है । तब भविष्यदत्तने प्रातःकाल ही अपनी माताको अपनी अँगूठी भविष्यानुरूपको दिखानेके लिए भेजी और आप स्वयं राजाके दरवारमें गया । राजासे सवका सब वृत्तान्त कहा । राजाने भविष्यदत्तको तो अपने ही महलमें परदेमें छुपा रखा । और धनपति तथा बंधुदत्तके साथ जो जो गये थे, उन वणिकों तथा बंधुदत्तको बुलाकर सवसे भविष्यदत्तकी खबर पूछी । बंधुदत्तने कहा:-महाराज, वह बहु-धान्यखेडमें प्रभावती वेश्याके घर रहता है । साथ जानेवाले वणिकोंने भी बंधुदत्तकी हमें ही मिली दी । तब धनपतिने कहा:-ये सब भविष्यदत्तको चित्तसे नहीं चाहते हैं । उसको देख भी नहीं सकते हैं, इसलिए इनका बचन प्रमाण नहीं है । तब तो राजाने चिन्ताकर कहा:-भविष्यदत्त, यहाँ आओ । राजाकी आज्ञा पाते ही भविष्यदत्तने परदेसे निकल राजा और पिता दोनोंको नमस्कार किया । योग्य स्थानपर बैठकर समस्त सभाके बीचमें अपना सब वृत्तान्त कहा । राजाने सुनकर बंधुदत्त और धनपतिको कैद करनेकी आज्ञा दी । परन्तु भविष्यदत्तने राजासे प्रार्थना करके सवको छुड़ा दिया ।

भविष्यानुरूप मुद्रिकाको देखकर समझ गई कि मेरा पति आ गया । हर्षसे उसका शरीर पुलकित हो गया । मौन अवस्थाको छोड़ वह बातचीत करने लगी । राजाने भविष्यानुरूपको अपने घर बुलवाई और पुत्रीके समान सत्कार किया । तथा भविष्यदत्तको अपनी एक स्वरूपा नामकी और भी पुत्री देकर आधा राज्य दे दिया । अब भविष्यदत्त राजा हो दोनों स्त्रियोंके साथ भोगोपभोगका सेवन करता हुआ तथा माता पिताकी भक्ति करता हुआ सुखपूर्वक रहने लगा ।

समयानुसार भविष्यातुरूप गर्भवती हुई। दोहदोम इच्छा हुई कि हरिपुरके श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन करूँ। परन्तु अशक्य जान उसने अपने पतिसे यह इच्छा प्रगट नहीं की और इच्छा पूर्ण न होनेसे स्वयं क्रुश होने लगी। इन्ही दिनोंमें एक विद्याधरने आकर भविष्यातुरूपको नमस्कार किया और कहा:-चलो, सब मिलकर हरिपुरमें श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन करे। विद्याधरके कहनेमें राजा भूपाल, भविष्यदत्त और भविष्यातुरूपा आदिक भव्य पुरुष श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन कर गये। आठ दिन तक वहाँ रहे। वड़ी भक्तिसे श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयकी तथा वहाँके और और चैसालयोकी पूजा की। जब अपने नगरको चलनेकी तैयारी करने लगे, तब अमितगति और गगनगति दो चारण ऋद्धिके धारक सुनि आकाश मार्गमें नीचे उतरे। सवने उनकी वंदना की। भविष्यदत्तने वन्दनाकर विनयसहित पूछा-हे मुनिराज, इरा विद्याधरने अकस्मात् आकर भविष्यातुरूपको नमस्कार किया और यहाँ दर्शनके लिए लाया, इसका क्या कारण है? मुनिने कहा-

इसी द्वीपके आर्यखंडमें पल्लव देश है। उसमें कांपिल्य नगर है। वहाँका राजा महानन्द रानी प्रियमित्रा सहित राज्य करता था। उसके यंत्रीका नाम वासन था। उसकी केशनी खिलि वंरु और रुवंरु दो पुत्र तथा एक अग्निमित्रा नामकी पुत्री हुई थी। वारावने अग्निमित्र नामके एक पुरोहितको उसे निवाह दी। एक दिन महानन्द राजाने अग्निमित्र पुरोहितको किसी अन्य राजके समीप बहुत्सी भेंट देकर भेजा। पुरोहित भेंट लेकर गया, परन्तु बहुत दिन बीतनेपर भी नहीं आया। राजाको इसके न आनेकी चिंता हुई। एक दिन उसी नगरके उद्यानों में दर्शन सुनि आये। राजाने वन्दनाके लिए जाकर पूछा-महाराज, अग्निमित्र पुरोहित भेंट देकर अभीतत वापिस क्यों नहीं आया? श्रीमुनिने कहा:-उलने भेंटमें भेजा हुआ राम द्रव्य किसी बैय्याको खिला दिया है। अब तुम्हारे भयमें नहीं आता है परन्तु पाँच दिनोंमें आ जावेगा। पाँच दिन पीछे पुरोहित आया। आते ही राजाने उसे उलसी ली सहित कारागारमें (कैदमें) डाल दिया। अग्निमित्र और अग्निमित्राको कारागार जाते हुए देख रुवंरुको वैराग्य हुआ, इनलि ए उसने श्रीसुदर्शन सुनिके समीप जिनदीक्षा ले ली। केशनी सुत्रता आर्यिकके समीप आर्यिका हो गई। आज समाप्त होतैपर

सुव्रत मोथर्म स्वर्गमें इन्द्रप्रथम नामका देव हुआ और केशवानी स्त्रीलिङ्ग छेदकर उसी स्वर्गमें रविप्रथम देव हुई। पश्चात् इन्द्रप्रथम सौधर्म स्वर्गसे चयकर इसी क्षेत्रके विजयार्द्ध पर्वतकी दक्षिणश्रेणीमें अंबरतिलकपुर नगरके राजा पवनवीर रानी विद्युद्देगाके मनोवीर पुत्र होकर क्रमसे बढ़ने लगा। एक दिन वह सिद्धकूट चैत्यालय गया। वहाँ श्रीजिनेन्द्र देवकी वन्दना स्तुति करनेके पीछे एक चारण मुनिकी वन्दना की, धर्मश्रवण किया। अन्तमें अपना पूर्व भव पृष्ट। मुनिने जैसा कुछ ऊपर लिख चुके है, उसी तरहसे कह सुनाया। जिसे सुनकर मनोवीरने फिर पुष्टा:—भेरी माताका जीव जो रविप्रथम देव हुआ था, वह अब कहाँ है? मुनिने कहा—उस समय वह भविष्यान्तरूपके गर्भमें है। और भविष्यान्तरूपको हरिपुरके श्रीचन्द्रप्रथमचैत्यालयके दर्शन करनेकी इच्छा हुई है। ऐसा सुन यह मनोवीर भविष्यान्तरूपके गर्भमें रहनेवाले अपनी पूर्व भवकी माताके जीवके मोहसे तृप्त सबको यहाँ लाया है। ऐसा कह वे चारण मुनि तो आकाशमार्गसे चले गये और भविष्यदत्तादिक अपने नगरको लौट आये। भविष्यान्तरूपके अतुक्रमसे चार पुत्र हुए; जिनका सुप्रथम, कनकप्रथम, सोमप्रथम और सूर्यप्रथम ऐला नाम पड़ा। भविष्यदत्तकी दूसरी स्वरूपा रानीसे धरणिपाल पुत्र और धारिणी पुत्री हुई। भविष्यदत्त अपने पुत्रको शिक्षा देते हुए राज्य करने लगे।

एक दिन उसी नगरके उद्यानमें विपुलमति और विपुलबुद्धि मुनि आये। वनपालने मुनिके आनेकी खबर राजाको दी। मुनकर राजा भूपाल भविष्यदत्त आदिक सब ही मुनिकी वंदना करनेके लिए गये। नमस्कारादिक कर धर्मश्रवण किया। फिर भविष्यदत्तने पृष्टा:—महाराज, भेरे तथा भविष्यान्तरूपके ऐसे पुण्यका क्या कारण है? भविष्यान्तरूपके साथ भेरा अधिक स्नेह क्यों है? अच्युत स्वर्गके इन्द्रका स्नेह मुझपर क्यों है? राजा अरिजय और राक्षसके वैरका क्या कारण है? और कमलश्रीके दुर्भाग्यका क्या कारण है? भविष्यदत्तके ऐसे प्रथम सुनकर विपुलमति नामा मुनि कहने लगे—उसी द्वीपके ऐरावत क्षेत्रस्थ आर्यसंडभे एक मुरपुर नगर है। उसका राजा वायुकुमार रानी लक्ष्मीमती सहित राज्य करता था। मन्त्री वज्रसेन था। उसके उसमी स्त्री श्रीसे कीर्तिसिना नामकी एक कन्या थी। मो वज्रसेनने वह कन्या अपने भानजेके लिए दे दी; परन्तु वह उसको चाहता नहीं था। इसलिए कीर्तिसिना अपने

पिताके घर ही पंचमीका व्रत करती हुई रहने लगी। उसी नगरमें एक और अतिथनी वैश्य रहता था, जिसका नाम धनदत्त था। उसकी स्त्रीका नाम नंदिभद्रा और पुत्रका नाम नंदिमित्र था। धनदत्तका सब कुटुम्ब मिथ्यादृष्टि था; किन्तु उसी नगरके एक और जैनमतके धारण करनेवाले धनमित्रने समझा ब्रह्माकर उसे अणुव्रत दिला दिये।

एक दिन ग्रीष्म ऋतुमें अनेक उपवास करनेके पीछे पारणाके निमित्त समाधिगुप्ति मुनि आये। मुनिका शरीर पसीनेसे भीग रहा था, सो नंदिभद्राने उन्हें देखकर घृणा की। मुनिसे घृणा करनेके कारण उसे दुर्भग नामके नामकर्मका बंध हुआ। पश्चात् नंदिमित्रने समाधिगुप्त मुनिके समीप जिनदीक्षा ग्रहण की। तपकर अच्युत स्वर्गमें उठ हुआ। कीर्तिसेनाने पंचमीका व्रत बड़ी भक्तिसे किया, उसका उद्यापन कराया। एक दिन श्रीसमाधिगुप्त मुनि उसी नगरके बाहर एक वृक्षकी कोटरसे विराजमान थे। सो कीर्तिसेना अपने पिताके साथ बड़ी विभूतिसे उन मुनिकी वन्दना करनेके लिए आई।

मार्गमें एक कौशिक नामका तापसी पंचाशि तपता हुआ बैठा था। सो उन्मत्ते किसीने इसकी प्रशंसा की। तब वज्रसेनने कहा—यह तापसी मूर्खप्रायः पशुके समान है, इसलिए प्रशंसाके योग्य नहीं है। अपनी ऐसा निन्दा मुन तापसीको बहत ही क्रोध आया। परन्तु कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए चुप हो रहा। उस तापसीको कुपित हुआ देख, धनमित्र और कीर्तिसेनाने पीठे वचनोंसे उसका क्रोध शान्त किया। मत्र मुनिकी वन्दना कर अपने अपने घर आये। कीर्तिसेनाने जो पंचमीके उपवास किये थे, धनमित्रने उनकी अतुमोदना तथा प्रशंसा की। पश्चात् आयु पूरी होनेपर धनदत्त मरकर धनपति सेठ हुआ। नंदिभद्रा मरकर कमलश्री हुई। वज्रसेन मरकर अरिजय राजा हुआ और कौशिक नापसी मरकर राक्षस हुआ। धनमित्र जैनी था, परन्तु परिणामकी विचित्रतासे विराधक होकर मरा। तथापि पंचमी उपवासकी जो अतुमोदना की थी, उसके पुण्यके प्रभावसे उसने यह तुम्हारी पर्याय पाई है। और कीर्तिसेना मरकर भविष्यानुरूपा हुई। कीर्तिसेनाका पति मरकर बंधुदत्त हुआ। उक्त सम्बन्ध तुम्हारे स्नेहका कारण है।

अपने पूर्व भव मुनकर भविष्यदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। मुनिसे पंचमीके व्रतकी तथा उद्यापनकी विधि पूछी।

श्रीमुनिने विस्तारसे उसके करनेका विधान बतलाया, जिसका निरूपण नागकुमारकी कथामें कर चुके हैं । विशेष इतना ही है कि नागकुमारकी कथामें शुक्रपंचमीका उद्वास कदा या और यहाँ कृष्णपंचमीका उद्वास कदा है ।

भविष्यदत्तने पंचमीका विधान सादर स्वीकार किया तथा भविष्यानुसूया आदिने भी उसे ग्रहण किया । भविष्यदत्तने बहुत दिनतक राज्य करके अन्तमें अपने पुत्र सुप्रभको राज्य दे पिहितान्वय मुनिके निकट अनेक राजा प्रजाके साथ दीक्षा ग्रहण की । यमपतिने भी दीक्षा धारण की । कमलश्री भविष्यानुसूया आदिकेने सुव्रता आर्थिकके समीप दीक्षा ले ली । भविष्यदत्त मुनि यथोक्त (गान्धानुसार) तप करके अन्तमें मायोपगमन सन्यास धारण कर शरीरको छोड़ सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुए । यमपति आदिक भी तप करके अपने अपने पुण्यके योग्य स्थानोंमें उत्पन्न हुए । कमलश्री और भविष्यानुसूया दोनों ही तपके प्रभावसे युक्त महाशुक्र विमानोंमें देव हुई । अब वहाँमें आकर इसी द्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें राजपुत्र होकर मोक्षको जाँवगा ।

इस तरह दूसरेके क्रिये हुए उद्वासकी अनुमोदनासे ही एक वैश्यने ऐसा उत्तम फल पाया, तो जो स्वयं मन वचन जायकी शुद्धता पूर्वक उद्वास करेगा, वह क्या उत्तम फल नहीं पावेगा ? अमश्य पावेगा ।

(३-४) पूतिगन्ध और दुर्गन्धाकी कथा ।

इसी भरतक्षेत्रके आर्यखंडमें अंग देश है । उसमें एक चंपापुर नामका नगर है । वहाँके राजा मयवा रानी श्रीमतीसे श्रीपाल, गुणपाल, अचनिपाल, चतुपाल, श्रीर, गुणधर, यशोधर, रणमिह ऐसे आठ पुत्र हुए और सबसे पीछे रोहिणी नामकी एक अतिशय रूपवती पुत्री हुई । एक समय रोहिणीने अष्टादिकाकी अष्टमीका उद्वास किया । और दूसरे दिन जिनालयमें जाकर श्रीत्रिनेत्रदेवका अभियेक किया । पश्चात् अभियेकका गंधोदक लेकर समामें बैठे हुए अपने पिताको दिया । पिताने गंधोदक लेकर पूजा:-वेदी, तू आज मलीनमुख और श्रृंगाररहित क्यों है ? रोहिणीने कहा:-मैं कलकी उपोषित (उपासी) हूँ, इसलिए । तव राजाने कहा-तो पुत्री, अब तू जाकर पारणा कर ।

आज्ञानुसार पुत्री पारणाके लिए चलने लगी, उस समय उसका लज्जासहित यौवनयुक्त शरीर देख राजाने मंत्रियोंसे पूछा:-यह कन्या किसको देनी चाहिए? इसके योग्य वर कौन है? तब मत्तिसागर मंत्रीने कहा:-सिन्दुदेशका राजा अतुलरूपका धारी है, इसलिए वही इसके योग्य है। श्रुतसागर मंत्रीने कहा:-पल्लवदेशका राजा अर्ककीर्ति सर्वगुणसम्पन्न है, इसलिए यह उसके योग्य है। विमलयुद्धिने कहा:-सोरठदेशका राजा जितगढ अनुपम गुणोंका धारक है, इसलिए रोहिणी उसको देना चाहिए। सुमतिने कहा-मेरी समझमें तो सबसे अच्छी स्वयंवरविधि है, इसलिए वही करनी चाहिए। सुमतिकी बात सबको रुचिकर हुई। एक बड़ी स्वयंवरशाला बनाई गई और सब क्षत्रियोंको आमंत्रण दिया गया। जिन क्षत्रियोंको बुलाया था, वे सब आये और योग्य स्थानपर बैठे। रोहिणी सोलह शृंगारकरके अपनी धायकी साथ ले रथपर सवार हो, स्वयंवरशालामें आई। वहाँ धायने रोहिणीको क्रमसे सब क्षत्रिय दिखावे प्रारम्भ किये। इशारा करके कहने लगी:-हे पुत्री, देख, यह कौशल देशके महामंडलेश्वर राजा श्रीवर्माका पुत्र महेन्द्र है। यह वंगदेशका राजा अंगद है। यह डालहदेशका स्वामी वज्रबाहु है। इस तरह उस धायने अनेक क्षत्रिय दिखाये। एक जगह एक दिव्य आसनपर बैठे हुए अशोक कुमारको देखकर धाय बोली:-हे पुत्री, यह हस्तिनापुरके स्वामी कुरुवंशीय राजा वीतगोक, रानी विमलाका पुत्र अशोक है। यह सर्व गुणोंका स्वामी है। अशोककी ऐसी प्रशंसा सुनकर रोहिणीने नरमाला उसीके कंठमें डाल दी। अशोकके कंठमें पड़ती हुई वरमालाको देख दुर्मति नामके मंत्रीने अपने स्वामी महेन्द्रसे कहा:-देव, आप महामंडलेश्वरके पुत्र है, अतिरूपवान् और युवा है। आपको छोड़कर इस कन्याने अशोकके कंठमें वरमाला पहनाई, यह क्या योग्य है? कन्या इस विषयमें क्या जानती है? मेरी समझमें तो राजा मयवाने पहलेसे ही लड़कीको सिखाकर रखी होगी। उसीकी सलाहमें रोहिणीने अशोकके कंठमें वरमाला पहनाकर आपका अपमान किया है। इसलिए आपको संग्राममें मयवा और अशोक दोनोंको मार कन्या लेना चाहिए। यह सुन महामति मंत्रीने कहा:-दुर्भते, क्या इस समय तुमको यह मन्त्र देना चाहिए? तुम दुर्मति अर्थात् मिथ्यामतिवाले हो, इसलिए ऐसी सलाह देते हो। तुम्हें याद है कि पहले भरतचक्रवर्तिकका पुत्र अर्ककीर्ति स्वयंवरमें क्या सुलोचनाको ले सका था? यह मन्त्र देना योग्य नहीं है। इस तरह महामति मंत्रीके समझानेपर भी महेन्द्रने दुर्मतिकी बातोंमें

अके संग्राम करनेका दुरोग्रह नहीं छोड़ा। और जो शत्रिय आये थे, वे भी इमीका ओर ही गये। फिर भी महामतिने कहा:- देखो, स्वयंवरका धर्म ऐसा ही है कि कन्या जिसके कंठमें माला डाले, वही उसका पति होता है। इसलिए इस समय युद्ध करना अनुचित है और जो युद्ध करना ही है, तो पहले अपना मंत्री भेजो, जो कि आपके लिए कन्याकी याचना करे। मंत्रीकी याचनासे यदि उसने वह कन्या आपको दे दी, तो अगईकी कोई बात ही न रही और जो कदाचित् नहीं दी, तो फिर जो आपकी इच्छा हो, सो करना। महामतिने इस तरह सपत्नानेसे पराजिते पास एक अतिचतुर दूत भेजा गया। उसने मन्त्रसे जाकर कहा:- राजन, आप और अशोक दोनोंपर महेन्द्र आदिक शत्रिय रुष्ट हुए हैं। इसलिये अपनी कन्या महेन्द्रको देकर सुपते चिरकायतक जीवन व्यतीत करो, नहीं तो कन्याके निमित्तसे रणमें मरणका शरण लेना पड़ेगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर अशोकने कहा:- रे दूत, स्वयंवरका ऐसा ही धर्म है कि कन्या जिसके कंठमें माला डालती है, वही उसका स्वामी होता है। जान पड़ना है कि तेरे सब स्वामीन्धी पतंग अब मेरे वाणके मुखरूपी अक्षिमें पड़ना चाहते हैं। अच्छा पड़ने दो, हानि ही क्या है? तू यहाँसे जा और कह दे कि संग्रामके मैदानमें सबका प्रताप देख लिया जायगा। दूतने जाकर ज्योती ल्यों सब वार्ता कह सुनाई। तब महेन्द्रादिक सब शत्रियोंने दूतकी वार्ता सुन रणभेरी बजवाई और सब शत्रुसे सज्जित हो रणभूमिमें आ गये। इससे मन्त्रा अशोक आदिक भी व्यूहके सम्मुख प्रतिव्यूहके क्रमसे आ जमे। अपने पति और पिताको अपने निमित्त रणमें गया देख रोहिणीने जिनालयमें जाकर शनिज्ञा की कि यदि मेरे निमित्तसे पिता और पतिमेंसे किसीका भी मरण होगा तो मेरे आहार शरीरका साग है। इस तरह रोहिणी सन्यास धारण कर जिनालयमें बैठी। इस दोनों सेनाओंका परस्पर महायुद्ध हुआ। दोनों ओरसे बहुतसी सेना मारी गई। बहुत देर पीछे महेन्द्रकी सेना पीछे हटकर कटने लगी। तब सेनाका भग होते देखकर महेन्द्र स्वयं लड़नेको तत्पर हुआ। महेन्द्रके शस्त्रोंसे अशोककी सेना दबने लगी। अपनी सेना दबती हुई देखकर अशोक महेन्द्रके सामने आया। दोनोंमें तीनों लोकोंको चमत्कार करनेवाला युद्ध बहुत देरतक होता रहा। अन्तमें महेन्द्रको भागना ही पड़ा। परन्तु उसी समय अशोकको चोल पण्ड्य चेरम आदि शत्रियोंने घेर

लिया । देखकर रोहिणीके भाई श्रीपालादिकने चोलादिकके सम्मुख होकर उनको भगा दिया । चोलादिकको भागते देख महेन्द्र फिर आया और श्रीपालादिकके सम्मुख हुआ । उसके घोर युद्धसे श्रीपालादिकको भागना पड़ा परन्तु अशोकने इतनेमें महेन्द्रको आ दवाया । दोनोका फिर घोर युद्ध होने लगा । अशोकने महेन्द्रकी श्वाजा छेद सारथिको मारकर कहा:-रे महेन्द्र, इस वाणसे अपने शिरकी रक्षा कर ! रक्षा कर ! और एक वाण छोड़ा, जो महेन्द्रके कंठमें जाके छिद्र गया । महेन्द्र मूर्छा खाकर पड़ गया । उस समय अशोकने उसका शिरच्छेद करना चाहा, परन्तु मधवाने रोक दिया । थोड़ी देरमें महेन्द्र सचेत होकर फिर लड़नेको उद्यत हुआ । परन्तु महामति मञ्जीने यह कहकर कि अम लड़कर व्यर्थ अपना शिर शत्रुके हाथ देना उचित नहीं है, युद्ध बन्द करवाया ।

युद्ध समाप्त हुआ । मधवाने विजयके नगाड़े बजवाये तथा विजयपताका फहराई । मधवाके विपक्षी राजा जो कि महेन्द्रकी पक्षमें थे, कितने ही तो अपने देशको लौट गये और कितने ही संसारको नश्वर जान मुक्तिरमणीसे पाणिग्रहण करनेके लिए दीक्षित हो गये । इन्धर अशोक और रोहिणीका विवाह बड़ी धूमधामके साथ हुआ । अशोक थोड़े दिनतक रोहिणीके साथ अपने नगरमें गया । पिता पुत्रका आगमन सुनकर सम्मुख आया । अशोकने पिताको नमस्कार किया और दोनो आनन्दके नक्कारे बजवाते नगरमें गये । माताने तथा अनेक पुण्य स्त्रियोने जो शेषाक्षत फेके, उन्हें अशोकने सादर स्वीकार किये । अशोकके साथ रोहिणीका भाई श्रीपाल आया था, सो अशोकने उसे अपनी भगिनी प्रयुगुसुन्दरी अर्पण की और उसको अपने नगरमें भेज दिया । आप स्वयं युवराजके पदसे विभूषित हो सुखपूर्वक रहने लगा ।

एक दिन राजा वीतशोक आकाशकी शोभा देख रहे थे कि अकस्मात् एक अति श्वेतवर्ण (सफेद) सुन्दर मेघ दिखाई पड़ा और फिर तत्काल ही नष्ट हो गया । इससे संसारकी क्षणभंगुर अवस्थाका अनुमानकर वे वैराग्यको प्राप्त हो गये । अशोकको राज्य देकर एक हजार राजाओंके सहित उन्होंने यमश्वर आचार्यके निकट दीक्षा ले ली । और घोर तपके द्वारा केवलज्ञान उपार्जनकर मुक्ति प्राप्त की । इन्धर अशोक रानी रोहिणीसहित सुखसे राज्य करने लगे ।

समयानुसार रोहिणीके वीतशोक, जितशोक, नष्टशोक, विगतशोक, धनपाल, स्थितपाल, और गुणपाल ये सात पुत्र हुए। वंशुधरी अशोकवती लक्ष्मीवती और सुप्रभा ये चार पुत्रियाँ हुईं और अन्तमें एक लोकपाल नामका पुत्र हुआ। इस प्रकार रोहिणी बारह बालकैकी माता हुई।

एक दिन अशोक और रोहिणी दोनों प्रोपयोगवास करके अपने महलकी छतपर बैठे हुए दिशावलोकन कर रहे थे। उसी समय अनेक स्त्रीपुरुष अपना अपना वसस्थल (छाती) कूटते रोंते हुए राजमार्गसे जाते दिखलाई दिये। तब रोहिणीने अपनी पंडिता वासवदत्तासे पूछा-माता, यह क्या कोई अपूर्व नाटक है? यह सुन वासवदत्ता रुष्ट हो बोली:-पुत्री, जान पड़ता है, अपने रूप ऐश्वर्यादिकके गर्वसे तुझे अग ऐसा ही सुझने लगा है। रोहिणीने कहा-सो क्या आपके कहनेका अर्थ मैं नहीं समझी? यदि मेरी कोई भूल हो तो वतलाओ, मैं उसे छोड़नेका प्रयत्न करूँगी, भूल जाऊँगी। वासवदत्ताने फिर पूछा:-पुत्रि, तो क्या तू इस विषयको सर्वथा नहीं जानती है? रोहिणीने कहा:- नहीं। तब पंडिताने रोहिणीके ऐसे सरल परिणाम देखकर कहा:-बेटी, इनका कोई सम्बन्धी मर गया है, इसलिये ये ऐसा शोक कर रहे हैं।

द्वैव्यांगसे उस समय रोहिणीका छोटा पुत्र लोकपाल खेलते खेलते महलसे गिर पड़ा। इससे सबके सब हाय हाय करने लगे। और माता पिता (रोहिणी अशोक) दोनों ही अवाहू हो रहे। परन्तु बालकको चोट नहीं आई। उसे नगरकी रक्षा करनेवाले नगर देवताने बीचमें ही हंसशय्यापर धारण कर लिया था। यह देख सब लोग आनन्द मनाने लगे। माता पिताको भी बड़ा हर्ष हुआ।

इस घटनाके दूसरे ही दिन इसी नगरके उद्यानमें रौप्यकुम्भ और स्वर्णकुम्भ नामके दो मुनि पधारे। जिनके समाचार वनपालने राजाको सुनाये। राजाने वनपालको यथायोग्य इनाम देकर नगरमें आनन्दभेरी बजवाई। फिर अपने परिवार सहित बड़े उत्साहके साथ मुनिकी वंदनाके लिए गमन किया। वहाँ पहुँचकर शक्तिपूर्वक मुनिकी पूजा वंदना करके धर्मश्रवण किया। अनन्तर मुनिसं पृष्ठाः-महाराज, इस नगरमें कल दिन अनेक मनुष्योंको

क्यों शोक हुआ ? रोहिणी रानी शोकको क्यों नहीं जानती है ? मैंने किस पुण्यके उदयसे यह जन्म पाया है ? और भरे पुत्र पुत्रियोंके पूर्व भव कौन कौनसे है ? राजाके ऐसे प्रश्नोंको मुनिकर रौप्यकुम्भ मुनि कहने लगे:—राजन, प्रथम ही शोकका कारण सुनो—उसी नगरकी पूर्व दिशाकी ओर वारह योजन चलकर एक नीलाचल नामका पर्वत है। एक समय यमधर मुनि उस पर्वतकी एक शिखरके ऊपर आतापयोग धारण करके बैठे थे। सो उनके माहात्म्यसे उस पर्वतपर रहनेवाले एक भीलको हरिणकी शिकार न मिल सकी, इनलिए वह भील उन मुनिसे द्रव्य करने लगा। एक दिन वे मुनि एक महानिका उपवास पूर्ण होनपर उसी पर्वतके सर्गपवाली अभयपुरी नामकी नगरमें आहार लेनेके लिए गये थे कि उनकी अहुप्रस्थितिमें (गैरहाजरीमें) उस द्रष्टु भीलने वह शिखा जिसपर कि मुनि बैठते थे, खैरके अंगारोंसे तप्त कर रखी और जन मुनि आते हुए देख पड़े, तब उस शिखापरसे सब अंगार ग्राह बुद्धाकर साफ करके आप अलग हो गया। श्रीमुनि उस साक्षात् अग्निके समान तप्त शिखापर सन्यासकी प्रतिज्ञा धारणकर आ विराजे। शान्तचित्त हो घोर उपसर्ग सहन किया, जिससे कि अग्नि ही केवलज्ञानरूपी सूर्य प्रकाशमान होकर उसी समय वे मुक्तिको पधारे। इधर उस भीलको सानेवं दिन उदुंबर कोह हुआ, जिससे उसका सब शरीर कुण्ठित हो गया और अन्तमें वह मरकर सातेवं नरक गया। फिर वहाँसे निकलकर त्रसस्थायवरादिकमें दीर्घकालतक भ्रमण करके उसी नगरमें रहनेवाले अंतर नामके ग्वालकी गांधारी स्त्रीसे दण्डक नामका पुत्र हुआ। एक दिन घूमता फिरता हुआ वह अंतर ग्वाला तीलाचल पर्वतपर गया था। सो वहाँ दावाग्निमें जल मरा। उसकी खबर पाकर उसके कुटुम्बी जन इकट्ठे होकर राजमार्गसे गये थे। यही उनके शोकका कारण है।

राजन, अब रोहिणी शोकको क्यों नहीं जानती, इस विषयको भी सुन। इसी द्वीपके हस्तिनागपुरमें पहले किसी समयमें राजा बहुपाल राज्य करता था। उसकी रानीका नाम बहुमती था। उसी नगरके एक सेठका नाम धनमित्र और उसकी स्त्रीका नाम धनमित्रा था। उनके एक अतिदुर्गंधस्वरूप अतिदुर्गंधा नामकी पुत्री थी। सो दुर्गंधस्वरूप होनेसे उसके साथ कोई भी विवाह करनेको राजी नहीं होता था। उसी नगरमें एक और सुमित्र नामका

वर्णित रहता था। उसकी स्त्री यमुकान्तासे एक श्रीपेण पुत्र था। जो रातदिन सातों व्यसनोमें लीन रहता था। एक दिन उसे कोतवालने चोरी करते हुए पकड़ लिया। इस अपराधमें राजाने उसे शूलीकी आज्ञा दे दी। चांडाल उसे शूली देनेके लिए ले जा रहा था कि उसे मार्गमें धनमित्रने देखकर कहा:—यदि तू मेरी पुत्री दुर्गधाके साथ विवाह करे, तो तुझे शूलीसे छुड़ा दें। श्रीपेणने प्रत्युत्तरमें कहा:—सेठजी, घर जाऊंगा। परन्तु आपकी पुत्रीके साथ विवाह नहीं करूंगा। परन्तु श्रीपेणके कुटुम्बी जनोंने उसकी प्राणरक्षाके मोहसे इतना आग्रह किया कि, उसे दुर्गधाके साथ विवाह करना स्वीकार करना पड़ा। धनमित्रने सेठने राजामे प्रार्थना करके श्रीपेणको शूलीसे बचा लिया और उसके साथ दुर्गधाका विवाह कर दिया। श्रीपेणने दुर्गधाके साथ विवाह तो कर लिया, परन्तु उसकी दुर्गधको सहन न कर सका। इसलिए रात्रिमें ही रुही भाग गया। माता पिताने दुर्गधासे कहा—तू धर्म सेवन कर, जिससे पाप कटे। दुर्गधाकी इतनी दुर्गध थी कि भिक्षुक (भीख मँगानेवाले) उसके हाथसे सुवर्ण तक नहीं लेते थे। एक दिन रांयमश्री आर्थिका चर्या मार्गसे उसके घर आई। दुर्गधाने उनका पड़िगाहन किया। आर्थिकाने स्वका अत्यन्त दुर्गधमय शरीर देखकर चिन्तन किया कि यह स्वयं कुछ व्याधियुक्त नहीं है। सुगंधि दुर्गधि होना तो पुद्गलका विकार है। ऐसा आत्मा कोई नहीं है जो सुगंधि दुर्गधि रूप परिणत होता हो। इसलिए उसके समीप बैठनेमें कोई दोष नहीं है। उस प्रकार निर्विचिकित्सा गुणको पकट करती हुई आर्थिका उसके निकट खड़ी हो गई। तब दुर्गधाने अन्तराय रहित आहार देकर प्रार्थना की—हे आर्थिके, तेरी उपस्थितिमें तेरे प्रसादसे मुझे सुख होता है, इसलिए अब तू मुझे मत छोड़, अर्थात् मुझे छोड़कर मत जा। इसके पेरों निवेदन करनेपर आर्थिकाके चित्तमें इसके दुःखपर दया आई, इसलिए वह बही रहने लगी। एक दिन उसी नगरके बाहोद्यानमें श्रीपिहितारव मुनि आये। वनपालने यह समाचार राजाको दिये। राजा प्रजा सहित मुनिकी वंदना करनेके लिए गया। दुर्गधा भी उस आर्थिकाके साथ वंदना करनेके लिए गई। राजादिक तो वंदना नमस्कार कर धर्म श्रवण करके अपने नगरको लौट आये और दुर्गधाने वंदना करके मुनिसे पूछा:—मैं किस पापके उदयेसे

ऐसी दुर्गंधियुक्त हुई है? मुनि कहने लगे;—सौराठ (गुजरात) देशमें एक गिरिनगर है । उसका राजा भूपाल और रानी स्वरूपवती थी । उसी नगरका एक सेठ गंगदत्त और उसकी स्त्रीका नाम सिंधुमती था । एक समय जब कि वसंत ऋतु अपनी निराली छटा और अपूर्व शोभा दिखा रहा था, राजाने क्रीड़ा करने और वसंतकी शोभा देखनेको नगरके वाबोद्यानमें चलनेका विचार किया और साथ चलनेके लिए गंगदत्त सेठको भी बुलवाया । सेठ अपनी स्त्री सहित घरसे निकल ही रहा था कि आहार लेनेके लिए अपने सम्सुल आते हुए गुणसागर मुनि दिखलाई दिये । सो उसने उन मुनिका पड़िगाहन कर लिया, परन्तु देरसे जानेमें राजाका डर था, इसलिए उसने अपनी स्त्रीसे कहा:—प्रिये, तू मुनिको आहार देना, मैं जाता हूँ । सिंधुमती अपने पतिके भयसे कुछ न कह सकी और मुनिको आहार देनेके लिए रह गई । सेठके राजाके साथ चले जानेपर सिंधुमतीने दुःखी होकर विचारा कि यह मुनि मेरी जलक्रीड़ा करनेमें विद्य करनेवाला हुआ । यह न आता और न मेरे मुखमें वाथा पड़ती । अब मैं उमे देखती हूँ । इस प्रकार क्रोध करके उसने घोड़ेके लिए रखी हुई कडुवी तुंवीका आहार दे दिया । मुनि आहार लेकर नसतिकोमें पहुँचे । उनके शरीरमें वही भारी दाह उत्पन्न होने लगी । अतिशय पीड़ा हुई । परन्तु मुनिने शान्त चित्त हो महन की और सन्यास धारण कर शरीर छोड़ अच्युत नामका सोलहवों स्वर्ग प्राप्त किया ।

उधर जलक्रीड़ा करके जिस समय राजा नगरको लौटा, उसी समय श्रावक लोग मुनिके शव शरीरको विमानमें रखकर दाहाक्रियाको ले जाते हुए भिड़े । राजाने उस विमानको देखकर पूछा;—यह कौनसे मुनिका शव है? किसिने कहा:—श्रीगुणसागर मुनि एक महनिका उपवासकर पारणाके लिए नगरमें गये थे, सो गंगदत्तसेठकी स्त्री सिंधुमतीने उन्हें घोड़ेके लिए रखी हुई कडुवी तुंवीका आहार दे दिया, जिससे उनका शरीर छूट गया । राजाके साथ गंगदत्त सेठ भी था, सो उसे यह सुनकर बड़ा वैराग्य हुआ । तत्काल ही उसने भोगोसे उदास होकर जिनदीक्षा ले ली । और राजाने क्रोधित होकर सिंधुमतीको नाक कान रहित करके गंधेपर चढ़ा अपने बाहरसे निकलवा दिया । पाँछे सिंधुमतीको कुछ समयमें कुष्ठरोग हो गया, जिससे उसका शरीर

गल गया। मरकर छठे नरकमें गई। वहाँ अनेक प्रकारके दुःखोंको सहन करती हुई आयुको पूरीकर निकली और किसी जंगलमें कुत्ती हुई। वहाँ दावाश्रिसे मरकर फिर तीसरे नरक गई। वहाँसे निकलकर फिर कौशाम्बी नगरीमें शूकरी हुई। वहाँ अजीर्ण रोगसे मरकर कौशल देशके अन्तर्गत नदिग्रायमें चूही हुई। वहाँ तृपा वेदनासे (प्यासेसे) मरकर जोंक हुई। एक भैंसेने जल पीनेके लिए भीतर प्रवेश किया था, सो यह जोंक उसीके शरीरमें लग गई। पश्चात् जब भैंस पानी पीकर वाहर आई, तब जोंक खूब रुधिर पीकर भारी होनेके कारण धूपमें गिर पड़ी। उसी समय एक कौवा उसे चोंचमें दबाकर निगल गया। मरकर उज्जयनी नगरीमें चांडालिनी हुई। वहाँ भी अजीर्ण ज्वरसे मरकर अहिल्लत्रपुरमें किसी धोविके घर गधी हुई। वहाँसे मरकर हस्तिनापुर नगरमें एक ब्राह्मणके घर कपिला गाय हुई। और वहाँ किसी कीचड़में फेंसनेके मरकर तू उत्पन्न हुई है। दुर्गयाने अपनी दुर्गधिका कारण और पूर्व भव चुनकर फिर पूछा-हे नाथ, अब कृपाकर इस दुर्गधिके दूर होनेका कोई उपाय बतलाइए। मुनिने कहा:-हे पुत्री, सत्तईसवें दिन जो रोहिणी नक्षत्र आता है, उस नक्षत्रमें उपवास करना चाहिए। उससे ही यह दुर्गधि दूर हो जायगी। उपवास करनेकी विधि इस प्रकार है कि जिस दिन कृत्तिका नक्षत्र हो, उस दिन स्नान करके श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करके एकाशन करै। और उस दिन जब भोजन कर चुकै, तब अपने आत्मको साक्षी बनाकर उपवास करनेकी प्रतिज्ञा करै। यह रोहिणीव्रत अगहन महीनिमें ही करना चाहिए। उपवासके दिन श्रीजिनेन्द्रदेवका अभिषेक कर। वह दिन धर्म ध्यानमें ही बितावे। दूसरे दिन जिनेन्द्रदेवकी पूजा तथा स्वाध्याय आदि करके अपनी शक्तिके अनुसार पात्रदान दे और पीछे पारणा करै। यह रोहिणीव्रत उत्तम मध्यम जघन्यके भेदसे तीन प्रकार है। सात वर्षका उत्तम, पाँच वर्षका मध्यम और तीन वर्षका जघन्य है। इसकी उद्यापनविधि इस प्रकार है कि अगहन महीनिमें रोहिणी नक्षत्रके दिन जिनप्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठा करावै और वी आदिके पाँच पाँच कलशोंसे पृथक् २ पंचामृताभिषेक करै। तथा पाँच अक्षतके धुंजोसे, पाँच प्रकारके फूलोंसे, पाँच पात्रोंमें अलग अलग रखे हुए नैवेद्यसे, पाँच दीपोंसे, पंचांग धूपसे और पाँच प्रकारके फलोंसे श्रीजिनेन्द्रकी पूजा करै। पाँच पाँच उपकरण सहित उस प्रतिमाको

चैत्यालयमें विराजमान करे और पाँच आचार्योंको पाँच पुस्तकें देवे। मुनियोंकी यथाशक्ति पूजा करे। आर्यिकाओंको और श्रावक श्राविकाओंको ब्रह्म देवे। तथा अपनी शक्तिके अनुसार अभयदानकी घोषणा करके अनदान औपधदान शाल्खदान आदि करके जिनमतकी प्रभावना करना चाहिए। तथा उसी दिन चैत्यालय वा जिनमंदिरमें पाँच वर्णके अक्षतोंसे ढाई द्रूपका विधान मॉड़कर पूजा करनी चाहिए। यदि इस प्रकार उद्यापन करनेकी शक्ति न हो तो द्वियुगित उपवास करने चाहिए। इस व्रतके करनेसे भव्य जीवोंको इस लोक और परलोक दोनोंहीमें सुख मिलता है। इस प्रकार रोहिणी व्रतका विधान सुनकर दुर्गधने उसके पालन करनेकी प्रतीक्षा ली। और फिर मुनिसे पूछा;— महाराज, इस अपार संसारमें मेरे समान दुर्गध शरीरवाला कोई और भी हुआ है कि नहीं? उन्होंने कहा;—हाँ! हुआ है, सुन।

कालिंग देवोंके एक बड़े जंगलमें ताम्रकर्ण और श्वेतकर्ण नामके दो हाथी रहते थे। दोनों एक हथिनिके पीछे लड़कर मर गये। सो ताम्रकर्ण तो चूहा हुआ और श्वेतकर्ण मार्जार (खिलाव) हुआ। खिलावने चूहेको मारा, सो चूहा मरकर नौला हुआ और वह खिलाव मरकर सर्प हुआ। इस नौलेने सर्पको मारा, तब सर्प मरकर कुक्कट हुआ और नौला मरकर मच्छ हुआ। फिर दोनों ही मरकर कपोत हुए। कपोत विजलीमें इसी हस्तिनागपुरमें जब कि राजा सोमप्रभ रानी कनकप्रभा सहित राज्य करता था, एक रविस्वामी पुरोहितके उसकी स्त्री सोमश्रीसे सोमशर्मा और सोमदत्त नामके दो यमज (एक साथ) पुत्र हुए। सोमशर्माको सुकान्ता और सोमदत्तको लक्ष्मीमती स्त्री मिली। जब इनका पिता रविस्वामी मर गया, तब राजाने पुरोहितका पद छोटे पुत्र सोमदत्तको दिया। सोमदत्त राज्यमान्य होकर सुखमें रहने लगा। इधर पापी सोमशर्मा सोमदत्तकी स्त्री लक्ष्मीमतीके साथ कामक्रीड़ा करने लगा। धीरे २ यह वृत्तान्त सोमदत्तके पास पहुँचा। सो वह संसारकी ऐसी भयानक अवस्था देख संसारसे पार करनेवाली दिगम्बर मुद्रा धारणकर मुनि हो गया। द्वादशाङ्गका पाठी श्रुतकेवली होकर एकविधारी हुआ। विहार करता हुआ एक दिन हस्तिनागपुरके बाह्य उद्यानमें आया। उन्हीं दिनोंमें सोमप्रभ राजाने मगधदेशके राजके समीप उसकी

मदनवली कन्या और व्यालसुन्दर हाथीके माँगतेक लिए अपना दूत भेजा था, तथा “ न जाने वह सरलतासे देगा या नहीं ” ऐसा विचारकर राजाने स्वयं वहाँ जानेके लिए क्रुच किया था। सो चलते समय राजाने प्रथम ही श्रीसोमदत्त मुनिको देखा। जब सोमदत्तने जिनदीक्षा ग्रहण की थी, उस समय राजाने पुरोहितका पद सोमशर्माको ही दे दे दिया था। सो इस समय राजाने सोमशर्मा पुरोहितसे पूछा:—प्रस्थान समय यदि प्रथम ही दिगम्बर मुनिके दर्शन हो तो क्या फल होता है? तब दुष्ट सोमशर्माने अपने भाईके जन्मान्तरके वैर भावके कारण राजासे कहा:—महाराज, प्रथम ही दिगम्बरका देखना अपशकुन करनेवाला है, इसलिए आज प्रस्थान करना उचित नहीं है। इस समय घर लौटकर फिर गमन करना उचित होगा। राजा पुरोहितके ऐसे वचन सुनकर ऊँचे स्वरसे “ अरे यह बहुत बुरा हुआ, वड़ा अपशकुन हुआ ” ऐसा कह कानपर हाथ रखकर क्षणभर स्तब्ध हो रहा। ऐसी विपरीता देख शकुनशास्त्रके जाननेवाले एक विश्वदेव पंडितने कहा—अरे पुरोहित, वतला तो सही किस शास्त्रमें लिखा है कि दिगम्बर अपशकुनकारक है? पुरोहितजीके होश उड़ गये, सिवाय मौनावलम्बनके और कुछ उपाय न सूझ पडा। तब विश्वदेवने राजासे कहा:—महाराज, प्रत्येक कार्यके आरम्भमें दिगम्बरके दर्शन कल्याणकारक होते है। देखिए, शकुनशास्त्रमें क्या लिखा है:—

श्रमणसुरगो राजा मयूरः कुञ्जरो वृष ।

प्रस्थाने वा प्रवेष्टे वा सर्वे वृद्धिकराः सृता ॥

भावार्थ—प्रस्थान करते समय अथवा किसी नगरादिमें प्रवेश करते समय यदि दिगम्बर मुनि, राजा, योड़ा, मयूर, हाथी और बैल मिले, तो जानना चाहिए कि उस काममें उसकी वृद्धि होगी और राजत्वं ! जो आपको भरे शकुनमें संदेह हो, तो आप पाँच दिनतक यहाँ ही ठहरे। जो वह दूत मदनवली कन्या और व्यालसुन्दर हाथीको लेकर न आवे, तो फिर मैं शकुनका जाननेवाला नहीं। तब राजाने विश्वदेवकी बातपर विश्वास करके वही डेरा दे दिये। पाँचवें दिन वह दूत कन्या और हाथीको लेकर राजाके समीप आया। तब तो राजाने विश्वदेवपर अति संतुष्ट हो, उसे पुरोहितका पद दे, आनन्दके साथ नगरमें प्रवेश किया। पश्चात् उस कन्याके साथ विवाह करके राजा

सुखसे रहने लगा । उधर पापी सोमशर्माने अपने पुरोहितपदके चले जानेसे श्रीसोमदत्त मुनिसे कुपित हो रात्रिमें उनका घात कर डाला । सो श्रीमुनिराज तो समतापूर्वक शरीर छोड़कर सर्वार्थसिद्धि पहुँचे । और उधर राजाने किसी तरहसे यह जानकर कि सोमशर्माने मुनिका घात किया है, उसे गंधेपर चढ़ा, शहरसे बाहर निकलवा दिया । वह बड़े दुःखोंसे मरकर सातवें नरक गया । वहाँसे निकलकर स्वयंभूरमण नामके सक्के अन्तके समुद्रमें महामत्स्य (सवसे बड़ा मन्त्र) हुआ । फिर मरकर छठे नरक गया । आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे भी निकला और एक भयानक वनमें सिद्ध हुआ । उस पर्यार्यको छोड़कर फिर पाँचवें नरक गया । वहाँसे निकलकर वाय हुआ । वहाँसे मरकर चौथे नरकमें पहुँचा । वहाँसे निकलकर दृष्टिविप सर्प हुआ, जो कि मरकर तीसरे नरकमें पहुँचा । वहाँसे निकलकर भेरराड जातिका पक्षी हुआ; मरकर दूसरे नरकमें पहुँचा । वहाँसे आकर शूकर (सूअर) हुआ, जो कि मरकर प्रथम नरकमें पहुँचा । फिर वहाँसे निकलकर मगधदेशके अंतर्गत सिंहपुरके राजा सिहमेन और रानी हेमभामाका पुत्र हुआ । इसका शरीर महादुर्गधिस्वरूप था, इसलिए इसका नाम दुर्गधकुमार रक्खा गया ।

एक दिन उसी नगरके निकट श्रीविमलवाहन केवली पथारे । उनकी वंदना करनेके लिए राजा मजा सभी जन गये । दुर्गधकुमार भी गया । वहाँपर अनेक देव केवलीकी वंदनाके लिए आये थे, सो उनमेंसे कुछ अमुरकुमारोंको देखकर मूर्छित हो गया । तब राजाने दुर्गधकुमारके मूर्छित होनेका कारण केवली भगवानसे पूछा । उन्होंने पहली कथा जो कि सोमशर्मा पुरोहित, व्यालसुंदर हाथी, मदनावली कन्या और सोमदत्त मुनि आदिके सम्बन्धसे लेकर अब तक हुई थी, सबकी सब सुनाकर कहा;—अमुरकुमारोंने इस दुर्गधकुमारको नरकोंमें अनेक प्रकारके दुःख दिलवाये थे, इसलिए यह इन्हें देखकर मूर्छित हो गया है । तब राजाने फिर हाथ जोड़कर पूछा;—देवाधिदेव, इसकी दुर्गधि दूर होनेका क्या उपाय है ? श्रीकेवलीने मत्स्युत्तरमें कहा:—यदि यह रोहिणी व्रतको विधिपूर्वक करेगा, तो इसकी दुर्गधि दूर हो जायगी । इस प्रकार केवलीकी वंदनाकर अनेक प्रश्लादिक पूछ सब अपने अपने घर लौट आये । दुर्गधकुमारने

रोहिणीव्रतको विधिपूर्वक सात वर्षतक पालन किया और अन्तमें वड़े उत्सवके साथ उद्यापन किया । सो इस व्रतके महात्म्यसे इसका पूर्ण शरीर अतिशय सुगंधिमय हो गया और इसका नाम सुगंधकुमार पड़ गया ।

कुछ दिन पीछे कारणवश राजाको विषयभोगोंसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए इस सुगंधकुमारको राज्य दे, उसने श्रीविमलवाहन केवलीके निकट जिनदीक्षा ले ली और घोर तपसे क्रमशः अष्टकर्मोंका नाशकर मुक्ति प्राप्त की । इधर सुगंधकुमारने बहुत काल तक राज्य कर अपने पुत्र विनयको राज्य दे समयगुप्ताचार्यके निकट जिनदीक्षा ली और घोर तप करके अच्युतस्वर्ग प्राप्त किया । वहाँसे चयकर जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रके पुष्कलावती देशको शोभाय-यमान करनेवाली पुंडरीकीणी नगरीके राजा विमलकीर्तिके उसकी पद्मश्रीरानीसे अर्ककीर्ति नामका पुत्र हुआ । यह अर्ककीर्ति राजपुत्र अपने मित्र भेवसेनके साथ दिन दिन बढ़ता हुआ क्रमशः सब कलाओंमें निपुण हो गया ।

एक दिन उसी नगरमें उत्तरमथुरासे सेठ वसुदत्त अपनी लक्ष्मीमति और पुत्र मुदितकं साथ आया तथा दक्षिणमथुरारो सेठ धनमित्र अपनी स्त्री सुभद्रा और पुत्री गुणवतीके साथ आया ।

वसुदत्तके पुत्र मुदितके साथ धनमित्रकी पुत्री गुणवतीका विवाह पक्का हो गया । विवाहकी तैयारियों हुई । दोनों वर कन्या विवाह बंडपमें वैदीके निकट बैठे । इस समय राजपुत्रके भिन भेवसेनकी दृष्टि गुणवती कन्यापर पड़ी । देखते ही वह मोहित हो गया । और राजाके पुत्र अर्ककीर्तिसे बोला;—मित्र, तुम्हारे जैसे राजपुत्रको मित्र पाकर भी जो मुझे यह सुन्दरी कन्या न मिल सकी तो तुम्हारे साथ मित्रता होनेसे क्या लाभ ? अपने मित्रकी ऐसी बात सुनकर अर्ककीर्तिने उस वणिक्की कन्याको हठपूर्वक हर ली । यह सुनकर अर्ककीर्तिके पिता विमलकीर्ति राजाने क्रोधित हो आत्मा दी;—तुम दोनों मेरे राज्यसे निकल जाओ । तब अर्ककीर्ति वहाँसे निकलकर वीतशोकपुरमें पहुँचा । वहाँ राजा विमलवाहन रानी सुभद्रा सहित राज्य करता था । उसके जयवती, वसुकान्ता, सुवर्णमाला, सुभद्रा, सुमती, सुव्रता, सुतंद्रा और विमला इस प्रकार आठ कन्याये थी । राजा विमलवाहनने एक दिन किसी अवधिज्ञानीसे पूछा था कि उन कन्याओंका पति कौन होगा ? सो श्रीमुनिने कहा था कि जो कोई चंद्रकन्धेवको निशाना लगावेगा, वही इन

कन्याओंका पति होगा। राजाने उन कन्याओंका पति ढूँढनेके लिए स्वयंवर मंडपकी रचना की और उममें एक चन्द्र-
केत्र स्थापन किया। अनेक देशोंके राजा राजपुत्र आये। सबने चन्द्रकेत्रमें निशाना मारनेका प्रयत्न किया, परन्तु
इस कार्यको कोई भी पूरा न कर सका। इस स्वयंवरमें अर्ककीर्ति भी पहुँच गया था। सो उस निशानेको मारकर
उन आठ कन्याओंके साथ विवाह करके खुससे वहीं रहने लगा।

एक दिन राजा विमलवाहन अर्ककीर्ति आदि अनेक जन विमलपर्वतपर निर्वाणक्षेत्रकी पूजा वन्दना करनेके लिए
गये। वहाँ जाकर आनन्दसे पूजा वन्दना आदि करके रात्रिको मरने वही डेरा दिया। जब सब लोग सो
गये, तब एक चित्रलेखा विद्याधरी अर्ककीर्तिको उड़ाकर ले गई और सिद्धकूटके सम्मुख जाकर रख दिया। यह
विद्याधरी इस अर्ककीर्तिको वहाँसे क्यों उठा लई? क्यों वहाँ लाकर रखी? इसकी संक्षेप कथा इस प्रकार है कि;—

विजयार्द्ध पर्वतकी उत्तरश्रेणीमें एक मेघपुर नगर है। वहाँ राजा वायुवेग राज्य करता था। उसी गगनवल्लभा
राज्ञीसे एक वीतशोका कन्या थी। एक दिन राजा वायुवेग मेरुपर्वतपर चैत्यालयोंकी वंदना करनेके लिए गया था,
सो वही किसी अवधिजानीसे उसने पूछा:—मेरी पुत्रीका पति कौन होगा? तब मुनिने कथा:—जिसके दर्शन करनेसे
सिद्धकूटके किवाड़ खुल जायगे, वही इस कन्याका पति होगा। मुनिकर राजाने मन्त्रेह किया कि विद्याधरमें तो
ऐसा कोई भी नहीं है, फिर यह कैसे हो सकेगा? परन्तु फिर मुनिके वचन अन्वया नहीं होते हैं, कोई न कोई
आवेगा, ऐसा विचार करके चुप हो रहा। इधर उस कन्याकी एक राक्षीने अर्ककीर्तिकी प्रगला मुनी, यो वह विमल
पर्वतपर राते हुए अर्ककीर्तिको उठा लई।

जिस समय उस विद्याधरने अर्ककीर्तिको सिद्धकूट चैत्यालयके सामने धिठाया, उसी समय उसके देवते नी
चैत्यालयके कण्ठ सुल गये। राजाको सुवर हुई। राजाने सत्कारपूर्वक अर्ककीर्तिको अपने नगरमें ले जाकर अपनी
कन्या विवाही। अर्ककीर्ति वीतशोकाके साथ विवाह करके वहाँ खुससे रहने लगा। वहाँ रहकर अनेक विद्या सिद्ध कर लीं।
एक दिन वह वीतशोकाको वहीं छोड़कर वीतशोकपुर जानेके लिए चल पड़ा। और कुछ दिनोंमें आर्यखंडके

अजनगिर नगरमें पहुँचा। वहाँके राजा प्रभजनके गनी नीलंजनांस सात पुत्री थीं, जिनका नाम मदनलता, विद्युलता, सुवर्णलता, विद्युत्प्रभा, यदनवेगा, जयावती और मुकान्ता था। एक दिन ये मानां ही पुत्री अपने उद्यानके बागमें क्रीड़ा करके नगरको लौट रही थी कि वंशज तोड़कर भागा हुआ एक हाथी मारनेके लिए इनके सामने आया। हाथीको सामनेसे आता हुआ देखकर इनके रक्षक परिजन आदि सब लोग भाग गये। पुत्रियों अकेली रह गईं और हाहाकार करने लगीं। यह सुनते ही अर्ककीर्तिने हाथीको पकड़कर क्रिमी वंशजसे बोध दिया। राजा ये समाचार सुनकर अर्ककीर्तिके पराक्रमपर प्रसन्न हुआ, इसलिए उसने अपनी उन सातों पुत्रियोंका विवाह अर्ककीर्तिके साथ कर दिया। अर्ककीर्ति कुछ दिन वहाँ रहकर वातशोकपुर पहुँचा और वहाँ अपने मित्रमंडलमें मिलकर सबके साथ अपने नगरमें पहुँचा। वहाँ वह अपनी विद्याके प्रभावसे ऐसा अदृश्य वैश धारण करके कि जिससे वह किमीको भी न देख पड़े और उसे सब कुछ देख पड़े, राजकीय मंडपमें पहुँचा। वहाँ उसने सुपारियोंको बकरीकी लँई बना दी, पानांको आँक्रे पत्ते कर दिये, कस्त्रीकेगर आदिक जो सुगंधित पदार्थ ये उन्हें विष्टा कर दिया। और इसी तरह स्त्रियोंको डाही भूँछ लगा दी, पुरुषोंके कुच (स्तन) लगा दिये। हाथियोंको शूकर, घोड़ोंको गधा, पानांको गौका मृत और अग्निको शीतल कर दिया। इस प्रकार नाना प्रकारकी क्रीड़ायें की जिनसे कि राजा विमलकीर्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन अर्ककीर्ति भिष्टका रूप धारण कर नगरके सब गाय भैस आदिक पशुओंको ले जाने लगा। यह देख ग्वालियोने बड़ा दह्ला (कोलाहल) मचाया, जिसको सुन राजाने उस भीलको जीतकर गाय भैस छुड़ानेके लिए अपनी सेना भेजी। उस सब सेनाको अर्ककीर्तिने अपनी विद्याके बलसे मूर्च्छित करके जमीनपर मुला दी। जब राजाने यह सुना कि भेरी सब सेना भूमिपर सो चुकी है, तब तो वह अतिकोधित हुआ और अपनी और सेना लेकर स्वयं उस भीलसे लड़नेके लिए रणसंश्राममें गया। दूधर तो राजा विमलकीर्ति और उधर भीलका रूप धारण किए हुए इनका पुत्र अर्ककीर्ति, दोनोंमें बड़ा युद्ध हुआ। अन्तमें अर्ककीर्तिके मित्र भैयसेनने राजा विमलकीर्तिसे कहा:—राजन्, आप किसके साथ लड़ते है? यह आपका पुत्र अर्ककीर्ति है। विमलकीर्ति पुत्रको ऐसा प्रतापी देखकर अत्यन्त हर्षित हुआ। उधरसे

अर्ककीर्त्तिने आकर अपने पिताको नमस्कार किया। चरणोंपर अपना मस्तक रखवा। पिता पुत्र दोनों परस्पर मिले। दोनोंने बड़े आनन्दके साथ नगरमें प्रवेश किया। पश्चात् अर्ककीर्त्ति जिनके साथ पहले विवाह किया था, उन सब स्त्रियोंको बुलाकर सुखपूर्वक रहने लगा।

एक दिन राजा विमलकीर्त्ति दर्पणमें अपना मुख देख रहे थे कि उनकी दृष्टि एक स्वेत बालपर पड़ी। उसे यमका दूत जानकर वे भोगोंसे उदास हो गये तथा अर्ककीर्त्तिको राज्य दे, उन्होंने मन्त्रताचार्यके समीप जिनदीक्षा ले ली और कर्मसमूहको नाशकर मोक्ष प्राप्त किया। इधर अर्ककीर्त्ति सकलवक्त्रूर्त्ती हुआ। बहुत कालतक सुखसे राज्यकर अन्तमें वह भी अपने पुत्र जितशत्रुको राज्य दे, चार हजार भव्य पुरुषोंके साथ शील्युष्ताचार्यके समीप मुनि हो गया। धार तप करके सोलहवें अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ, जो कि वर्त्तमान समयमें वर्हाका मुख भोग रहा है। अपनी आयुको पूरण करके वहाँसे च्युत होगा और इसी हस्तिनापुरमें राजा वीतशोकका पुत्र अशोक होगा और हे पुत्री, तू इस भवमें पुण्य करके यह शरीर छोड़ स्वर्गकी देवी होगी और वहाँसे आकर चंपापुरके राजा मयवाके रोहिणी नामकी पुत्री होगी। जो हस्तिनापुरके राजा वीतशोकके पुत्र अशोककी पहरानी होगी। प्रृतिगंथा श्रीपिहिनासत्र मुनिके मुखसे ऐसे अपने भवान्तर आदिके वचन सुनकर नमस्कार करके अपने वस्त्रको लौटी। फिर उसने इस रोहिणी व्रतको मन वचन कायसे पालकर जन्तमें बड़े उत्सवसे उद्यापन किया। सो व्रतके प्रभावसे उसका शरीर सुगंधित हो गया। तब इसने एक आर्यिकोंके निकट दीक्षा ले ली। धार तप करके सन्यासमरणपूर्वक शरीर छोड़ा, जिससे कि अच्युतेन्द्रके प्रतिनियत विमानमें जो कि ईशान स्वर्गमें है अच्युत स्वर्गके इन्द्रकी नियोगिनी देवी हुई। वहाँमें चयकर अच्युतेन्द्रका जीव तो तू अशोक हुआ है और वह देवी अपनी आयुको पूर्णकर यह रोहिणी हुई है। हे राजन्, रोहिणी व्रतसे जो तीव्र पुण्यका बंध हुआ है, उसीके प्रभावसे यह शोक करना नहीं जानती है।

इसके पश्चात् मुनिराज बोले-राजन्, अब अपने पुत्र पुत्रियोंके भवान्तर सुनः—

इसी जम्बूद्वीपमें उत्तर मथुराका राजा शूरसेन राज्य करता था। उसकी विमला रानीसे एक पुत्री उत्पन्न हुई

थी, जिसका नाम पद्मावती था। उसी उत्तर पथुरा में एक अग्निगर्मा ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम सवित्री था। इस ब्राह्मणके सात पुत्र हुए, जिनके क्रमसे शिवगर्मा, अग्निभूति, श्रीभूति, वायुभूति, विष्णुभूति, सोमभूति और सुप्रभृति ऐसे नाम पड़े। एक दिन ये सातों ही पुत्र भिक्षा योगेनके लिए पाटलिपुत्र (पटना) पहुँचे। वहाँके राजाका नाम सुप्रतिष्ठ और रानीका नाम कनकप्रथा था। उनके पुत्रको जिसका कि नाम सिहस्य था, कोई पुरुष एक पद्मावती कन्या देनेके लिए लाया। सो उसके साथ राजपुत्रका विवाह बड़े श्रमधामसे हुआ। इस विवाहकी अतिशय विभूतिको देखकर इन सातों पुत्रोंके हृदयपर बड़ा असर हुआ। रातों ही विचार करने लगे कि भिक्षाभोजन करते हुए जीवित रहनेसे क्या लाभ है? अच्छा हो कि यदि हम वास्तविक भिक्षाभोजन ही करें। ऐसा विचार करके श्रीसीमंथर मुनिके निकट सातोंहीने मुनिव्रत स्वीकार कर लिये। और अन्तमें समाधिमाहित शरीर छोड़कर वे सब सौधर्म स्वर्गमें देव हुए। तथा जिस वृत्तिगंधका वर्णन पहले कर चुके हैं, उसके पिताका एक भइतक नामका दासीपुत्र था। सो वह भी श्रीपिहितस्रव मुनिके उपदेशसे जैनधर्म स्वीकार करके अन्तमें समाधिपूर्वक शरीर छोड़कर उसी सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ। और अब वे आठ ही देव (सात ब्राह्मण पुत्रोंके जीव और एक भइतकका जीव) सौधर्मस्वर्गमें च्युत होकर क्रमसे तेरे आठ पुत्र हुए हैं।

तदनन्तर मुनिराज बोले-तेरी पुत्रियोंके भव इस प्रकार है,—

इसी जन्मद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक अलका नगरी है। वहाँके राजाका नाम मरुदेव और उसकी रानीका नाम कमलश्री था। उनके पद्मावती, पद्मगंधा, विमलश्री और विमलगंधा नामकी चार कन्यायें थीं। एक दिन ये चारों ही पुत्रियों गगनतिलक चैत्यालयके दर्शन करनेको गई थीं। सो वहाँ उन्होंने श्रीसमाधिगुप्त मुनिके समीप पंचमीके व्रत करनेकी प्रतिज्ञा ली और थोड़े दिनोंतक उसका पावन किया। देवयोगसे बीचमें ही उनके ऊपर वज्र पड़ा कि जिससे वे मरकर स्वर्गमें देवी हुईं। व्रतका उद्यापन करनेका भी उन्हें अवसर नहीं मिला। फिर वहाँसे आकर ये तेरी पुत्रियाँ हुई हैं।

राजा अशोकने श्रीरौप्यकुम्भ मुनिके मुखसे अपने सब प्रश्नोंके उत्तर सुनकर उन दोनों मुनियोंको नमस्कार किया और फिर अपने अपने नगरमें आकर चिरकालतक राज्य किया । पश्चात् अपनी चारों पुत्रियोंका विवाह राजा श्रीपालके पुत्र भूपालके साथ कर दिया ।

एक दिन राजा अशोक आकाशमें मेघमालाकी छटा देख रहे थे कि अकस्मात् एक मेघपटल उनकी दृष्टिगत होकर विलीन हो गया । उसे देखकर संसारका स्वभाव ऐसा ही क्षणभंगुर जान वे भोगोंसे उदास हो गये । और अपने पुत्र वीतशोकको राज्य देकर आप श्रीवासुपूज्य बारहवें तीर्थकारके समवसरणमें अनेक भव्य जीवोंके साथ दीक्षित हो गये । ये अशोक मुनि श्रीवासुपूज्यस्वामीके गणधर हुए । रोहिणी रानीने कमलश्री आर्यिकोंके समीप आर्यिकोंके व्रत धारण करके घोर तप किया और अन्त समयमें सन्यास धारण किया । जिसके प्रभावसे स्त्रीलिंगको छेदकर उन्हींसे सोलहवें अच्युत स्वर्गमें देवकी पर्याय पाई । श्रीअशोक मुनि अष्टकर्मोंको धुङ्क्यानसे जलाकर मुक्त हुए । उसी समयसे लेकर भव्य जीव जब रोहिणी व्रतका उद्यापन करते हैं तब श्रीवासुपूज्यस्वामीके सिंहासनपर राजा अशोक, रानी रोहिणी, उनके आठ पुत्र और चार पुत्रियोंकी मूर्ति उसी सिंहासनपर खुदवाते हैं । तथा उन्हींके चारित्रिकी लिखाई हुई पुस्तकें भी प्रदान करते हैं ।

इस प्रकार पृतिगंध राजपुत्र और दुर्गधा वैश्यपुत्रोंने अपना शरीर सुगन्धित करनेकी इच्छासे तथा भोगोपभोगोंकी लालसासे नियत समयतक प्रोषधोपवास किया था, इसलिए उन्हीं ऊपर लिखी हुई भोगोपभोगकी सामग्री ऐश्वर्य्य मुख आदिक मिले । इसी प्रकार और और भव्य जीव जो कि केवल कर्मके क्षय करनेके लिए नियत समयतक प्रोषधोपवास करते हैं, क्या वे ऐसी भोगोपभोगकी सामग्री भोगते हुए तथा स्वर्गके सुखोंका अनुभव करते हुए मोक्ष नहीं पावेंगे ? अवश्य ही पावेंगे ।

(५) नन्दिमित्रकी कथा ।

ईसी भरतक्षेत्र-आर्यखंडके पुंडवर्द्धन देशमें एक कोटिक नगर है । वहाँ राजा पद्मधर रानी पद्मश्रीसहित राज्य करता था । उस नगरमें सोमशर्मा पुरोहितकी सोमश्री ब्राह्मणीसे एक पुत्र हुआ । सोमशर्माने उसकी जन्म कुंडलीमें लग्न आदि देखकर किसी चैत्यालयके ऊपर इस अभिप्रायसे 'वजा चढ़ाई कि मेरा यह पुत्र जिनदर्शनमें मान्य होगा । उस पुत्रका नाम भद्रबाहु रक्खा । वह दिनोदिन बढ़ने लगा । जब सात वर्षका हुआ तो सोमशर्माने उसका यज्ञोपवीत (जनेऊ) विधान करके वेद पहाना प्रारंभ कर दिया ।

एक दिन भद्रबाहु अपने बराबरवाले लड़कोंके साथ नगरके बाहर खेलने गया था । वहाँपर गेदके ऊपर गेद रखनेका खेल हो रहा था । किसीने एक गेदके ऊपर दो गेदे रक्खी, किसीने तीन रक्खी । इस तरह सब लड़के अधिकाधिक गेदे रखनेका प्रयत्न कर रहे थे । उस समय भद्रबाहुने एकपर एक इस तरह तेरह गेदे रख दी । यह वह समय था जब कि श्रीजम्भूस्वामी अन्तिम केवली मोक्ष पथार गये थे और जिनगमके अनुसार पाँच श्रुतकेवली होने चाहिए, उनमेंसे तीन तो ठुके थे और चौथे श्रीगोवर्द्धन श्रुतकेवली कई हजार 'मुनियोंके साथ विहार कर रहे थे । उस दिन वे विहार करते हुए वहाँसे आ निकले जहाँ कि भद्रबाहु आदि सब लड़के खेल रहे थे । श्रीगोवर्द्धन श्रुतकेवली अष्टांग निमित्तशास्त्रके (ज्योतिःशास्त्रके) परम ज्ञाता थे, सो भद्रबाहुको देखकर उसके लक्ष्णोंसे उन्होंने जान लिया कि यह अन्तिम श्रुतकेवली होनेवाला है । इन मुनियोंके समूहको अपने निकट आया देख सब लड़के भाग गये । केवल एक भद्रबाहु ही रह गया । भद्रबाहुने श्रीगोवर्द्धनके समीप आकर नमस्कार किया । उन्होंने पूछा:-वत्स, तेरा क्या नाम है ? और तू किसका पुत्र है ? भद्रबाहुने कहा:-मैं सोमशर्मा पुरोहितका पुत्र हूँ और भद्रबाहु मेरा नाम है । मुनिराजने फिर प्रश्न किया:-वत्स, तू हमारे पास पढ़ेगा ? भद्रबाहुने कहा:-हाँ

अवश्य पढ़ूंगा। तब श्रीमुनिराज भद्रबाहुको साथ लेकर उसके पिताने घर गये। अपने पुत्रके साथ इन्हें आते हुए देखकर सोमशर्मा पुरोहित अपने आसनसे उठा और हाथ जोड़कर सामने आया। श्रीमुनिराजको ऊँचे आसनपर विठलाया और बोला:-महाराज, अकारणबंधु मुनिराजोका आगमन आज मेरे घर कैसे हुआ? श्रीगोवर्द्धन मुनिराजने कहा-यह तुम्हारा पुत्र हमारे समीप पढ़ना चाहता है। यदि इसमें तुम्हारी सम्मति हो तो हम इसे ले जाकर पढ़ावें। यह छुनकर पुरोहितने कहा:-महाराज, इसके जन्मलग्नमें ही ऐसे ग्रह पड़े हुए हैं, जिनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जैनधर्मका ही उपकार करनेवाला होगा। ये जन्मसुहृत्के गुण कभी अन्यथा नहीं हो सकते, इसलिए मैं इसे आपको समर्पण करता हूँ। फिर इसके विषयमें जो आप योग्य संसंधें, सो करें। उसी समय भद्रबाहुकी माताने आकर श्रीमुनिराजके चरणारविन्दोंको नमस्कार किया और मोहवग निवेदन किया-महाराज, इसे दीक्षा नहीं देना। मुनिराजने उससे कहा-बहिन, तू विश्वास रख, मैं इसे पढ़ाकर फिर तेरे समीप ही भेज दूंगा। इस तरह उसका समाधानकर भद्रबाहुको साथ लेकर मुनिराज वहाँसे विदा हुए। उन्होंने इसका पालन पोषण, वस्त्र भोजनादिकके द्वारा श्रावकोंसे कराया और विद्या पढ़ाना स्वयं प्रारम्भ किया। भद्रबाहु तीक्ष्णबुद्धि होनेसे थोड़े ही दिनोंमें सकल विद्या, दर्शन, शास्त्र आदिकमें पारगामी हो गया। जब उसने सकल दर्शन (सत्र मतके ग्रन्थ) पढ़ लिये और यह अच्छी तरह श्रद्धान कर लिया कि सब दर्शनोंमें जिनदर्शन ही सार है और सब असार हैं, तब उन्हीं मुनिराजसे दीक्षा ग्रहण करनेकी याचना की। परन्तु श्रीगुरुवर्यने आज्ञा दी कि पहले तुम अपने नगरमें जाओ और वहाँ अपनी विद्या अपना पाण्डित्य प्रकाश करके जिनधर्मका उद्योत करो। पश्चात् अपने माता पितासे मिलकर उनकी आज्ञा लेकर हमारे पास आओ। तब भद्रबाहु श्रीगुरुसं विदा होकर अपने नगर आया। अपने माता पितासे मिला। उनके सामने उसने अपने गुरुके गुणोंकी बड़ी प्रशंसा की। पढ़नेके दूसरे ही दिन राजा पद्मवर्कके राजभवनके द्वारपर जाकर जब ब्राह्मणोंसे शास्त्रार्थ करनेका घोषणापत्र लगाया। उसमें इसने सब ब्राह्मणोंको तथा अन्य अन्य वादियोंको हरा दिया। राजदरबारमें तथा नगरमें जैनमतका प्रभाव प्रगट किया। इस तरह भद्रबाहु जैनमतकी प्रभावना कर अपने माता पिताकी आज्ञा

ले फिर अपने गुल्केपास आया और उनसे जिनदीक्षा ग्रहण की। थोड़े दिनमें श्रीभद्रबाहु मुनि सकल श्रुतज्ञानके पारगामी अर्थात् श्रुतकेवली हुए। श्रीगोवर्द्धन आचार्यने उन्हें अपने आचार्य पदपर नियुक्त किया। और आपने घोर तपकर सन्यास विधिसे शरीर छोड़ स्वर्गलोकको प्रयाण किया। इधर स्वामिभक्तिपरायण श्रीभद्रबाहुस्वामी तपमें लबलीन हो विहार करने लगे।

उस समय पटनामें राजा नन्द अपने बंधु, सुबंधु, कवि और सकटाल इन चारों मंत्रियोंके सहित राज्य करता था। एक बार राजा नंदपर उसके किसी शत्रुने बहुतसी सेना भेजकर सीमा दात्र की। तब सकटाल मंत्रीने राजासे निवेदन किया:-महाराज, शत्रुओंका समूह चढ़ता चला आता है, क्या उपाय करना चाहिए? राजाने कहा:-तुम ही इस विषयमें निपुण हो। जो तुम्हारी सम्मति होगी, वही उपाय किया जायगा। सकटालने कहा:-महाराज, शत्रुका बल अधिक है, इसलिए युद्ध करनेका समय नहीं है। उचित है कि कुछ भेद देकर वह शान्त कर दिया जावे। राजाने कहा-जो तुम करोगे, वही प्रमाण है। यदि तुम्हारी सम्मति द्रव्य देकर शान्त करनेकी है तो वही करो। तब राजाकी आज्ञानुसार सकटालने शत्रुको बहुतसा द्रव्य देकर अपनी सीमासे हटाकर लौटा दिया।

इसके पश्चात् एक दिन राजा नन्द अपना भंडार (खजाना) देखनेको गया। खजाना खाली देखकर उसने खजाञ्चीसे पूछा-अरे! यहाँसे सब द्रव्य किधर गया? खजाञ्चीने कहा-महाराज, सकटाल मंत्रीने शत्रुको देकर पूरा कर दिया है। इस घटनासे राजाने क्रोधित होकर सकटालको उसके कुटुम्बसहित तहखानेमें डलवा दिया। और उस तहखानेके ऊपर केवल इतना छोट्टा द्वार रक्खा कि जिसमें एक सराबा [सकोरा] जा सकता था। प्रति-दिन उसी द्वारसे थोड़ासा अन्न और थोड़ासा जल राजाकी ओरसे दिया जाता था। जिससे सकटाल और उसके कुटुम्बका पालन वड़ी कठिनतासे होता था। पहले ही दिन जब भोजन आया तब सकटालने उसे देखकर क्रोधित हो कहा:- मेरे कुटुम्बमेंसे जो कोई इस नन्दवंशको वंशरहित करनेकी शक्ति रखता हो, वही इस अन्न जलको ग्रहण करे। सकटालकी बातको कौन टाल सकता था? सबने उसीसे कहा-तुम ही इस कार्यके योग्य हो और हम किसीमें

यह शक्ति नहीं है, जो इस भारी कामको कर सके, इसलिए तुम ही इस अन्न जलको ग्रहण करो। सब कुटुम्बकी सम्पत्तिसे इस अन्न जलको केवल सकटाल ही खाने पीने लगा। और कुटुम्बी जन सब बिना अन्न जलके तड़प तड़पके मर गये, केवल सकटाल ही जीवित रहा।

दैवयोगसे शत्रुओंने राजा नन्दपर फिर धावा किया। तब उसे फिर सकटाल याद आया। सेवकोंसे पूछा:— क्या कोई सकटालके कुटुम्बमें जीवित है? परिचारकोंसे किसीने कहा—महाराज, जो अन्न जल दिया जाता है, तहखानेमेंसे कोई उसे ग्रहण अवश्य करता है, इससे जान पड़ता है कि उनमें कोई न कोई अवश्य ही जीवित है। राजाकी आज्ञासे तहखाना खोला गया और उसमेंसे सकटाल जो जीवित था, निकाल लिया गया। राजाने उससे कहा:—शत्रु चढ़ आया है, किसी तरहसे शान्त करो। तब सकटालने किसी उपायसे शत्रुको शान्त कर दिया।

उसके बाद राजाने सकटालसे मंत्रित्वका पद ग्रहण करनेको कहा, परन्तु सकटालने राजाकी आज्ञा न मानकर सत्कारग्रहकी अव्यवस्थाका काम स्वीकार किया।

एक दिन सकटाल नगरके बाहर वाटुमेवन करता हुआ दूध उधर टहल रहा था कि अकस्मात् उसकी दृष्टि एक चाणिक्य नामके ब्राह्मणपर पड़ी, जो कि दाभा की जड़ उखाड़ उखाड़कर फेंक रहा था। सकटालने प्रणामकरके पूछा—भूदेवजी, आप ये क्या करते हैं? चाणिक्यने कहा—ये दाभ मेरे छिद्र गई थी, इसलिए इनको जड़ मूलसे उखाड़कर जलानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। उसके बिना भेरा चित्त नहीं होगा। सकटालने चाणिक्यका ऐसा प्रयत्न क्रोध देखकर अपने गनमें यह विचार कर कि नन्दकुलका नाग यह अवश्य ही कर भकेगा, चाणिक्यसे प्रार्थना की कि महागज, आप हमारे यहाँ पधारे और प्रतिदिन भोजन किया करे। चाणिक्य यह प्रार्थना स्वीकार करके सकटालके साथ नगरमें आया। पश्चात् सकटाल इसको बड़े आदरसे प्रतिदिन भोजन कराने लगा।

एक दिन भोजनालयके अधिकारीने सकटालकी आज्ञासे चाणिक्यका आसन बदल दिया अर्थात् उच्च आसनके बदले मध्यका आसन दिया। चाणिक्यने पूछा—आज आसन क्यों बदल गया? अधिकारीने कहा—राजाकी आज्ञा

है कि यह अग्रासन किसी दूसरेको दिया जायगा। तब चाणिक्य मध्य आसनपर ही भोजन करने लगा। दूसरे दिन सवरो अन्तका आमन चाणिक्यको दिया गया। चाणिक्य वही बैठकर भोजन करने लगा। क्रोध विलकुल नहीं दिखलाया। दूसरे दिन भोजनालयके अधिकारिने भोजनालयमें प्रवेश करते हुए चाणिक्यको रोका और कहा:- महाराज, मैं क्या करूँ? राजाने आपका भोजन रूंद कर दिया है। अब चाणिक्यको क्रोध आया और वह नगरसे निकलकर बाहर जाने लगा। मार्गमें चाणिक्यने चिह्लाकर कहा-जो कोई मेरे परम गजु राजा नन्दका राज्य लेना चाहता हो वह मेरे पीछे पीछे चला आवे। चाणिक्यके ऐसे वाक्य सुनकर एक चन्द्रगुप्त नामका क्षत्रिय जो कि अत्यन्त निर्धन था, यह विचारकर कि इसमें मेरा क्या विगड़ता है, चाणिक्यके पीछे हो लिया। चाणिक्य चन्द्रगुप्तको लेकर नन्दके किसी प्रबल शत्रुसे जा मिला। और किसी उपायसे नन्दका सङ्गुप्त नामका शत्रुको वहाँका राजा बनाया। चन्द्रगुप्तने बहुत कालतक राज्य करके अपने पुत्र विन्दुसारको राज्य दे, चाणिक्यके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात् क्या हुआ? सो चाणिक्य महासुनिकी कथासे जो आराधनाकथाकोशमें लिखी है, जान लेना चाहिए।

विन्दुसार भी अपने पुत्र अशोकको राज्य दे महासुनि हुआ। अशोकके भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुनाल रखा गया। कुनालकी बाल्यावस्था थी। अभी वह पठन पाठनमें ही लगा हुआ था कि इसी समय राजा अशोकको अपने किसी शत्रुपर चढ़ाई करके जाने पड़ा। जो मन्त्री नगरमें रह गया था, उसके लिए राजाने पत्रमें एक लिखी हुई आज्ञा भेजी कि अध्यापकको चावल बेंगन आदि देकर उसको संतुष्टकर कुमारको अच्छी तरह पढ़ाना। राजाका यह पत्र पढ़नेवालेने इस तरह पढ़ा कि उपाध्यायको चावल बेंगन आदिसे संतुष्ट कर कुमारको अन्धा कर देना^१। राजाकी आज्ञा जैसी पढ़ी गई थी, वैसी ही काममें लगी गई। कुमारके नेत्र फोड़ दिये गये। थोड़े दिन पीछे शत्रुको जीतकर राजा अशोक वापिस आया। अपने पुत्रकी ऐसी दशा देख अति-शोक किया। थोड़े दिन बाद कुनालका विवाह किसी चन्द्रानना नामकी कन्यासे कर दिया गया, जिससे कि एक

१ यहाँ "अध्यापकताम्" की जगह "पढ़ लिया, इससे कुमारको अन्धा बनना पडा।

चन्द्रगुप्त नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा अशोक अपने पोते चन्द्रगुप्तको राज्य दे दीक्षित हुआ। अब अशोकके पीछे चन्द्रगुप्त राज्य करने लगा।

एक दिन नगरके बाहरी उद्यानमें कोई अवधिद्वानी मुनि पधारे। वनपालने मुनिके आनेकी खबर राजाको दी। राजा चन्द्रगुप्त मुनिकी वंदना करनेके लिए उद्यानमें आया। श्रीमुनिको नमस्कार कर उनके समीप बैठ गया। धर्म श्रवण करनेके पश्चात् राजाने मुनिसे अपने पूर्व भव पूछे। श्रीमुनि कहने लगे—

जम्बूद्वीपके आर्य खंडमें एक अर्वाति (मालव) देश है। जिसके वैदेश नगरमें राजा जयवर्मा रानी धारिणी सहित राज्य करता था। उसी नगरके निकटवर्ती पलासकूट ग्राममें देविल वैश्यके उसकी स्त्री प्रथिवीसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम नंदिमित्र पड़ा। नंदिमित्र अत्यन्त पुण्यहीन था, सो इसको माता पिताने निकाल दिया। नंदिमित्र यहाँसे निकलकर वैदेश नगरमें पहुँचा। नगरके बाहर एक वटवृक्षके नीचे विश्राम लेनेके लिए बैठ गया। नंदिमित्रके बैठनेके पढ़े ही वहाँपर एक लकड़ी बेचनेवाला अपना बोझा उतारकर विश्राम ले रहा था। उसको देखकर नंदिमित्रने कहा—भाई, मैं तो इस लकड़ीके बोझसे चारगुणा बोझा प्रतिदिन ला दिया करूँगा, क्या तू मुझे उसके बदले भोजन दिया करेगा? काष्ठकूटने कहा—अच्छा, दिया करूँगा। परस्पर ऐसी बातचीत होनेपर काष्ठकूट लकड़ीका बोझा नंदिमित्रके सिरपर रखा कर अपने घर पहुँचा। जाकर काष्ठकूटने अपनी स्त्री जयवंतकी समझा दिया कि देख, इसको पेटभर भोजन कभी नहीं देना। उस दिनसे नंदिमित्रको भोजन तो थोड़ा दिया जाता था। और उससे काष्ठका भार बड़ा मँगाया जाता था। उस भारको काष्ठकूट वाजारमें बेच लाता था। इस तरह काष्ठकूटने लकड़ी लाना छोड़ दिया। प्रति दिन उससे मँगाया करता था। एक बार किसी पर्वके दिन जयवंतने अपने मनमें विचार किया कि इस नंदिमित्रके प्रभावसे मेरे घरमें लक्ष्मी हुई है और मैंने इसे कभी पेटभर भी अन्न नहीं दिया। इसलिए आज इसको यथेष्ट भोजन कराना चाहिए। ऐसा विचार कर जयवंतने दूध घी शक्करके अच्छे अच्छे पदार्थ बनाकर उसे उसकी इच्छानुसार भोजन कराया और अन्तमें ताम्बूल दिया। ताम्बूल खाकर जब नंदिमित्र स्वस्थ हुआ तो काष्ठकूटसे पाहिननेके

लिए वह मॉर्गने लगा। तब तो काष्ठकूटने अपनी स्त्रीसे पूछा-क्या तुने आज इसको पूरा भोजन दिया है ? उस स्त्रीने अपने सब समाचार कह सुनाये। जो बात यथार्थ थी सो कह दी, इससे काष्ठकूट अतिवाय क्रोधित हुआ। उसने उसी अपराधसे अपनी स्त्रीके दंडोंसे मार जमाई। नंदिमित्रने यह क्रूर्य देखा तो यह विचारकर कि इसने मेरे कारणसे ही इसको मारा है, इसलिए इसके घर रहना योग्य नहीं है, वहाँसे निकाल गया। दूसरे दिन एक काठका भारी ब्रौव लाकर बाजारमें बेचनेके लिए खड़ा हुआ। यद्यपि और बेचनेवालोंके बीच इससे छोटे थे, तथापि लोग उन्हींकी खरीद कर ले रहे थे। इसका बोझ बड़ा होनेपर भी इसकी कोई बात भी नहीं पूछता था। वही खड़े खड़े इसको दो पहर हो गये। बेचारा भूखसे व्याकुल होगया। इतनेमें ही उसी मार्गसे एक मासोपवासी विनयगुप्त मुनि आहार लेनेके लिए आ रहे थे। इनको देखकर नंदिमित्रने विचारा-अरे ! यह मुझसे भी दरिद्र ब्रह्मदिकसे रहित है। यह कहाँ जाता है ? सो देखना चाहिए। ऐसा विचार कर अपने भारको वहाँ छोड़ वह श्रीमुनिराजके पीछे हो लिया। कुछ दूर चलकर मुनिका पड़गाहन वहाँके राजाने किया। ऊँचे आसनपर बिठाकर राजाने उनके चरणकमल प्रक्षालन किये। और साथमें नंदिमित्रको देखकर राजाने समझा कि वह भी कोई श्रावक है। इसलिए एक दासीके द्वारा उसके धारा उसके भी पादप्रक्षालन कराये और भोजन दिया। राजाने श्रीमुनिराजको निरन्तराय भोजन दिया। इसलिए उसके घर पंचाश्वर्य हुए। नंदिमित्रने यह सब देख अपने मनमें चिंतन किया कि यह कोई देव है। मैं भी ऐसा ही होऊँ, तो अच्छा। और उन मुनिके साथ ही साथ गुफामें चला गया। वहाँ श्रीमुनिराजसे निवेदन किया- हे नाथ, मुझे अपने समान बना लीजिए। मुनिने देखा कि यह भव्य है और अल्प आयुवाला है, इसलिए जिनदीक्षा दे दी। तथा पञ्चमस्कार मंत्र पढ़ा दिया। इसके पारणा करनेके दिन श्रावकोंमें विशेष उत्कंठा हुई। कोई कहने लगा- इनको आज मैं भोजन दूँगा। दूसरा कहने लगा-नहीं, मैं दूँगा। श्रावकोंके ऐसे शोभको देखकर इसके कापोती लेख्याका मादुर्भाव हुआ। मनमें विचारा कि यदि एक उपवास और अधिक कर डालूँ, तो देखूँ कैसा शोभ होता है ? ऐसा विचार उसने दूसरे दिन श्रावकोंको शोभित करनेके लिए उस दिन उपवास कर डाला। अब दूसरे दिन राजश्रेष्ठी

आदिके नगरके वड़े वड़े जनोंने आकर उसकी बंदना की और प्रार्थना की-महाराज, आज मैं पड़गाहन कहेगा । नंदिमित्रने कहा-भाई, मैं आज भी उपवास कहेगा । तब श्रेष्ठी आदिकेने कहा-महाराज, ऐसा करना उचित नहीं है । तब नंदिमित्रने कहा-अब तो मैंने उपवास ग्रहण कर लिया है । राजश्रेष्ठोंने राजसभामें जाकर इस नये तपस्वीकी (नंदिमित्रकी) बड़ी प्रशंसा की । इसके गुण वर्णन किये । इसकी ऐसी प्रशंसा सुनकर पट्टरानीने कहा-अच्छा, कल मैं पड़गाहन कहेगी । दूसरे पारणके दिन वह पट्टरानी सकल अन्तःपुरके साथ उद्यानमें गई । जाकर गुरुशिष्यको नमस्कार किया । नंदिमित्रने रानीको आया देख अपने मनमें चिंतवन किया कि मुझमें आजके उपवास करनेकी शक्ति विद्यमान है । इसलिए आजका तो उपवास ही करना चाहिए । कल दिन राजा आवेगा, तब ही पारणा कहेगा । ऐसा चिंतवन कर अपने गुरुसे कहने लगा-स्वामिन्, मैं आज भी उपवास कहेगा । ऐसा सुन रानीने उनके वरणोपर गिर निवेदन किया-महाराज, आज उपवास नहीं करना चाहिए । तब नंदिमित्रने कहा-अब तो उपवास करनेकी प्रतिज्ञा ले चुका । क्या ग्रहण किया उपवास छोड़ दें ? गुरु महाराजने भी कहा-प्रतिज्ञाभंग करना उचित नहीं है । तब पट्टरानी लौटकर अपने घर चली गई और नंदिमित्र पञ्चनमस्कारभंत्रके चिंतवन करनेमें मग्न हुआ । जब रात्रिका पिछला पहर हुआ तब श्रीगुरुने नंदिमित्रसे कहा-नंदिमित्र, अब तेरी आयु केवल अंतर्मुहूर्तकी रह गई है, इसलिए सन्यास धारण कर । तब नंदिमित्रने “ बहुत अच्छा ” कहकर गुरुकी आज्ञानुसार क्रमसे सन्यास धारण किया । और अन्तमें वह शरीरको छोड़ सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ ।

इधर नगरमें कोलाहल मच गया कि नंदिमित्र मुनिका स्वर्गवास हो गया । सो राजा प्रजा सवने आकर सुवर्णद्वष्टि आदि की । मजाने उसके शक्की दण्डक्रिया की । इधर जब इसकी दण्डक्रिया हो रही थी, उसी समय नंदिमित्रका जीव जो कि देव हुआ था अपने परिवार विमानादिक विभूतिसे आकाशको व्याप्त करता हुआ अपनी नियोगिनी देवाङ्गनाओ सहित एक विमानमें आ बैठा । और उसने अपना वैसा धारण किया जैसा रूप कि वह नंदिमित्रकी गृहस्थावस्थामें था, और उस शक्के सामने नृत्य करने लगा ।

इसको देख सब लोगोको आश्चर्य हुआ । तथा सबने जान लिया कि यह मरकर देव हुआ है । व्रतका साक्षात् माहात्म्य देखकर अनेक भव्य जमने दीक्षा ग्रहण की और अनेकोने विशेष अग्रव्रत धारण किये । राजा जयवर्माने अपने पुत्र श्रीवर्माको राज्य दे अनेक भव्योके साथ श्रीनिन्दयगुप्त मुनिके निकट दीक्षा ले ली । सबको यथोचित गतिकी प्राप्ति हुई । श्रीमुनिराज कहने लगे—राजन्, नंदिभित्तिका जीव जो देव हुआ था, वह वहाँसे चयकर हू हुआ है । चन्द्रगुप्त अपने ऐसे पूर्व भव सुन नमस्कार हो मुनिराजको नमस्कार कर नगरमें लौट आया और सुखसे राज्य करने लगा ।

राजा चन्द्रगुप्तने किसी रात्रिके पिछले पहरेसे नीचे लिखे हुए सोलह स्तम्भ देखे—? सूर्यका अस्त होना, २ फल्कपक्षकी शाखा टूटना, ३ आतं हुए विमानका लौटना, ४ बारह फणोका सर्प, ५ चन्द्रमासे छिद्र, ६ काले हाथियोका बुद्ध, ७ खद्योत, ८ सूखा सरोवर, ९ शून्य, १० सिंहासनके ऊपर बैठा हुआ बंदर, ११ सुवर्णके पात्रमें खीर खाला हुआ कुचा, १२ हाथीके सिर चढ़ा हुआ बन्दर, १३ ऋद्धिमें कमल, १४ ग्यादाको उल्टेन करता हुआ ससुद्र, १५ तहण वैलसे बुता हुआ रथ, और १६ तहण वैलोपर बड़े हुए क्षत्रिय ।

स्तम्भ देखनेके दूसरे दिन श्रीभद्रबाहुस्वामी अनेक देशोंमें परिभ्रमण करते हुए सकल संघके साथ उसी नगरके उद्यानमें पथोर और आहार लेनेके लिए नगरमें आये । सब श्रावकोने आदरपूर्वक उन मुनियोका पङ्गाहन किया । श्रीभद्रबाहुस्वामी भी किसी श्रावकोने पङ्गाहनेपर उसके यहाँ पथारे । जहाँ श्रीभद्रबाहुस्वामी पथारे थे वहाँ एक छोटे बालकोने “बोल्ह बोल्ह ” ऐसा व्यक्त शब्दोंमें कहा । आचार्य महाराजने यह शब्द सुनकर पूछा—कितने वर्षी ? बालकोने कहा—“बारह वर्ष ” श्रीआचार्यको इन शब्दोंसे भोजनमें अन्तराय हुआ, इसलिये वे बिना आहार लिये उद्यानमें चले गये ।

राजा चन्द्रगुप्तने भी सुना कि उद्यानमें श्रीमुनिराज पथारे है, अतः राजा कुटुम्बसहित मुनिराजकी वंदना करनेके लिए आया । वंदना नमस्कार आदिक करनेके पश्चात् राजाने श्रीमुनिराजसे अपने देख हुए सोलह स्तम्भोंका फल पूछा । श्रीमुनिराजने कहा—राजन्, तेरे सब स्तम्भोंका फल यही है कि आगे दुःख अधिक होगा और रामय बुरा आवेगा ।

पृथक् पृथक् स्वप्नोंका फल—राजन, पहले स्वप्नमें जो सूर्यको अस्त होता देखा है, वह सूचित करता है कि सकल पदार्थोंका प्रकाश करनेवाला जो परमात्म (जिनात्म) है, उसका अस्त होगा। (२) दूसरे स्वप्नमें जो कल्पवृक्षकी डालीका टूटना देखा है, उसका फल यह है कि अन्तसे क्षत्रिय लोग न तो राज्य करेंगे और न दीक्षा ग्रहण करेंगे। (३) आये हुए विमानके लौट जानेका फल यह है कि आजसे यहाँपर देन तथा चारण सुनियोगका आगमन नहीं होगा। (४) वारह फलोंके सर्पसे जानना चाहिए कि यहाँ वारह वर्षका दुष्काल पड़ेगा। (५) चंद्रमंडलमें छिद्र होनेसे सम्पन्नता चाहिए कि जैनमतमें संघ आदिका भेद ही जायगा। (६) काले हाथियोंके युद्धसे जान पड़ता है कि अन्तसे यहाँपर यथेष्ट वर्षों नहीं होंगी। (७) खद्योतके देखनेका फल यह जान पड़ता है कि परमात्म (जिनात्म) का उपदेश कुछ दिनोंतक रहेगा। (८) मन्थमें सूखा सरोवर सूचित करता है कि आर्यसंघके मन्थदेशमें धर्मका विनाश होगा। (९) श्रूमका देखना कहता है कि अन्तसे दुर्जन और वृत्ति अधिक होंगे। (१०) सिंहासनपर बंदरका बैठना स्पष्ट कह रहा है कि आगे नीच कुल-वालोकका राज्य होगा। (११) सोनेके पात्रमें कुत्तेका खीर खाना बतलाता है कि आगे राजसभाओंमें कुलिंगियोंकी पूजा होगी। (१२) हाथीपर बंदरको बैठना सूचित करता है कि राजकुमार नीच कुलवालोंकी सेवा करेंगे। (१३) कुड़ुमें कमलके देखनेसे विदित होता है कि राग द्वेष सहित भेयी कुलिंगियोंमें तपादिककी क्रिया देख पड़ेगी। (१४) समुद्रकी मर्यादा उल्लंघन होना जो देखा है वह सूचित करता है कि राजा पृथांग भागसे अधिक कर लेंगे। (१५) तरुण वैलो सहित रथ दिखलाता है कि बालक तप करेंगे और ब्रह्मन्तर्याम उस तपमें दीप लगावेंगे। (१६) तरुण वैलोपर चढ़े हुए क्षत्रिय द्योतन करते हैं कि क्षत्रिय लोग कुर्धर्म लीन होंगे।

इस प्रकार अपने सोलह स्वप्नोंके फल सुनकर राजा चन्द्रगुप्तने अपने पुत्र सिंहसेनको राज्य देकर दीक्षा ले ली। स्वामी भद्रबाहुने अपने संवत्में जाकर सब शिष्योंको बुलाकर कहा;—जो यति यहाँ रहेगा, उसका व्रत भंग हो जायगा, ऐसा निमित्तज्ञानसे मान्य होता है, इसलिए सबको दीक्षा दिशाकी ओर चलना उचित है। श्रीभद्रबाहुकी आज्ञा-

इन्होंने कहा:-वाहिन, तू अकेली है, और मैं अकेला हूँ। इसमें लोकापवाद होनेका भय है। इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं ले सकता। ऐसा कह मुनि अपने आश्रमको फिर लौट गये, और जाकर गुरुको सब समाचार सुनाये। गुरुने आज भी यही कहा कि बहुत अच्छा किया। पाठक जान गये होंगे कि यह सब देवसाया थी और चन्द्रगुप्तको इसकी कुछ भी खबर न थी। चौथे दिन श्रीचन्द्रगुप्त फिर आहार लेनेके लिए दूसरी ओर गये। वहाँ एक नगर देख उन्होंने किसी एक गृहस्थके घर आहार लिया। आहार लेकर अपने आश्रममें आकर फिर गुरुसे आहार मासिके सब समाचार कहे। श्रीगुरुने फिर भी वही उत्तर दिया:-बहुत अच्छा किया। इस प्रकार श्रीचन्द्रगुप्त मुनि यथेष्ट चर्चा और अपने गुरु स्वामी भद्रवाहुकी शुश्रूषा (वैयावृत्य) करते हुए उसी गुफामें रहने लगे। पश्चात् कुछ दिनोंमें श्रीभद्रवाहुस्वामी अपने गुरुका मृतक शरीर किसी ऊँचे स्थानकी एक बियापर रख उनके चरणकमलोंका चित्र उस

श्रीचन्द्रगुप्तने अपने गुरुका आराधन करते हुए वहाँ रहने लगे।

गुफाकी एक दिवालपर खोद दिया और उनका आराधन करते हुए वहाँ रहने लगे। वहाँ श्रीविशाखाचार्य अपने शिष्योंसहित चोलदेशमें मुखसे निवास करने लगे और यहाँ रामिष्ठाचार्य, स्थूलभद्राचार्य और स्थूलाचार्य अपने शिष्योंसहित पटनाहँसि रहते थे। पटना प्रान्तमें महादुष्काल पड़ा। परन्तु तो भी वहाँके श्रावक वहाँ रहनेनाले मुनियोंको भक्तिपूर्वक श्रेष्ठ अन्न देते रहे।

एक दिन एक मुनि भोजन करके नगरसे उद्यानकी ओर आ रहे थे, सो मार्गमें कितने ही दुष्काल पीड़ित भूखे गदुप्योने उन मुनिका उदर (पेट) फाड़ डाला और उसमंता सब अन्न निकालकर खा गये। मुनियोंको ऐसा उपद्रव होते देख श्रावकोंने संघके आचार्यसे निवेदन किया-महाराज, अब आपकी अधिक उपद्रव होता है, इसलिए आप लोग रात्रिमें अपने अपने पात्र लेकर हमारे घर आया कीजिए। हम उनको अन्नमें भर दिया करेगे, रोओ आप लोग उनको अपनी वसतिकांमें ले आना, और जब भोजन करनेका समय होवे, तब वसतिकीके दरवाजे धंदकरके जरोखोंके प्रकाशमें एक दूसरेको हाथपर रखकर भोजन कर लेना। श्रावकोंके अतुरोध करनेसे उस दिनसे सब

साधुओंने वैसा ही करना प्रारम्भ कर दिया । एक दिन रात्रिके समय एक डांग शरीरवाला यति, जो लंबाईमें बेतालके समान देस पडता था और जिनके एक हाथमें पिन्डि कर्मडलु और दूसरे हाथमें कुत्ते विछी आदिके भयसे एक दंड (लकड़ी) भी था, जा रहा था । उसको देख एक गर्भिणी स्त्रीका डरसे गर्भपात हो गया । इस महा अनर्थको देख श्रावकोंने उस संताने गिर निवेदन किया--महाराज, आप लोग एक भेन कूचल वडी कंधेपर डम तरहसे रखकर कि जिनसे शुभ भाग तथा कति पडेज ढक सके, हम लोगोंके घर आया करें । जो आप ऐसा न करेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा । श्रावकोंके कहनेसे वे वस्त्र लेकर ही आगरतो जाने लगे । तबसे इनका नाम “ अर्द्ध-कर्पटि तीर्थ ” पड़ा । इस प्रकार उन्होंने मुखमें रखकर दुःकालके मारक वर्ष पूरे किये ।

यहाँ विशाखाचार्यने यह जानकर कि अब बारह वर्ष बीत गये, दुर्भिक्ष नहीं रहा, उत्तुक्ती औरको विहार किया । और मर्यामें भद्रबाहु गुरुकी वंदनाके लिए उसी गुफाको संन सहित गये । तो देखा कि वहाँ चन्द्रगुप्त मुनि अपने गुरुके चरण कमलोंका आगमन कर रहे हैं । दूसरे मुनिता साथ न होनेसे उन्हें यह जान नहीं हुआ कि केगोला दूसरी बार लोच किया जाता है, इसलिए उनके केगोने लम्बी जटागोला रूप धारण कर लिया था । जटा नीचे तक लटकती थी । विशाखाचार्यके सचको आया जान चन्द्रगुप्तने मशुख आकर वचनकी वंदना की । परन्तु सब रांवेने यही समझकर कि यहाँ निर्जन स्थानमें यह केवल कंद मूलादि खाकर ही जीवित रहा होगा, इसलिए वंदना करनेके योग्य नहीं है, किसने प्रतिवंदना नहीं की । संवने श्रीभद्रबाहुस्वामीके शरीरकी क्रिया की । उस दिन सबने उपवास किया ।

दूसरे दिन विशाखाचार्य पारणाके लिए सयसहित त्रिसी गौवको जाने लगे । तब चन्द्रगुप्तने उनको जानेसे रोका और कहा--महाराज, पारणा करके जाना । विशाखाचार्यने कहा--यहाँ कोई ग्राम नहीं है, लोगोंका निवास नहीं है, यहाँ पारणा कैसे हो सकेगा ? तब चन्द्रगुप्तने कहा--महाराज, आप इसकी चिंता न करें । जब मथ्यान्हका समय हुआ चन्द्रगुप्तने नगरका मार्ग बताया, सब आश्चर्य करते हुए उधरहीसे चले । सामने ही एक सुन्दर नगर दिखाई

पडा, जहाँ कि सब मुनियोंने प्रवेश किया, सो उस नगरके श्रावकोने उन्हें वड़े उत्साहसे पढ़गाहन किया। सका अन्तराय रतित आहार हुआ। आहार लेकर सब मुनि फिर उसी गुफामें आये। देवयोगसे एक ब्रह्मचारी उस नगरमें अपना कमंडलु भूल आया था, सो उसके लेनेके लिए फिर उसी मार्गसे गया। परन्तु उसें नगर ग्रामका कहीं भी पता न लगा। तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ वहाँ द्रैहनेपर कमंडलु एक जगह दृक्षके नीचे रखा हुआ मिल गया। तब ब्रह्मचारीने गुफाको लौटकर विनाखाचार्यसे ये सब सभाचार कहे। वे ऐसी विचित्र कथा सुनकर समझ गये कि यह ग्राम नगर आदि चन्द्रगुप्तके पुण्योदयसे उसी समय ही जाते हैं। तब उन्होंने चन्द्रगुप्तकी बड़ी प्रशंसा की। उसके केश लोच करसकर प्रायचित्त दिया। अंत्यत (संयम रहित देव) के हाथसे दिया हुआ आहार लिया था सो अपने और सब संघने भी प्रायश्चित्त किया।

यहाँ जब दुर्भिक्ष दूर होकर चारों ओर गुनाहल फैल गया, तब रामिष्ठाचार्य और सूत्र भद्राचार्यने अपनी आलोचना की। सूत्रभद्राचार्य सबसे दृढ़ थे, सो उन्होंने अपनी आलोचना स्वय करके सब संघसे वार २ कहा-अन दुष्काल नीत गया, इसलिए बलादिक छोट देने चाहिए क्योंकि मुनियोंके शरीरपर ये अच्छे नहीं लगते हैं। यह बात और मुनियोंको अच्छी नहीं लगी। क्योंकि वे चाहते थे कि अब ऐसे कठिन व्रत कौन अंगीकार करेगा? इसलिए उन दुष्ट मुनियोंने रात्रिये एकान्त आन पाकर हितह्य उद्वेग देनवाले सूत्रभद्राचार्यको मुझे क्षेममें मारा जिससे उनके प्राण प्रातःकाल ही छूट गये और वे स्वर्ग लोक पधारे। पीछे सब ऋषियोंने थिलकर उनकी दग्ध किया की, और सब वही मुखसे रहने लगे।

सबय पाकर श्रीनिशाखाचार्य मुनि इसी नगरमें पधारे जहाँ कि ये सूत्रभद्राचार्यके मारनेवाले मुनि रहते थे। इनको भ्रष्ट हुए देख संघके मुनि प्रतिवदना करनेमें प्रतिकूल हो गये। यह बात भ्रष्ट मुनियोंको बहुत बुरी लगी। जिहमें आकर वे सर्वथा अलग रहनेको तैयार हो गये, और उसी सन्धसे अपने लये मत्का प्रतिपादन करने लगे। उन्होंने उपदेश दिया कि भगवान् भी आहार लेते हैं, मोक्ष स्त्रीको भी होता है इत्यादि।

इन नये मत्के चलनेवालोंने एक राजपुत्रीको जिसका नाम स्वामिनी था, पढ़ाया। पश्चात् वह कन्या सोरठ देशके बह्मभीपुरके राजा व्रमपादको विवाही गई। राजा व्रमपादकी वह सबसे प्यारी रानी हुई। उसने अपने गुरुको बह्मभीपुरमें बुलवाया। जब वे आये तो वह रानी राजाको साथ लेकर सत्कारके लिए लेनेको सम्मुख गई। राजाने इन्हें देखकर रानीसे कहा—देवी, ये तेरे गुरु कैसे है? न तो ये पूरे ब्रह्मचारी है और न नय ही है। इन दोनों प्रकारसे यदि ये मुनि किसी एक भेदको स्वीकार करें अर्थात् या तो नय ही हो जायें, या पूर्ण ब्रह्म धारण कर लेत्रे तो हमारे नगरमें प्रवेश कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। रानीने राजाकी ऐसी इच्छा देख मुनियोसे निवेदन किया—या तो आप पूर्ण ब्रह्म पहन ले या नय हो जाँय। तब उन्होने श्वेत ब्रह्म पहनना स्वीकार कर लिया। तबसे इनका नाम श्वेताम्बर रखा गया। पश्चात् रानी स्वामिनीने अपनी पुत्री जखलदेवी इन साधुओंके पास पढ़ाई, जो युवती होनेपर कारहाट नगरके राजा भूपालको विवाही गई। यह भी उस राजाकी अतिबल्लभा हुई। और उसने भी अपने गुरु अपने नगरमें बुलवाये। जब वे गुरु नगरके बाहर आपहुँचे, तब रानीने राजा भूपालसे कहा—देव, मेरे गुरु यहाँ पधारे है। आपको आधी दूरतक उनके सत्कारके लिए चलना चाहिए। रानीके बहुत अतुरोधसे राजा चलनेको तैयार हुआ। परन्तु बाहर जाकर उसने देखा कि सब मुनि दंड कम्बल लिये बैठे हैं। उन्हें ऐसी अवस्थामें देखकर राजाने कहा—देवी, देख तो तेरे गुरुओंका सब भेष ज्वालियेके समान है। ये नगरसे निकाल देनेके योग्य है। इस तरह राजा उनकी बहुतमी अबज्ञा (निन्दा) करके नगरमें वापिस लौट गया। तब रानीने मुनियोसे निवेदन किया—महाराज, आपका इस तरह यहाँ निर्वाह नहीं होगा। इसलिए अच्छा हो कि आप निर्ग्रन्थ (दिगम्बर) हो जाँवें। तब वे मुनि अपना मत अवलंबन करते हुए ही दिगम्बर हो गये। अर्थात् दिगम्बर होकर भी अपने कल्पित मत्के अनुयायी बने रहे। और वहाँ उन्होंने अपने संघका नाम “जालपसंघ” रखा।

दशर श्रीचन्द्रगुप्त मुनिने कठिन तप किया। और अन्तमें सन्यास धारणकर करीर छोड़, स्वर्गमें देव पर्याय पाई। इस प्रकार नंदिमित्रने कापेती लेख्यारूप परिणामोसे उपवास किया था, सो उसके प्रभावसे वह स्वर्गके सुख

भोग राजा चन्द्रगुप्त हुआ और तपकर फिर स्वर्ग गया । जो कोई जन, मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक उपवास करेगा सो क्या ऐसी और इससे उत्कृष्ट महिमाको प्राप्त न होगा ? अवश्य ही होगा । इसलिए अपने कल्याणकी इच्छा करनेवालोंको निरन्तर उपवास करना उचित है ।

(६) जम्बूद्वीपकी कथा ।

द्वारावती नगरीमें कृष्ण बलभद्र दोनों भाई राज्य करते थे । एक दिन वे श्रीनिमिनाथ तीर्थकरकी बंदना करनेके लिए सकुटुम्ब गिरनार पर्वतपर गये । बंदना स्तुति करके अपने कोठेमें बैठे और धर्मश्रवण करने लगे । इधर श्रीकृष्णकी पट्टरानी जांबवतीने वरदत्त गणधरको नमस्कार करके अपने पूर्व भव पूछे । श्रीगणाधीश कहने लगे:—

इसी जंबूद्वीपके अन्तर्गत अपरविदेहक्षेत्रमें एक पुष्कलावती देश है । उसमें एक वीतशोकपुर नगरनिवासी देविल नामके वैश्यकी देवलमती स्त्रीसे एक यशस्विनी पुत्री थी । वह वहाँके मन्त्रीके पुत्र सुमित्रको विवाही गई थी । दैवयोगसे सुमित्रका देहान्त हो गया । इसलिए यशस्विनी बहुत दुःखित हुई । एक जिनदेव नामके सेठने शर्मोपदेश देकर उसको सम्पत्तव ग्रहण कराया । यशस्विनीने उस समय तो सम्पत्तव धारण कर लिया परन्तु मरनेके समय छोड़ दिया इसलिए वह मर कर आनन्दपुर नगरके राजा अन्तरके मेरुनन्दना रानी हुई । मेरुनन्दनाके अस्सी पुत्र हुए । चार हजार वर्षतक भोगोपभोगोको अनुभव किया । अन्तमें आर्त्तस्थानसे मृत्यु हुई । जिससे बहुत कालतक संसारमें परिभ्रमण करना पड़ा । अन्तमें इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमें विजयपुर नगरके राजा बंधुषेण रानी बंधुमतीके बंधुजसा पुत्री हुई । उसने छोटी ही अवस्थामें श्रीमती नामकी आर्थिकाके समीप प्रोष्य करनेकी प्रतिज्ञा ली, और कारणवश कन्या अवस्थामें ही मर गई । मर कर धनदत्तकी बहूभा स्वयंप्रभा हुई । उस पर्यायको भी छोड़कर इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तर्गत पुंडरीकिणी नगरीके राजा वज्रमुष्टि रानी सुभभाके सुमति नामकी कन्या हुई । इसने सुदर्शना

आर्थिकके समीप दीक्षा ग्रहण की और आयु पूरी होनेपर पंचवें ब्रह्मसर्गके इन्द्रकी देवीकी पर्याय पाई । वहाँसे चयकर विजयार्द्धपर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें जम्बूपुर नगरके राजा जत्रव रानी सिंहचन्द्रके तू जाँवली हुई है । सो इस भवमें तप करके स्त्रीवेद छेद देव होगी । वहाँसे चयकर मंडलेश्वर होगी और उसी पर्यायसे मोक्ष पावेगी । इस प्रकार एक विक्करहित बालिकाने प्रोपथके प्रभावसे ऐसी ऐसी उत्तम पर्याय और विभूतियाँ प्राप्त की । यदि बुद्धिमान् मनुष्य प्रोपथ करे तो क्या उत्तमोत्तम फल नहीं पावे ? अवश्य ही पावे ।

【 ७ 】 ललितघटकी कथा ।

इसी जम्बूद्वीपके वत्सदेशमें एक कौशाम्बी नगरी है । वहाँके राजा हरिश्चज रानी वारुणीके श्रीवर्द्धनादिक बत्तीस पुत्र हुए । उसी राजाके मन्त्रीके पंचसौ पुत्र थे । इन सब राजाके पुत्रों और मन्त्रीके पुत्रोंकी परस्पर गाह भिन्नता थी । इसलिये सब एक ही जगह एक ही साथ आते जाते उठते बैठते थे । सब ही सुन्दर थे इसलिये लोग इनसे ललितघट कहने लगे ।

एक दिन सबके सब मिलकर श्रीक्रान्त पर्वतपर धिकार खेलनेके लिए गये । वहाँ जाकर ज्यो ही इन्होंने हिरणोंपर बाण छोड़े, त्यों ही इनके धनुष् दूट गये । और सब पृथ्वीपर गिर पड़े । उठकर सब इधर उधर दूढ़ने लगे कि यह क्या और किसका कौतुक है समीप ही ? श्रीअभयघोष मुनिको देखा । उनको देखकर अनेकोने क्रोध दिखलाया और कहा-इसीने हमारे धनुष् तोड़े है, हमको भृगिपर गिराया है । इत्यादि कहकर कुल अनर्थ करने लगे । परन्तु श्रीवर्द्धनने सबको समझाकर रोक दिया । पश्चात् सबने जाकर मुनिको प्रणाम किया । मुनिने आशीर्वादमें कहा-तुम्हारे धर्मवृद्धि हो । यह सुन श्रीवर्द्धनने धर्मका स्वरूप पूछा । तब श्रीमुनि महाराजने यथार्थ धर्मका स्वरूप निरूपण कर सुनाया । धर्मका स्वरूप सुन श्रीवर्द्धनकुमारने पूछा:-मेरी आयु कितने वर्षकी शेष है ? श्रीमुनिने कहा:-तुम्हारी सबकी

आयु केवल एक महीनेकी शेष रही है। यदि तुमको इसमें कुछ संदेह हो तो इसका निवारण इन बातोंसे कर लेना चाहिए। एक तो यह कि जब तुम यहाँसे नगरको लौटोगे तो मार्गमें एक भयानक सर्प मिलेगा। जिसके बहुतसे फन होंगे और मार्गको रोककर पड़ा होगा। यदि तुम उसको ताड़ना करोगे तो वह अदृश्य हो जायगा। वहाँसे आगे चलकर मार्गमें बैठा हुआ एक बालक मिलेगा। वह तुमको देखकर अपना शरीर बढ़ावेगा और भयानक राक्षसका स्वरूप धारण कर तुमको निगलनेके लिए सामने आवेगा; परन्तु तुम्हारी तर्जनीसे वह भी अदृश्य हो जायगा। फिर जब तुम नगरमें प्रवेश करोगे और अपने मकानकी ओर जाने लगोगे तो कोई अंधी स्त्री अपने महलकी ऊपरकी गच्चीपर खड़ी होकर बालककी विष्ठा नीचे डालेगी और वह श्रीवर्द्धनके मस्तकपर पड़ेगी। तथा आगामी रात्रिकी तुम्हारी माताओंको स्वप्न होगा कि तुम्हें किसी राक्षसने निगल लिया है। यह कहकर मुनिने कहा:—जो मार्गकी ये बातें सत्य निकले तो मेरा कहा हुआ आयुका प्रमाण भी सत्य ही जानना।

श्रीमुनि महाराजकी कही हुई ऐसी अपूर्व घटनाकी सुनकर सबके हृदयमें एक तरहका कौतुक हुआ, इसलिए परीक्षा करनेके लिए उत्सुक होकर तत्काल ही सबके सब नगरको चल दिये। जैसा मुनिने कहा था, सब वैसा ही हुआ। मुनिके वचनोंमें सबको श्रद्धान हो गया, इसलिए अपने अपने माता पिताओंकी आज्ञा लेकर सबने उन्हीं श्रीअभयधोप मुनिके निकट दीक्षा ले ली। पश्चात् सबके सब यमुना नदीके किनारेपर प्रायोपगमन सन्यास धारण कर विराजमान हुए। एक महीना पूर्ण होते ही अकाल घट्टि हुई। जिससे नदीका बड़ा भारी पूर आया और उसमें वे सबके सब वह गये। सबने समाधिपूर्वक ही शरीर छोड़ा, इससे सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र पर्याय पाई। जहाँसे एक बार आकर ही मोक्ष जावेंगे।

इस प्रकार वे कुमार शिकारी आदि होनेपर भी अन्त समयमें उपवास करनेसे ऐसे (सर्वार्थसिद्धिके अहमिन्द्र) हुए तो दूसरा जो कोई जिनभक्त अपनी शक्तिके अनुसार मन वचन कायकी धृद्धिपूर्वक उपवास करेगा, वह क्या ऐसी ही उत्कृष्ट विभूतिको प्राप्त नहीं होगा? अवश्य ही होगा।

(८) अर्जुन चांडालकी कथा ।

जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलावती देश है। उसमें पुंडरीकिणी नगरी है। वहाँका राज्य राजा वसुपाल और राजा श्रीपाल करते थे। एक दिन नगरके बाहर शिवंकर उद्यानमें श्रीभीमकेवलीका समवसरण हुआ; और उसमें स्वचरवती, सुभगा, रतिसेना और सुसीमा ये चार व्यंतरी श्रीकेवलीके दर्शन करनेके लिए आईं। उन्हेंने दर्शन स्तुति करके श्रीकेवलीसे पूछा:—देवाधिदेव, हमारा पति कौन होनेवाला है? भगवान्ने कहा:—इसी पुंडरीकिणी नगरीमें पहले चंड नामका एक चांडाल हुआ था, जिसे वसुपाल राजाने विद्युद्ग चोरके साथ लाशघरमें डालकर मरवा दिया था। उसका अर्जुन नामका पुत्र उदंबर कुष्टमें (एक प्रकारके कोढ़ रोगसे) पीड़ित हो रहा है, इसीलिए उसको कुडम्बियोंने घरसे निकाल दिया है। वह सुरगिरि पर्वतकी कृष्ण नामकी गुफामें सन्यास धारण कर बैठा है। वही आजसे पाँचवे दिन शरीर छोड़कर तुम्हारा पति होगा। यह सुनकर वे चारों व्यंतरियाँ उसी गुफामें गईं, जहाँ वह चांडाल सन्यास धारण किय बैठा था। वहाँ उस चांडालसे कहा:—हे अर्जुन, तू पाँचवे दिन इस शरीरको छोड़कर हमारा पति होगा, ऐसा श्रीभीमकेवलीने कहा है, इसलिए तू परिषहोसे पीड़ित होकर भी अपने परिणाम संकलारूप नहीं करना। इस तरह उसे समझाकर वे वही बैठ गईं। देवयोगसे उसी गुफामें क्रीड़ा करनेके लिए कुबेरपाल नामका राजपुत्र आया और उन व्यंतरियोंको देखकर क्रोधित हो कहने लगा:—यह चांडाल है, कुष्ठी (कोढ़ी) है, इसलिए इस निकृष्टको छोड़कर तुम मुझमें भीति करो। राजकुमारकी ऐसी बातें सुन देवियोंने कहा:—अरे राजपुत्र, तू यह क्या कह रहा है? तू मनुष्य है, हम देवी हैं। यदि तुझे देवियोंसे भोग करनेकी इच्छा है, तो धर्ममें तत्पर हो। हम तो व्यन्तरी हैं, यदि तू धर्म करेगा तो तुझे सौधर्मादि स्वर्गोंकी अतिशय सुन्दरी बहुतसी देवियाँ मिलेगी। देवियोंकी ऐसी बात सुनकर राजपुत्र तो चला गया, परन्तु थोड़ी ही देर पीछे नागदत्तका पुत्र भवदत्त वही क्रीड़ा करनेके लिए आया। उन देवियोंको देख उसने भी उसी तरहसे कहा, जैसा कुबेरपाल राजपुत्रने कहा था। व्यन्तरियोंने उसको भी वही उत्तर

दिया, जो राजपुत्रको दिया था। परन्तु इस उपदेशका असर भवदत्तपर न हो सका और वह कामज्वरसे मरकर अपने पिताके बनवाये हुए नागभवनमें उत्पल नामका व्यंतर हुआ। अर्जुन चांडाल सन्याससे मरकर उन्हीं देवियोंके विमानमें सुरदेव नामका देव हुआ। अपने समस्त परिवारको लेकर श्रीभीमकेवलीकी वंदना करनेके लिए आया। उसको देख उपवासका साक्षात् फल जान व्रतकी ऐसी महिमा समझ समस्त समवसरणके जीव भोपधोपवास करनेकी प्रतिज्ञा करने लगे।

इस प्रकार अनेक प्राणियोंका घात करनेवाला चांडाल भी उपवासके प्रभावसे देव हुआ तो और भव्य जीव जो उपवास करेंगे, क्यों न श्रेष्ठ फल पा सकेंगे ?

इति श्रीकेशवानन्ददिव्यमुनिशिष्यश्रीरामचन्द्रमुमुक्षुविरचित पुण्याश्रवकथाकौपकी सरल भाषा टीकासं

उपवासफलाष्टक नामका तीसरा अष्टक पूर्ण हुआ।

अथ दानफलबोद्धशक ।

(१) राज्ञः श्रीफेणवकी कथा ।

जम्बूद्वीप-भरतक्षेत्र आर्यखण्डमें एक रमणीक मलय नामका देश है। उसके रत्नचयपुर नगरके राजाका नाम श्रीपेण और रानियोंका नाम सिंहनंदिता और अनंदिता था। सिंहनंदितासे इन्द्र और अनंदितासे उपेन्द्र ऐसे दो पुत्र थे। उसी नगरमें एक सात्यकी ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम जम्बू और पुत्रीका नाम सत्यभामा था। नगरमें सब राजा प्रजा सुखसे समय व्यतीत करते थे। उन्हीं दिनोंमें मगध देशके अचल ग्राममें एक धरणीजिह्व ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री अशिलासे दो पुत्र थे। एकका नाम चन्द्रभृति और दूसरेका नाम अग्निभृति। तथा एक कपिल नामका दासीपुत्र था जो कि अतिबुद्धिमान्, निपुण और रूपवान् था। धरणीधर जब अपने दोनों पुत्रोंको वेद पढ़ाता था, उस समय वह

भी ध्यानसे सुना करता था। सो कपिल समस्त वेद पुराणादिकका पाठी हो गया। परन्तु इस दासीपुत्रका वेदपारागामी होना धरणीधरको अच्छा न लगा, इसलिए उसने उसको अपने घरसे निकाल दिया। कपिल अपने पिताके घरसे निकलकर यज्ञोपवीत (जनेऊ) पहनकर रत्नसंचयपुर नगरमें पहुँचा। किसी तरह सात्यकी ब्राह्मणसे उसकी भेट हुई। सात्यकीने देखा कि कपिल जैसा मनोज्ञ और रूपवान है, वैसा गुणी भी है, इसलिए उसने अपनी कन्या सत्यभामाका विवाह उसके साथ कर दिया। दोनों आनन्दसे रहने लगे। परन्तु कपिल ब्राह्मण संन्या बंदनादिक नित्यकर्मोंमें बहुत शिथिल रहता था, तथा कामी भी अधिक था, इसलिए सत्यभामाके चित्तपर इसके कुलका संदेह सदा बना रहता था। इधर धरणीजड़ने सुना कि कपिल किसी धनाढ्यके यहाँ विवाहा गया है और वहाँ इसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, इसलिए उससे कुछ द्रव्य लाना चाहिए। ऐसा विचार कर धरणीजड़ रत्नसंचयपुर पहुँचा और कपिलने इसका सत्कार किया और सब जगह प्रसिद्ध कर दिया कि ये मेरे पिता है। धरणीजड़ भी कपिलके घर आनन्दसे रहने लगा।

एक दिन जब कि कपिल किसी कामके लिए कहीं बाहर गया था, कपिलकी स्त्री सत्यभामाने धरणीजड़को बहुतसा धन देकर पूछा—धसुरजी, सच कहिए कपिलकी क्या जाति है? धरणीजड़ने यथार्थ कह दिया कि वह दासीपुत्र है। यह सुनकर सत्यभामाने दरबारमें जाकर राजासे अपने पतिका सब समाचार कहा कि यह यथार्थमें दासीपुत्र है। परन्तु यहाँ उच्च कुलीन बनकर इसने मेरे साथ विवाह कर लिया है। जब राजाको साक्षी आदिसे निर्णय हो गया कि सचमुच कपिलने अन्याय किया है, तब उन्होंने उसे गधेपर चढ़ा पीछे ढोल वजवाते हुए सब शहरसे फिरा देशसे बाहर निकलवा दिया। सत्यभामा राजमहलमें ही रहने लगी।

एक दिन श्रीअनन्तगति और अरिजय दो चारणमुनि आहार लेनेके लिए राजमहलमें पधारे। राजाने दोनोंका पड़गाहन किया। मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक शुद्ध आहार दिया। और उसकी दोनों रानियो और सत्यभामा ब्राह्मणीने उस दानकी अनुमोदना की।

एक दिन एक अनन्तमती नामकी वैश्याके लिए राजाके दोनों पुत्र इन्द्र और उपेन्द्र परस्पर लड़ने लगे।

राजाने दोनोको लड़नेसे रोका, परन्तु न किसीने माना और न लड़ना छोड़ा, इसलिए उनसे दुःखी होकर राजाने, उसकी दोनों रानियोंने और सत्यभामा ब्राह्मणीने विपुष्प सेंव लिया, जिससे सवके सब सदाके लिए सो गये । राजाने श्रीभुनिराजको आहार दिया था और इन तीनोंने उसकी अनुमोदना की थी, इसलिए राजा तो धातकीखंड द्वीपके पूर्व मंदराचलकी (पूर्वमेरुकी) उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुआ और सिंहनदिता रानी उसकी आर्या हुई । अनिदिताका जीव स्त्रीत्वको नाशकर उसी भोगभूमिमें आर्य हुआ और ब्राह्मणीका जीव उसकी पत्नी आर्या हुई । इस तरह चारो जीव उसी उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुए । पानकांग जो श्रीखंड आदि पानक वस्तु देव, दूर्यांग जो वाद्यविशेष देव, भूषणाङ्ग जो नाना प्रकारके भूषण देव, ज्योतिरंग जो अनेक प्रकारके प्रकाश देनेकी शक्ति रखते है, गृहांग जो इच्छानुसार मकान प्रदान करे, भाजनांग जो थाली लोटा आदि पात्र देवे, दीपांग जो दीपक देव, माल्यांग जो हार माला आदि देव, भोजनांग जो नाना प्रकारके भोजन व्यंजन देवे और ब्रह्मांग जो अनेक प्रकारके वस्त्र देवे । इस प्रकार दश तरहके कल्पवृक्ष होते है । सो ये चारों जीव इन कल्पवृक्षोके फलेका उपभोग करते हुए सब तरहकी आधि व्याधि दुःखादिकसे रहित केवल सुखका ही अनुभव करने लगे । तीन पत्यतक बराबर सुखोका अनुभव किया । आयु पूर्ण होनेपर राजा श्रीविणका जीव सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीप्रभ नामका देव हुआ । वहाँके अनेक मुख भोगकर आयु पूर्ण होनेपर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके रथनूपुर नगरके राजा अर्ककीर्ति रानी रञ्जिमालाके अभितेज नामका पुत्र हुआ । उसने विद्याधर कुलमें उत्पन्न होनेसे अनेक विद्या साधन की । चक्रवका स्वामी हुआ । जिसके संबन्धसे नौ निधि और तेरह रत्न मिले । बहुत काल तक छः खंडका राज्य किया । अन्तमें सब परिग्रह छोड़ घोर तप किया, जिसके फलसे वह आनत स्वर्गके नंदभ्रमण विमानमें मणिचूड़ नामका देव हुआ । पश्चात् जब आयु पूरी हो गई, तब वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रके पूर्व विदेहक्षेत्रमें वत्सकावती देशमें प्रभाकरपुर नगरके राजा स्तिमित-सागर रानी वसुंधराके अपराजित पुत्र हुआ, जिसने बलदेवकी पदवी पाई । चिरकाल तक राज्य करके अन्तमें मुनिव्रत धारण किये । सन्यास मरणकर अच्युत स्वर्गमें देव हुआ । वहाँसे चयकर इसी द्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें भंगलावती देवके

अन्तर्गत स्वसंचयपुरके महाराज तीर्थकरपदके धारक क्षेमधर रानी हेमचित्राके वज्रायुध नामका पुत्र हुआ। सकल-चक्रवर्ती होकर चिरकालतक राज्य किया। अन्तमें सकलवर्ती होकर शरीर छोड़ा और उपरिम श्रेयैयकके प्रथम मौमनस विमानमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे भी चयकर इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें पुष्कलावती देशके पुंडरीकिणी नगरीके तीर्थकर पदके धारक महाराज अन्नरथ रानी मनोहरीके मेघरथ नामका पुत्र हुआ। उसने महामंडलेश्वर राजा होकर भी अन्तमें सब विभूति जीर्ण बल्लवत छोड़कर जिनमुद्रा धारणकर सन्याससे शरीर छोड़ा, जिससे सर्वार्थसिद्धि विधानमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रके आर्यखंडमें कुरुजांगल देशके हस्तिनागपुरमें राजा विश्वसेन रानी ऐराके श्रीशान्तिनाथ सोलहवें तीर्थकर हुए। जिनका गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक इन्द्रने वड़े समारोहसे किया। कामदेव और चक्रवर्तीका पद प्राप्त किया। स्वयं दीक्षा लेकर कंबलज्ञान प्राप्त कर अनेक जीवोंको मोक्ष मार्ग वतलाकर अन्तमें वे मुक्तिलक्ष्मीमें सदाके लिए रत हुए। सिंहनंदिता, अनिंदिता और सत्यभामा ब्राह्मणीके जीव देनो लोकोके सुखोका अनुभव कर अन्तमें मुक्त हुए।

इस कथामें केवल दान देनेका ही फल संक्षेपसे दिखाया गया है। इसका सविस्तार वर्णन श्रीशान्तिनाथ चरित्रमें किया गया है।

इस प्रकार एक मिथ्यादृष्टिने केवल एक बार ही दान देकर उसके फलस्वरूप बारह भवतक अनुपमेय अनेक सुखोका अनुभव किया और अन्तमें वह अजर अपर मुक्त हुआ। यदि सम्यग्दृष्टि नवथा भक्तिसे दान देवे, तो क्या वह मुक्तिलक्ष्म (मोक्ष लक्ष्मीका स्वामी) नहीं होगा ? अवश्य होगा।

(२) राजा वज्रजंघकी कथा।

इसी जम्बूद्वीपके अपरविदेहमें गंधिल देशकी उत्तरश्रेणीमें एक अलकापुर नगर था। वहाँके राजा अतिवल रानी

१ यह कथा आदिपुराणसे प्रसिद्ध है।

मेनहरीके एक महाबल पुत्र था। सो राजा अतिबल महाबलको राज्य देकर महामुनि हो गये। उन्होंने घोर तपश्चरण करके केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्तमे मुक्ति भवनकी राह ली।

इसर महाबल विद्याधर चक्रवर्ती होकर महामति, संभिन्नमति, सततमति, और स्वयंबुद्ध इन चार मन्त्रियोंके साथ राज्य करने लगा।

एक दिन जब कि राजाके यहाँ कोई बड़ा भारी उत्सव^१ हो रहा था, स्वयंबुद्ध मन्त्रीने कहा;—राजन्, आपका यह सब विभव ऐश्वर्य धर्मसे हुआ है। इन सबका मूलकारण धर्म है, इसलिए ऐसे उत्सवके समय कोई न कोई धर्म अवश्य करना चाहिए। स्वयंबुद्धके कह चुकनेपर शेष तीनों मन्त्रियोंने जो कि तीनों ही शून्यवादी^२ थे, राजासे कहा;—महाराज, धर्मका चितवन तो तब किया जा सकता है, जब कोई धर्मी हो। परन्तु जब कोई धर्मी (धर्मका आधारभूत) ही नहीं है, तब धर्म कहाँ रह सकता है? सबसे प्रथम तो यह सिद्ध होना चाहिए कि जीव परलोकसे आता है और परलोकको जाता है या नहीं? अर्थात् जन्म लेनेसे पहिले जीव था या नहीं? और मरनेके पीछे जीवित रहेगा या नहीं? इस प्रकार जब जीवकी पहली पिछली अवस्था सिद्ध हो जाय, तब परलोकका चितवन करना उचित होगा। हे राजन्, जीव कोई पदार्थ ही नहीं है, फिर धर्म किसके लिए और क्यों करना चाहिए? इस प्रकार तीनों मन्त्रियोंने क्रमसे कहा और तीनोंने जीवके अस्तित्वका खंडन कर दिया। तब स्वयंबुद्ध मन्त्रीने जिनका कोई भी खंडन न कर सके ऐसी युक्तियों और प्रमाणोंसे उन मन्त्रियोंके कहे हुए वचनोंका खंडन करके जीवका अस्तित्व बड़ी योग्यताके साथ निरूपण किया। स्वयंबुद्धने जीवके अस्तित्व सिद्ध करनेमें दृष्टान्तरूप एक ऐसी कथा कही, जो देखी सुनी और अनुभव की हुई थी। वह इस प्रकार है—

१ यह उत्सव महाराज महाबलके जन्म दिवसका था। २ इनमेंसे एक भूतवादी दूसरा बौद्ध और तीसरा ब्रह्मवादी था।
आद्यपुराणमे इनका एक अच्छा शास्त्रार्थ लिखा है।

पूर्वकालमें इसी गद्दीका स्वाधी एक अरविंद नामका राजा हुआ था। उसकी रानीका नाम विजया था। उसके हरिश्चन्द्र और कुलविद नामके दो पुत्र थे। एक दिन महाराज अरविन्दको बड़ा भारी दाहज्वर उत्पन्न हुआ। सब शरीर जलने लगा। तब उसने अपने पुत्र हरिश्चन्द्रसे कहा:-पुत्र, मेरा शरीर जला जा रहा है, मुझे किसी शीत प्रदेशमें ले चल। तब हरिश्चन्द्रने अपने पिताका शीत उपचार करनेके लिए जल बरसानेवाली विद्या भेजी। परन्तु वह जलवर्षिणी विद्या भी उसका कुछ शीतोपचार न कर सकी। उसे अत्यन्त दुःख होने लगा। दैवयोगसे उस समय उसके समीप ही दो लिप्यकालियों आपसमें लड़ने लगीं। अतिशय क्रुद्ध होकर एकने दूसरेपर ऐसी चोट की कि उसके रुधिर बहने लगा और उसकी दो चार भूंदे राजके शरीरपर पड़ी, जिससे उसे कुछ थोड़ीसी शान्ति प्राप्त हुई। राजा अरविन्दके अतिरौद्र परिणाम थे, इसलिये उसे विभंगवाधि ज्ञान पहले ही हो चुका था। उसके द्वारा उसे निन्दित हो गया कि अमुक वनमें हरिणोंका निवास है। मो उसने अपने पुत्रको आज्ञा दी:-अमुक वनमेंसे हरिणोंको मारकर उनके रुधिरसे एक बड़ी वापिका भरो। उसमें क्रीड़ा करनेसे मेरा यह रोग दूर हो जायगा। अन्यथा जीवित रहनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरिश्चंद्र पिताकी भक्तिवश वनमें जा हरिणोंको पकड़ने लगा। वहाँ एक मुनि महाराज विराजमान थे, वे उसे रोककर कहने लगे-अरे, इस व्यर्थ महापापको क्यों अपने शिरपर रखता है? तेरे पिताकी आयु थोड़ी रह गई है, वह मरकर नरक जानेवाला है। तब राजकुमारने पूछा:-महाराज, मेरा पिता ऐसा ज्ञानी है, वह भी क्या नरक जायगा? मुनिराज बोले:-तेरा पिता अपने ज्ञानसे पापके कारणोंको तो जानता है, परन्तु पुण्यके कारणोंको नहीं जानता। तुझे विश्वास न हो तो जाकर उससे पूछ कि वनमें इस समय हरिणोंके सिवाय और कौन है? यदि मुझे इस वनमें बैठा हुआ जान लेवे तो वास्तवमें तेरा पिता ज्ञानी हो सकता है, अन्यथा नहीं। हरिश्चंद्रने तदनुसार अपने पितासे जाकर पूछा। उसने कहा-मैं नहीं कह सकता कि वनमें और कौन है! हरिश्चन्द्रको मुनिवचनमें श्रद्धान हो गया। थोड़े उसने पिताकी आज्ञा पूरी करनेके लिए एक वापिका लावके रससे भरवा दी। तब अरविन्दने आनन्दके साथ उसमें क्रीड़ा की। पश्चात् उसीमें जलको जब वह पीने लगा, तब मालूम हो गया कि वह तो लावका पानी

हे । अतः चिह्नाकर कहने लगा-अरे, इसने मेरे घाव कर दिये ! घाव कर दिये ! और क्रोधित हो, हाथमें छुरी ले, हरिश्चन्द्रके मारनेके लिए दौड़ा, परन्तु दौड़ते समय ठोकर खाकर अपनी छुरीपर गिर पड़ा और मरकर नरकमें पहुँचा ।

इतना कह स्वयंबुद्ध कहने लगा-इस कथाको नगरके सब बृद्ध पुरुष जानते और कहते हैं । तथा और भी सुनिए-इसी गद्दीका स्वाधी एक दंडक राजा हुआ था, जिसकी रानीका नाम सुन्दरी और पुत्रका नाम मणिमाली था । दण्डक राजा मरकर अपने खजानेमें सर्प हुआ था । जब मणिमाली खजानेमें कुछ लेनेके लिए जाता तब वह सर्प कुछ भी बाधा नहीं देता था, परन्तु जब कोई दूसरा पुरुष उसके भँतिर जाता, तो वह उसको काटने दौड़ता था । एक दिन राजा मणिमालीने एक रतिचरण नामके अवधिज्ञानीसे इस सर्पका वृत्तान्त पूछा । मुनि महाराजने कहा-तेरा पिता दण्डक मरकर यह सर्प हुआ है, इसलिए खजानेमें किसी दूसरेको नहीं जान देता । तब राजा मणिमालीने उस सर्पको बहुत प्रकारसे समझाया । जिससे उसने अणुव्रत ग्रहण कर लिये । पीछे आयुका अन्त होनेपर वह सौधमें स्वर्गमें देव हुआ । वहाँ जब उसने अवधिज्ञानसे पूर्व भवकी सब बात जान ली, तब उसी समय आकर दिव्य वस्तु दिव्य आभरणादिकसे मणिमालीका सत्कार किया । ये आभरणादिक जो कि महाराज महावलने धारण किये हैं, क्या वे ही आभरण नहीं है ? क्या इन कथाओंसे भी जो कि आप लोगोके अनुभवगोचर हुई है, यह सिद्ध नहीं होता कि जीव मरकर कहीं दूसरी जगह जन्म लेता है ? अथवा मैं एक कथा और कहता हूँ, जो कि आपकी देखी हुई और अनुभव की हुई है । वह यह कि इन महाराज महावलके पिताके पितामह महाराज सहस्रवल अपने पुत्र शतवलको राज्य देकर दीक्षित हुए और अष्ट कर्मको नाशकर मोक्ष पथारे । महाराज शतवल भी अपने पुत्र अतिवलको राज्य दे दीक्षित हुए और आयु पूर्ण होनेपर माहेन्द्र नामके चौथे स्वर्गमें देव हुए । और महाराज अतिवलने इन वर्तमान महाराज महावलको राज्य दे मुनिव्रत धारण किये । एक बार जब महाराज महावलकी कुमारवस्था थी, तब हम चारो ही (मन्त्री) इनके साथ खेलनेके लिए मेरुपर्वतपर गये । जिनालयमें जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुति की । पूजा करनेके पीछे जब ये मंदिरसे निकल रहे थे, तब एक माहेन्द्र स्वर्गके देवने इन महाराजको

देखकर “तुम मेरे नाती हो” ऐसा कह दिव्य ब्रह्मादिक दिये थे। उस समय इन सबने उसको देखा था। और जब शतवल्के पिता सहस्रबलको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था और देवोंका समूह उनकी पूजा करनेके लिए आया था, तब हम सबने उसको देखा था। इन प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे क्या यह सिद्ध नहीं होता है कि जीव कोई पदार्थ है और वह जन्मसे पहले तथा मरनेके पश्चात् भी जीवित रहता है? इस प्रकार स्वयंबुद्धने अनेक तरहसे जीवकी सिद्धिका निरूपण किया। कोई भी उसकी युक्तियोंका खंडन न कर सका और न उसके प्रश्नोंका उत्तर ही दे सका। तब महाबलने एक जयपत्र लिखकर स्वयंबुद्धको दिया। परन्तु उन्हे शून्य धर्ममे निष्ठा नहीं हुई। धीरे धीरे ज्यो ज्यो काल जाने लगा, त्यों त्यों वृद्धावस्था बढ़ने लगी।

एक दिन स्वयंबुद्ध मन्त्री सुमेरु पर्वतपर वंदना करनेके लिए गया। वहाँ भक्तिपूर्वक श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करके जब वह अपने नगरको लौटने लगा, तब विदेह क्षेत्रकी सीता नदीके उत्तर तटकी ओर कच्छा देशके अरिष्टपुर नगरमे विराजमान श्रीयुगंधर तीर्थकारके समवसरणसे लौटते हुए दो चारण मुनि आकाशमार्गमे उतरे, जिनका नाम आदित्य-गति और अरिजय था। स्वयंबुद्धने दोनों मुनिराजोंको नमस्कार कर पूछा—महाराज, राजा महाबल धर्मग्रहण क्यों नहीं करता, है? श्रीमुनिने कहा—इसका कारण उसके पूर्व भग्नसे ज्ञात होगा, इसलिए उसके पूर्व भवेका वृत्तान्त सुनो:—

इसी गंधिलदेशके आर्य खंडमें सिहपुर नगरके राजा श्रीवेण रानी सुंदरीके दो पुत्र थे। एकका नाम जयवर्मा और दूसरेका श्रीवर्मा था। जब महाराज श्रीवेणने जिनदीक्षा ली तो उसने यह विचार कर कि बड़ा पुत्र जयवर्मा राज्य करनेके योग्य बुद्धिमान् नहीं होगा, छोटे पुत्र श्रीवर्माको राज्य दिया। अपने छोटे भाईको राज्य देनेसे जयवर्माको वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए उसने स्वयंप्रभाचार्यके समीप जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। वह उस समय केशलोच करके किसी विलमे रहता था कि एक सर्पने उसे डँस लिया। उसी समय एक महीधर विद्याधर अपने विमानमें बैठकर कहीं जा रहा था, सो उसे देखकर जयवर्माने निदान किया कि मैंने जो यह तप किया है, इसके प्रभावेसे मैं विद्याधर होऊँ। इसी निदानसे जयवर्माका जीव राजा महाबल हुआ है। सो निदानके दोषसे वह भोगादिक सामग्रीको नहीं छोड़ सकता है।

एक बात और है। कल रात्रिको उसने एक स्वप्न देखा है कि महामति आदिक तीनों मन्त्रियोंने उसे एक बड़े कीचड़में डाल दिया है और तुमने उस कीचड़से निकालकर खान कराया है। और फिर सिंहासनपर विराजमान करके उसकी पूजा की है। यह स्वप्न सुनानेके लिए इम समय वह तुम्हारी खोज कर रहा है। अपने स्वप्नको वह तुमसे कहै, इसके पहले ही तुम उसे सुना देना। ऐसा करनेसे उसे विश्वास हो जावेगा और वह धर्मग्रहण कर लेगा। यह भी स्मरण रहै कि अब उसकी आयु केवल एक महीनेकी शेष रह गई है। स्वयंबुद्ध भंभी इस प्रकार सुनिराजके कहे हुए वचनोंको सुन उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार कर अपने नगरमें आया और राजासे बिलते ही उसने वह स्वप्न जो राजाने रात्रिभ देखा था, ज्योंका त्यों गुनाया। यह भी जतला दिया कि आपकी आयु केवल एक महीनेकी रह गई है। सुनकर राजा महाबल परम उदासीन हो गया। अपने पुत्र अतिवलको राज्य दे उसने जितने जिनमंदिर थे, उन सर्वमें अष्टादिकाकी पूजा कराई। और श्रीसिद्धकूटपर जाकर सब स्वजन परिजनको विदाकर सर्व परिग्रहका त्याग किया। भगवानके उपदेशानुसार केशोका लौचकार वह परम दिगम्बर हो गया। वईस दिनतक प्रायोपगमन सन्यास धारण किया। अन्तमें शरीर छोड़, दूसरे ईशान स्वर्गके स्वयंप्रभ विमानमें ललितान्त नामका महाक्रद्धिका धारक देव हुआ। उसके स्वयंप्रभा, कनकमाला, कनकलता और विद्युच्छता ये चार महादेवियों हुईं। ललितान्त देवकी आयु दो सागरकी और देवियोंकी आयु पाँच पाँच पल्य की थी। तो पाँच पल्य पीछे अन्यान्य देवी आकर उत्पन्न होती थी, परन्तु उनके नाम यही स्वयंप्रभादि होते थे। जब इस देवकी आयु पाँच पल्य ही शेष रही, उस समय जो देवी उत्पन्न हुई, उनमेंसे एक स्वयंप्रभा देवी उसे अतिशय प्रिय हुई। उसके साथ आनन्दसे क्रीड़ा करते हुए जब ललितान्त गयी आयु छः महीनेकी रह गई और मरणके चिन्ह (मालाका मुखाना आदि) दीखने लगे, तब वह बहुत दुःखी हुआ। दूसरे देवोंने बहुत समझाया, परन्तु उसका चित्त शान्त न हुआ। व्याकुल परिणामसे ही शरीर छोड़ वह यहाँ पूर्व विदेहदेवके पुष्कलावती देशमें उत्पलखेटपुरके राजा वज्रबाहु रानी वसुंधराके वज्रजंघ्र नामका पुत्र हुआ। और स्वयंप्रभा वहाँसे चयकर उसी देशकी पुंडरीकिणी नगरीके राजा वज्रदन्त रानी लक्ष्मीमतिके श्रीमती पुत्री हुई और क्रमसे यौवनावस्थाको प्राप्त हुई।

एक दिन राजा वज्रदंत अपनी सभामें बैठा था कि दो पुरुषोंने आकर निवेदन किया-महाराज, आपके पिता भगवान् यशोधर तीर्थकरको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। दूसरेने कहा:-महाराज, आपकी आयुशशालामें चक्रवर्त्त उत्पन्न हुआ है। उसी समय एक और किसी सखीने आकर खबर दी:-महाराज, देवोंका आगमन देख, आपकी पुत्री श्रीमती मूर्च्छित हो गई है। तब महाराज सखीसे यह कहकर कि 'शीतल वस्तुओंके द्वारा उसका शीतोपचार करो' पहले श्रीयशोधर तीर्थकरके समवसरणमें उनकी वंदनाके लिए गये। वहाँ उन्होंने बड़ी भक्ति और विशुद्ध परिणामोंसे श्रीकेवली भगवानकी पूजा और स्तुति की। तब विशुद्ध परिणामोंके होनेसे उन्हें देशवधि ज्ञान हो गया। वहाँसे लौटकर वे फिर दिग्विजय करनेको निकले और थोड़े ही दिनोंमें समस्त छः खंडको जीत लौट आये। उधर श्रीमती मूर्च्छारहित हो मौनव्रतसे रहने लगी। एक दिन उसकी पंडिताने मौनका कारण पूछा। उसने कहा:-देवोंका आगमन देख मुझे अपने पहले भनोकी स्मृति हो आई थी और इसीलिए मैं मौनव्रतसे रहती हूँ। तब पंडिताने कहा-पूर्व भवान्तरोकी कथा संक्षेपरूपमें मुझसे कहो। श्रीमती कहने लगी:-पंडिते, घातकीखंड द्वीपमें जो पूर्व मंडराचल है, उसके पश्चिम विदेहक्षेत्रमें एक गंधिल नामका देश है, जिसके पाटली ग्राममें एक नागदत्त नामका वैद्य रहता था। उसकी स्त्रीका नाम वसुमती था। उसके पाँच पुत्र थे जिनका नाम क्रमसे आनन्दी, नंदिमित्र, नंदिसेन, वरसेन, और जयसेन था। पुत्रोंके पीछे दो पुत्रियाँ और हुई, जिनका नाम मदनकान्ता और श्रीकान्ता था। उन सबके पीछे मैं आठवीं पुत्री जब माताके गर्भमें आई, तब ही मेरे पिताका देहान्त हो गया। पश्चात् जब मैंने जन्म लिया तो मेरे सब भाई और दोनों बहिन मर गईं। इतनेसे ही शान्ति नहीं हुई। कुछ ही दिनोंमें मेरी नानी और मा भी इस संसारसे चल बसी। तब मेरा नाम निर्नामिका रखा गया। एक दिन मैं बहुत दुःखी होकर वनमें गई। वहाँ एक अम्बरतिलक पर्वत था। उसपर चढ़कर मैंने देखा कि श्रीपिहितान्नव मुनि पाँचसौ चारण मुनियोंके साथ विराजमान है। मैंने उनसे नमस्कार कर पूछा कि मैं किस कारणसे ऐसी दुःखित और कुटुम्भरहित हुई हूँ? श्रीमुनिराज बोले-इसी देशमें एक पलालकूट ग्राम था। उसमें एक देवल नामका ग्रामकूटक रहता था जिसके वसुमति नामकी स्त्री और नागश्री नामकी कन्या

थी। नागश्रीकी क्रीड़ा करनेकी जगहपर एक पुराना वटवृक्ष था। एक दिन श्रीसमाधिगुप्त मुनि उसी वटवृक्षकी कोटरमें (खोखटमें) बैठकर परमागमका अध्ययन कर रहे थे। उन्हें जोरसे पढ़ते हुए देख नागश्री जो कि वहाँ खेल रही थी अपसन्न हुई और उनका पढ़ना बंद करनेके लिए उसने एक सड़े हुए कुत्तेको उस वटवृक्षके नीचे लाकर पटक दिया। श्रीसुनिराजने यह देख नागश्रीसे कहा-पुत्री, इस कार्यसे तूने अपनी ही आत्माको अनन्त दुःखका कारण बना लिया है। यह सुन नागश्रीको डुल भय हुआ, इसलिए उसने उस मरे हुए कुत्तेको वहाँसे हटा दिया और श्रीसुनिराजको नमस्कार कर क्षमा माँग कर अपने घर गई और अपने परिणाम शान्त रखे थे, उसीके प्रभावसे तू मनुष्य हुई है। तूने जो सुनिराजसे क्षमा प्रार्थना की थी और अपने शान्त रखे थे, उसीके प्रभावसे तू मनुष्य योनिमें उत्पन्न हुई है। श्रीसुनिराजके मुखसे अपने पूर्व भव सुन भैने कनकावली, मुक्तावली आदि बहुतसे व्रत धारण किये। पश्चात् आयु पूरी करके धै सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभविमानमें ललितांग देवकी नियोगिनी स्वयंप्रभा देवी हुई। वहाँपर जब मेरी छः महीनेकी आयु शेष रह गई थी, तब ललितांग देव वहाँसे च्युत हुआ था। परन्तु अब वह कहीं उत्पन्न हुआ है, यह मुझे विदित नहीं है। इतना कह, फिर श्रीमतीने कहा-यदि इस भवमें भी मुझे वही वर मिलेगा तो विषयभोग सेवन कहेगी और जीवित रहूंगी, अन्यथा नहीं। यही मेरी प्रतिज्ञा है। अपनी पंडिताको यह सब सुना श्रीमती ललितांग देव और स्वयंप्रभाका चित्र एक पटपर चित्रित करके उसको देखती हुई रहने लगी।

वज्रदंत चक्रवर्ती छोहो खंड पृथिवीको जीतकर जब अपने नगरमें आया, तब श्रीमतीकी पंडिता ललितांग और स्वयंप्रभाका चित्रपट लेकर इस अभिप्रायसे निकली कि कदाचित् इस देखकर चक्रवर्तीके साथ आये हुए क्षत्रियोमेंसे किसीको जातिस्मरण हो जाय। और ललितांगके जीवका पता लग जावे फिर उस चित्रपटको महापूत जिनालयमें जो कि अति उत्कृष्ट और पूज्य गिना जाता था और जिसमें बहुधा सब लोग आते थे, चौड़ी जगहमें लटका दिया और आप ऐसे स्थानमें बैठ गई कि जहाँसे वह चित्रपट और उसका देखनेवाला अच्छी तरहसे देख पड़ता था।

इधर चक्रवर्ती जब महलमें पहुँचे तो श्रीमती अपने पिताको नमस्कार कर उनके समीप बैठ गई। वज्रदंतने उसे

उदासमुख देख कहा-पुत्री, तू चिन्ता मत कर, तुझसे तेरे पतिका मिलाप अवश्य होगा। कदाचित् तुझे यह शङ्का हो कि मुझे यह कैसे मालूम हुआ तो उसका समाधान यह है कि तेरे और मेरे दोनोंके गुरु एक ही थे, जिनका नाम पिहितसत्र था। श्रीमतीने पूछा-कैसे? चक्रवर्तीने कहा-मैं अत्रसे पाँच भव पहले इसी पुंडरीकणी नगरीमें अर्द्धचक्रीका पुत्र चन्द्रकीर्ति हुआ था। उस व्रतमें एक भेरा मित्र था, जिसका नाम जयकीर्ति था। दोनोंने श्रावकोके व्रत वड़ी प्रीति और भक्तिसे पाँले। पश्चात् प्रीतिवर्द्धन नामके उद्यानमें श्रीचन्द्रसेनाचार्यके समीप दर्शना ग्रहण की और उन्हींके निकट सन्यास धारण कर चौथे महेंद्रस्वर्गमें देव हुए। फिर वहाँसे चयकर चन्द्रकीर्तिके जीव पुष्करद्वीपके पूर्व मंदराचलके पूर्व विदेहक्षेत्रमें मंगलावती देशके अन्तर्गत रत्नसंचयपुर नगरके राजा श्रीधर रानी मनोहरके बलदेव पदका धारक श्रीवर्मा नामका पुत्र हुआ और जयकीर्तिके अन्तर्गत रत्नसंचयपुर नगरके राजा श्रीधर रानी मनोहरके बलदेव विभीषण पुत्र हुआ, जिसको नारायणकी पदवी मिली। महाराज श्रीधर इन दोनोंको राज्य देकर आप श्रीसुधर्म मुनिके समीप दीक्षित हुए। घोर तप करके मुक्ति पधारे। रानी मनोहरी अपने पुत्र श्रीवर्मके अतिमोहसे आर्यिकके व्रत धारण न कर सकी। व्रतमें ही श्राविकाके व्रत पालकर उसने सन्यासपूर्वक शरीर छोड़ा, जिसके प्रभावसे स्त्रीलिंग छेदकर ईशान स्वर्गके श्रीप्रभवविमानमें ललितांग देव हुई।

इधर नारायण विभीषण और बलदेव श्रीवर्मा दोनों ही सुखसे राज्य करने लगे। जब वासुदेवकी आयु पूरी हो चुकी और वे प्राणान्त हो गये, तब श्रीवर्मा (बलदेव) उनके अत्यन्त गाढ़ स्नेहसे पागल सदा हो गया। उस समय उसकी माताके जीव ललितांग देवने आकर बहुत कुछ समझाया। जिससे श्रीवर्मको ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसलिए वह अपने पुत्र, भूपालको राज्य देकर दश हजार राजाओंके साथ श्रीशुंगधर स्वामीके निकट दीक्षित हो गया। और आयु पूर्ण होनेपर सन्याससहित शरीर छोड़कर सोलहवें अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ। सो अधिज्ञानसे ललितांग देवके उपकारका स्मरण करके कृतज्ञता दिखलानेके लिए उसे अपने स्वर्गमें ले गया। वहाँ उसकी पूजा स्तुतिसे योग्य सत्कार किया गया।

लळितांग देव वहाँसे चय इसी द्वीपमें मंगलावती देशके विजयाई पर्वतकी उत्तरश्रेणीमें गंधर्वपुर नगरके राजा वासव रानी प्रभावतीके महीधर नामका पुत्र हुआ। महाराज वासवने उसे राज्य दे श्रीअरिंजय आचार्यके समीप. अनेक भव्य जीवोंके साथ दीक्षा ग्रहण की और अनुक्रमसे मुक्ति पाई। रानी प्रभावतीने पद्मावती आर्यिकाके निकट दीक्षा ग्रहण की और समाधिमरणसे शरीर छोड़ स्त्रीलिंग छेद सोलहवें अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्रका पद पाया।

एक समय पुष्करद्वीपमें पश्चिम मंदराचलके पूर्व विदेहक्षेत्रमें वत्सकावती देशके अंतर्गत प्रभाकरी नगरमें श्रीविनयंथर भट्टारकको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। सब देव उनकी पूजा करनेके लिए आये। और उसी समय राजा महीधर उसी मंदराचलके चैत्यालयोंकी पूजा वंदना करनेके लिए आया। उसे देख अच्युत स्वर्गके इन्द्रने कन-महीधर, क्या तुम मुझे जानते हो? महीधरने कहा-नहीं। तब अच्युतेन्द्र बोला-जिस भवमें तुम मनोहरी हुए थे और मैं तुम्हारा पुत्र श्रीवर्मा हुआ था। तथा तुमने जब मनोहरीकी पर्याय छोड़ लळितांग देवकी पर्याय धारण की थी, उस समय मुझे समझाया था, इसलिए वहाँसे न्युत हो मैने अच्युतेन्द्रकी पर्याय पाकर तुम्हारा उपकार स्मरण करनेके लिए अपने स्वर्गमें लाकर तुम्हारा एक बार पूजन सत्कार किया था। मैं वही अच्युतेन्द्र हूँ। अच्युतेन्द्रके मुखसे अपने पूर्व भव सुनकर महीधरको जातिस्मरण हुआ, इसलिए उसने अपने पुत्र महीकंपको राज्य दे श्रीजगन्नन्दनाचार्यके समीप दीक्षा ग्रहण की। पश्चात् समाधिसहित शरीर छोड़ चौदहवें प्राणत स्वर्गमें इन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर धातकीखंडद्वीपके पूर्व मंदराचल पर्वतके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें गंधिल देशके अन्तर्गत अयोव्या नगरके राजा जयवर्मा रानी सुप्रभाके अजित-जय पुत्र हुआ। जयवर्माने चिरकाल तक राज्य करके उसे राज्य दे अभिनन्दन मुनिके निकट दीक्षा ले ली। और अष्ट कर्मोंका नाश कर मुक्ति प्राप्त की। इधर रानी सुप्रभाने सुदर्शना आर्यिकाके समीप आर्यिकाके त्रत धारण किये और घोर तपकर स्त्री पर्याय छेद अच्युत स्वर्गमें देवकी पर्याय पाई।

एक दिन महाराज अजितंजयने अभिनन्दन केवलीकी मन वचन कायकी शुद्धिसे पूजा की, जिसके प्रभावसे

उनके पूर्व पापास्रवजन्य कर्म ज्ञान्त और नष्ट हो गये। इससे उनका नाम पिहितास्रव पड़ गया। पीछे महाराज पिहितास्रवको (अजितंजयको) सकलचक्रवर्तीकी विभूति भी प्राप्त हो गई।

एक दिन अच्युत स्वर्गके इन्द्रने आकर अजितंजय चक्रवर्तीको कुछ उपदेश दिया और समझाया। जिसका फल यह हुआ कि उन्होंने अपने पुत्रको राज्य दे वीस हजार राजपुत्रोंके साथ श्रीमंदरधर्म्य मुनिके समीप जिनदीक्षा धारण की। तपके प्रभावसे चारण ऋद्धि प्राप्तकर चारण मुनि कहलाये। वे पिहितास्रव चारणमुनि जब कि पाँचसौ चारण मुनियोंके साथ अम्बरगिरि पर्वतपर विराजमान थे, तब तूने (जब कि तेरी निर्नामिका पर्याय थी) उनकी वंदना की थी। और अच्युतेन्द्रका जीव महाराज यशोधर तीर्थकर रानी वसुमतीके भै (वज्रदन्त) उत्पन्न हुआ। सो पिहितास्रवका जीव जब कि ललितांग था, उस समय उसने मुझको जब कि भै श्रीवर्मा बलेदेव था समझाया था इसलिए पिहितास्रव भैरे भी गुरु हुए।

श्रीप्रभविमानभै एक सरीखे पुण्यके धारक तुम समेत बाईस ललितांग हुए थे। तब भैने (अच्युतेन्द्रके जीवने) अपने स्वर्गमे ले जाकर उन सबका पूजन सत्कार किया था। क्यों तुझे याद है न ? श्रीपिहितास्रव भट्टारकके केवल कल्याण और निर्वाण कल्याणके समय भैने, तूने तथा ललितांग आदि देवोंने अंबरगिरि पर्वतपर उनकी पूजा की थी। क्यों स्मरण है ? और भी मुन; तेरे ललितांग देवने, तूने (स्वयंप्रभाने), ब्रह्मस्वर्गके इन्द्रने, लांतव स्वर्गके इन्द्रने और भैने मिलकर श्रीयुगंधर तीर्थकरका चरित्र उनके गणधरसे पूछा था। गणधरने कहा था कि जम्बूद्वीपके पूर्व विदिह क्षेत्रमे एक वत्सकावती देश है। उसके सुसीमा नगरमे राजा अजितंजय अपनी स्त्री सत्यभामा सहित राज्य करता था। उसके अमितगति नामका मंत्री तथा प्रहसित और विकसित नामके दो पुत्र थे। दोनोहीको शासकका अधिक अभिमान था। इससे दोनो ही उद्धत हो रहे थे। एक दिन उस नगरमे श्रीमलिसागर मुनि पधारे। सो सब लोग उनकी वंदना करनेके लिए गये। और ये दोनो भी गये। तब राजाको साक्षी बनाकर दोनोंने उन मुनियोंके साथ ज्ञान्धार्य (विवाद) किया। परन्तु जब मुनिसे हार गये, तब दोनोहीने उनके शिष्य होकर

दीक्षा ले ली। पश्चात् दोनों ही समाधिस्मरणसे शरीर छोड़ महाशुक्र स्वर्गमें देव हुए। वहाँसे चय थातकीखंडके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशकी पुंडरीकिणी नगरीके राजा धनंजयकी दो रानियोंसे दो पुत्र हुए। रानी जयावतीसे महाबल और जयसेनासे अतिबल। दोनों ही क्रमसे बलदेव और वासुदेव (बलभद्र नारायण) हुए। महाराज धनंजय इन दोनों पुत्रोंको राज्य दे दिगम्बर मुनि हो गये और धोर तप कर अष्ट कर्मोंको नष्ट कर मोक्ष पधारि। वे दोनों अर्द्धचक्राकी विभूति प्राप्त कर सुखसे राज्य करने लगे। जब अतिबल नारायणका देहान्त हो गया, तब महाबलने श्रीसामाधिपुत्र मुनिके निकट दीक्षा धारण की। और धोर तप कर प्राणत स्वर्गमें पुण्यबल नामकी देवकी पर्याय पाई। फिर वहाँसे चयकर थातकीखंड द्वीपके पूर्व मंदराचल पर्वतके पूर्व विदेह क्षेत्रमें वत्सकावती देशके अन्तर्गत प्रभावती नगरीके राजा महासेन रानी वसुंधराके जयसेन पुत्र हुआ। पितृके अनन्तर राजगद्दीपर बैठा। सकल चक्रवर्ती हुआ। छह खंड पृथ्वी वशमें कर सुखसे राज्य करने लगा। अन्तमें एक दिन उसने श्रीसीमंधरके निकट दीक्षा ग्रहण कर ली और दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका चिन्तन किया, जिससे तीर्थंकर प्रकृतिका वंश किया। अन्तमें वह प्रायोगमन सन्याससे शरीर छोड़ उपरिप प्रैवेयक्रमे अहसिन्द्र हुआ। वहाँसे चय पुष्कर द्वीपके पश्चिम मंदराचल पर्वतके पूर्व विदेह क्षेत्रमें मंगलावती देशके रत्नसंचयपुर नगरके राजा अजितंजय और देवी वसुमतीके ये श्रीयुगंधरस्वामी हुए जिनके गर्भ जन्म आदि कल्याणक इन्द्रने स्वयं आकर किये थे। इतनी कथा कह राजा वज्रदंतने अपनी पुत्री श्रीमतीसे पूछा;—क्यों श्रीमते, यह कथा श्रीगणधरदेवने कही थी, तुझे स्मरण है कि नहीं? श्रीमतीने कहा;—यह तो सब कुछ मुझे याद है। परन्तु आप कृपाकर यह बतलाइए कि मेरा पति (ललितांगका जीव) वहाँसे चयकर कहीं उत्पन्न हुआ है? वज्रदंत कहने लगे,—उत्पलखेतपुर नगरके राजा वज्रबाहु रानी वसुंधरकी (मेरी बहिनके) घर जो वज्रजंघ नामका पुत्र है, वही तेरा पति है। राजा वज्रबाहु कल प्रभात ही मुझे देखनेके लिए यहाँ आवेगे। साथमें वज्रजंघ भी आवेगा। सो तेरी पंडिता चित्रपट्को लेकर मंदिरमें बैठी है, उसे देख उसको पूर्व भवका स्मरण होगा और वह उस पंडितासे पूर्व भवका

सब वृत्तान्त कहेगा । इससे बेठा, तू चिन्ता मत कर और महलमें जा वस्त्राभूषण पहन शरीरका शृंगार कर । इस तरह कन्याको समझाकर विदा किया ।

दूसरे दिन वासव और दुर्दन्त दो विद्याधर उसी पवित्र चैत्यालयके दर्शन करनेको आये । सो उस विचित्र चित्रपटको देख लोगोको आश्चर्य दिखानेके लिए वासव कपटकर झूठमूठ मूर्छित हो गया । लोगोंने इसको अकस्मात् मूर्छित हुआ देख कहा—अरे, यह क्या हुआ ? यह क्या हुआ ? पश्चात् जब थोड़ी देर पीछे वासवने सचेत होनेकी लीला दिखलाई, तब लोगोंने पूछा;—भाई, क्यों मूर्छित हुआ था ? वासवने कहा;— मैं इससे पहले भवमे अच्युत स्वर्गका इन्द्र था और यह मेरी देवी थी । यह देवी वहाँसे आकर कहीं उत्पन्न हुई है, यह तो मैं नहीं जानता, परन्तु इसको देख मुझे पूर्व भवका स्मरण हो आया है । और इसी कारण मुझे मूर्छा आ गई थी । अच्युत स्वर्गका नाम सुनते ही बुद्धिमती पंडिता समझ गई कि यह कोई मायावी है । फिर क्या था, वह उस मायावीकी हँसी उड़ाने लगी और डपटकर बोली;—अरे जा रे धूर्त, यह तेरी वल्लभा नहीं है, किसी औरको ही तलाश कर । थोड़ी देर पीछे चैसलयके समीप राजा वज्रबाहुके डेरे लगे और वज्रजंघ चैत्यालयके देखनेके लिए भीतर गया । सो प्रथम ही उस चित्रपटपर उसकी दृष्टि पड़ी । उसे देखते ही जातिस्मरण होनेसे वह मूर्छित हो गया । थोड़ी देरसे सचेत होनेपर पंडिताने पूछा;—अभी आपको क्या हो गया था ? वज्रजंघने सब ज्योंका सों वृत्तान्त, जो कि पंडिताके हृदयमे श्रीमतीके द्वारा अंकित था, कह सुनाया । तब पंडिताने भी प्रसन्न हो उसे श्रीमतीका सब वृत्तान्त सुनाया और श्रीमतीसे आकर कुमार वज्रजंघके आगमनके तथा उसके पूर्व भवके सब वृत्तान्त कहे । इसकी खबर राजा वज्रदंत चक्रवर्तीको भी दी गई । तब वे वज्रबाहुको लेनेके लिए उनके सम्मुख गये और बड़ी विभूतिस उनको अपने नगरमे ले आये । और श्रीमती तथा वज्रजंघका जब गुप्तरीतिसे परस्पर निरीक्षण हो चुका, तब दोनोंका विवाह कर दिया गया ।

वज्रदंत चक्रवर्तीने अपने पुत्र (श्रीमतीके बड़े भाई) अमिततेजके लिए राजा वज्रबाहुसे वज्रजंघकी छोटी बहिन अंशुधरी माँगी । वज्रबाहुने भी देना स्वीकार कर लिया । पश्चात् अंशुधरी और अमिततेजका विवाह भी आनन्दके

साथ हो गया। वज्रबाहु और वज्रदंतमें परस्पर अतिमिम बढ़ गया। दोनों कुछ दिनतक वहीं रहे। पश्चात् वज्रबाहुने अपने पुत्र वज्रजंघ, पुत्रवधू श्रीमती और श्रीमतीकी पंडिताको ले अपने नगरको गमन किया। पंडिता थोड़े दिनमें श्रीमतीके समीप पुंडरीकिणी नगरीको लौट आई। कालान्तरमें श्रीमती और वज्रजंघके वीरबाहु आदिक इक्यावन पुत्र उत्पन्न हुए। वज्रबाहु इन सबके विवाहादिक करके मुखसे दिन व्यतीत करने लगे।

एक दिन वज्रबाहु आकाशकी शोभा देख रहे थे। अकस्मात् एक बादलको विलीन होता देख उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। सांसारिक भोगोको इसी तरह अथि र जान अपने पुत्र वज्रजंघको राज्यभार सौंप आप अपने सब पौते (नती) और पाँचसौ क्षत्रियो समेत श्रीदमधर मुनिके निकट दीक्षाधारी हुए और घोर तपश्चरण कर ध्यानरूपी अग्निसे समस्त कर्मरूपी काष्ठको जला नित्यनिरंजन पदको प्राप्त हुए।

एक दिन वज्रदंत चक्रवर्ती अपनी सभामें विराजमान थे, इतनेमें एक मालीने एक सुन्दर मुकुलित कमल लाकर भेंट किया। उसमें एक मरे हुए भ्रमरको (भौराको) देख महाराज विचारने लगे-देखो, केवल एक नासिका इन्द्रिके वशीभूत होनेसे इस भ्रमरकी जान चली गई है, फिर मैं तो रात्रि दिवस पञ्चन्द्रिके भोगोपभोगोमें लीन हो रहा हूँ। कभी तृप्ति ही नहीं। जो मैं इनको स्वयं न छोड़ दूंगा, तो एक दिन मेरा भी यही हाल होगा। ऐसा विचार संसारसे उदास हो वे अपने पुत्र अमिततेजको राज्य देने लगे परन्तु उसने कहा-पिताजी, जिस कारण आप इस राज्यको छोड़ते हैं, मैं भी उसी कारणसे इसे छोड़कर आपके साथ क्या न चूँ? वज्रदन्तके बहुत समझानेपर भी राज्यको झूठन समान जान उसने स्वीकार नहीं किया तब वे दूसरे पुत्रोको राज्य देने लगे परन्तु वे सब अमिततेजके ही अनुयायी निकले। जो उच्चर अमिततेजसे मिला था वही सब पुत्रोंसे उन्हें मिला। निदान अमिततेजके पुत्र पुंडरीको जो कि वज्रजंघका भानजा था, राज्य देकर अपने एक हजार पुत्रों, बनीस हजार मुकुटवद्ध राजाओं और साठ हजार स्त्रियोंके साथ श्रीयशोधर तीर्थकरके चरणकमलोंके निकट महाराज वज्रदन्तेन दीक्षा धारण की और क्रमसे केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। और भी सब यथायोग्य गतिको प्राप्त हुए।

इधर वज्रदन्तके शत्रु लोग पुंडरीकांका बालक जान उसकी कुल भी परचाह न कर डेगमें चाया उपद्रव करने लगे। तब वज्रदन्तकी रानी लक्ष्मीमतीने शत्रुओंके उपद्रव करनेके समाचार किय गंगपुर नगरके राजा चिन्तामणि और मनोगति विद्याधरोंके द्वारा वज्रजंयके समीप 'पत्र पहुँचाया। वह वज्रदन्तका वैराग्य सुनकर आश्चर्ययुक्त हो शत्रुओंको जीतनेके लिए अपनी चतुंगिनी सेनामहि नगरसे निकल पुंडरीकिणी नगरीकी ओर स्वाना हुआ। मार्गमें एक मर्प नामके तालाबके किनारेपर डेरा डाला। सब लोगोंकी रसोई बनने लगी। वहाँपर दो चारणसुनि जिनका नाम दम्बर और सागरसेन था, आहार लेनेके लिए आकाशमार्गसे पथारें। राजा वज्रजंय और श्रीमतीने उन्हें पड़गाहन किया। और नव्या भक्तिसे अन्तारायरोहित आहार दिया, जिसके पुष्यके प्रभावसे पंचाश्रय हुए। उनी समय उस जंगलके व्याघ्र, शकर, बंदर, नकुल ये चार जीव आकर श्रीसुनिकों नमस्कार कर उनके समीप बैठ गये। वज्रजंयने यह कौतुक देख श्रीसुनिराजको नमस्कार किया और समीप ही बैठकर पूछा:- महाराज, मेरे मंत्री मल्लिक, पुरोहित आनन्द, सेनापति अक्रंपन, और राजश्रेष्ठी धनमित्र हैं। उनके ऊपर मेरा अधिक प्रेम क्यों है? उन व्याघ्रादिकके उपशान्त होनेका क्या कारण है? और आपपर मेरा अधिक स्नेह क्यों है? इस प्रकार वज्रजंयने तीन प्रश्न किये। तब श्रीदम्बर मुनि रुहने लगे:-

जम्बूद्वीप पूर्व विदिह क्षेत्र बत्सकावनीदेग प्रभाकरी नगरीका राजा अतिदृढ़ महाश्रोभी था। उसने अपनी नगरकि निकट जो एक पर्वत था, उसमें बहुतसा धन रस छोडा था। सो उस कारण शैट्टयानपूर्वक मृत्यु होनेसे वह पंकमभा नामके चौथे नरकमें पहुँचा। फिर वहाँ अपनी आयु पूर्ण करते यह प्रभाकरी नगरीके निकटबाले पर्वतपर व्याघ्र हुआ। एक दिन उसी नगरके राजा प्रीतिवर्द्धनने शत्रुओंके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए घरसे प्रस्थान करके नगरके बाहर डेरा दिया। पास ही एक वृक्षकी कोटरमें (खोखटमें) श्रीपिहितायत्र मुनि विराजमान थे, जो कि एक महनिका उपवास किये थे। जिस दिन उनके पारणेका दिन हुआ, एक निमित्तज्ञाननि राजा प्रीतिवर्द्धनसे कहा:- महाराज, यदि ये मुनि आपके घर आहार लें, तो आपको मरुत धनका लाभ हो। यह जान राजाको

आहार देनेकी इच्छा हुई । परन्तु नगरको छोड़ मुनि महाराज यहाँ डेरोंमें कैसे पधारंगे, यह भी चिन्ता हुई । सोच विचार कर एक उपाय किया कि नगरके मार्गमें कीचड़ करा दी और ऊपरसे फूल बिछा दिये, जिससे मुनि नगरमें न जाने पावे । श्रीमुनि महाराज आहार लेनेको निकले, परन्तु नगरका मार्ग रुका हुआ देख डेरोंकी ओर ही चले । तब राजाने ही उनका पड़गहन किया । और नवधा (नौ प्रकारकी) भक्तिसे अन्तरायरोहित आहार दिया । आहार देनेके महापुण्यसे राजाके यहाँ पंचाश्रय हुए । पश्चात् श्रीमुनिराजने कहा;—राजव, इस सामनेवाले पर्वतमें बहुत द्रव्य रक्खा है, जिसकी रक्षा एक व्याघ्र करता रहता है । सो तेरी प्रयाणभैरीकी आवाजको सुनकर उस सिंहको इस समय जातिस्मरण हुआ है । राजाने वीचमें ही प्रश्न किया—महाराज, वह व्याघ्र कौन है ? और उसे जातिस्मरण क्यों हुआ है ? तब मुनिराजने उस व्याघ्रके पूर्व भव कह सुनाये । जिससे राजाको मालूम हो गया कि वह पहले इसी नगरीका राजा था, जिसने अपना बहुतसा धन इस पर्वतमें गाढ़ रक्खा था । श्रीमुनि फिर कहने लगे—उस व्याघ्रने अभी समाधिस्मरण (सन्यास) धारण किया है, सो वह तुझे अपना पहला गढ़ा हुआ धन दिखा देगा । यह सुनकर राजा बहुत संतोषित हुआ । श्रीमुनिराजको नमस्कार कर उस पर्वतपर जा उसने उस व्याघ्रको बहुत समझाया और त्रतोमें दृढ़ किया । तब व्याघ्रने उस राजाको वह सब धन दिखाकर दिया । राजाने वहाँसे धन निकलवा अपने खजानेमें पहुँचा दिया । पश्चात् उस व्याघ्रने सन्यास धारण कर अठारहवें दिन शरीर छोड़ा और ईशान नामके दूसरे स्वर्गके दिवाकरप्रभ विमानमें दिवाकर देव हुआ । राजा प्रीतिवर्द्धने जो मुनिराजको आहार दिया था, उसकी अनुमोदना उस राजाके मन्त्री पुरोहित और सेनापतिने भी की थी । इससे वे तीनों ही जम्बूद्वीपकी उत्तरकुरु भोगभूमिमें उत्पन्न हुए । और राजा प्रीतिवर्द्धनेने उन्हीं पिहितस्रव मुनिके निकट दीक्षा ले अष्ट कर्मका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया । तथा उस राजाके मन्त्रीका जीव भोगभूमिसे चयकर ईशान स्वर्गके कांचन विमानमें कनकप्रभ देव हुआ । सेनापतिका जीव उसी स्वर्गमें प्रभंकर विमानमें प्रभाकर देव हुआ और पुरोहितका जीव भी भोगभूमिसे आकर उसी दूसरे स्वर्गके शशित विमानमें प्रभंजन देव हुआ । इस प्रकार ये तीनों और एक व्याघ्रका जीव उसी दूसरे स्वर्गमें

उत्पन्न हुए। सो हे राजन्, जब तू ललितांग देव था, तब ये चारों ही तेरे परिवारके देव थे। वहाँसे चयकर ये तेरे मन्त्री आदिक उत्पन्न हुए हैं। दिवाकरप्रभ देवका जीव मलिसागर श्रीमतीके यह मतिवर मन्त्री हुआ है। प्रभाकर देव अपराजित आर्यवेगके यह अकंपन सेनापति हुआ है। कनकप्रभ देव श्रुतकीर्ति और अन्तमतीके यह आनन्द पुरोहित हुआ है और प्रभंजन देव सेठ धनदेव स्त्री धनदत्ताके यह धनमित्र राजश्रेष्ठी हुआ है। और राजन्, जब तू इस भवसे आठवें भवमें आदिनाथ (ऋषभदेव) तीर्थकर होगा, तब यह मतिवर मन्त्री तेरा (ऋषभदेवका) पुत्र भरत होगा, अकंपन सेनापति वाहुबलि होगा, आनन्द पुरोहित दृषभसेन होगा और धनमित्र अन्तर्वीर्य होगा। इस प्रकार ये चारों ही तेरे पुत्र होंगे, जो कि चारों ही चरमशरीरी (तद्भवमोक्षगामी) होंगे। राजन्, यह तेरे पहले प्रश्नका उत्तर हुआ। अब इन व्याघ्र शूकर आदि जीवोंके पूर्व भव ध्यान देकर मुन;—

इसी देशके हस्तिनापुरमें एक धनदत्त नामका वैश्य रहता था। उसकी धनमती स्त्रीसे उग्रसेन नामका पुत्र था। वह एक दिन चोरी करते पकड़ा गया। कोटपालने उसकी लात धूँसे मुक्केसे खूब खबर ली। इससे उग्रसेन मर गया और यह व्याघ्र हुआ है। तथा इसी देशके विजयपुरमें एक आनन्द नामका वणिक् था। उसकी वसन्तसेना स्त्रीसे हरिकान्त नामका पुत्र था। वह इतना अभिमानी था कि किसिको भी नमस्कार नहीं करता था। एक दिन दो चार मनुष्योंने पकड़कर उसे माता पित्तके पैरोपर डाल दिया। इससे हरिकान्त अपना मानभंग समझकर एक शिलापर सिर पटककर मर गया और यह शूकर हुआ है। इसी देशके धान्यपुर नगरमें एक धनदत्त वणिक् था। उसकी वसुदत्ता भार्यसे नागदत्त पुत्र था, जो कि महा मायावी (कपटी) था। एक दिन उसने अपनी वहिनके सब भूषण लेकर एक वैश्याको दे दिये। वहिनके मांगनेपर हमेशा वह उत्तर दे देता था कि लाता हूँ। इसी बीचमें वह मर गया, और यह बंदर हुआ है। तथा इसी देशके सुमतिष्ठ नगरके राजाने एक चैत्यालय बनवाया था, जिसमें सुवर्णकी ईंटें लगवाई जाती थीं। वे ईंटें ऊपरसे मिट्टी जैसी काली थीं, परन्तु थी सुवर्णकी। मजदूर लोग उन्हें ढो रहे थे। यह बात उस नगरके पूरी कचैरी बेचनेवाले एक हलवाईको, जो कि महालाभी था, मालूम हुई। उसने एक मजदूरसे

यह कहकर कि मुझे पैर धोनेके स्थानपर बिछानेके लिए दो चार ईंटोंकी आवश्यकता है कुछ पूरी देकर ईंट ले ली, और उससे कह दिया कि ईंट रोज दे जाया कर और बदलेमें पूरी ले जाया कर। इस तरह वह वणिक् उम मजदूरसे एक ईंट प्रतिदिन लेने लगा। एक दिन हलवाईको किसी दूसरे ग्राम जाना पड़ा, इसलिए वह अपने बेटेसे ईंट लेनेके लिए कह गया। परन्तु किसी कारणसे उसका बेटा उस दिन ईंट न ले सका। जब वह हलवाई लौटकर घर आया और उसे यह मालूम हुआ कि लड़केने आज ईंट नहीं ली है, लोभके बसा हो उसने अपने पुत्रको मारे लकड़ियोंके दम निकाल दिया, और एक बड़ी भारी पत्थरकी गिला उठाकर अपने पैरपर पटक ली, जिससे उसके भी पैर टूट गये। वह उसी दुःखसे मरकर यह नकुल हुआ है। ये सभी निकटभब्य है और इसीलिए सत्र उपगन्त हुए है। राजन्, तूने जो यह दान दिया है, उसकी अनुमोदना इन सबने की है। इसी पुण्यसे इस लोक और परलोकमें ये तेरे साथ सुख भोगेगे। जब तू तीर्थकर होगा तब ये सब तेरे अनन्त, अच्युत, वीर, और सुवीर नामके धारक चरमशरीरी पुत्र होंगे। और हम दोनों तेरे अन्तके शुगल पुत्र थे, इसलिए हमपर तेरा प्रेम है। इस प्रकार वे मुनिराज राजा वज्रजंघके तीनों प्रश्नोका उत्तर देकर विहार कर गये। और महाराज वज्रजंघ पुंडरीकके यहाँ पहुँचे। शत्रुओंको दबाकर उन्होंने वहाँका राज्य स्थिर किया। फिर अपने नगरको लौटकर वे मुखसे राज्य करने लगे।

एक दिन जब रात्रिको राजा वज्रजंघ रानी श्रीमतीसहित अपने शयनागारमें सो रहे थे तब शयनागारका अधिकारी सूर्यकान्त शूषके घड़ेमें कालागुरु (सुगंधित द्रव्य विशेष) डालकर चला गया और वहाँके इरोखे खोलना भूल गया। जिससे उस घड़ेका धुआँ मकानमें भर गया, और उससे वे दोनों स्त्री पुरुष (राजा वज्रजंघ और रानी श्रीमती) घुटकर मर गये। वे श्रीसुनिराजको आहार दान देनेके प्रभावसे दोनों ही उत्तरकुरु भोगभूमिमें स्त्री पुरुष हुए। और वे व्याघ्र, शूकर, वन्दर, न्योला आदि भी उसी मकानमें उसी धुआँसे मरकर उसी भोगभूमिमें आर्य हुए।

इधर वज्रजंघके मंत्रियोंने वज्रजंघके शरीरका अभिसंस्कार किया। और उसके पुत्र वज्रशङ्खको राज्य दे मतिबर मन्त्री, अकंपन सेनापति, आनन्द पुरोहित और धनमित्र राजश्रेष्ठिने दीक्षा ग्रहण की। और तप करके चारो ही अधोत्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुए।

इधर भोगभूमिमें रहनेवाले वज्रजंघ और श्रीमतीको एक दिन सूर्यप्रभ नामके कल्पवासी देवके दर्शन हुए । जिससे दोनोंको जातिस्मरण हुआ । दैवयोगसे उसी समय वहाँ दो चारणमुनि आकाश मार्गसे पथारे । सो वज्रजंघने जीव आर्यने उन दोनों मुनियोंको नमस्कार कर पूछा;—महाराज, आपको देखकर आपपर मेरा प्रेम क्यों हुआ है ? प्रीतिकर मुनिने कहा—आर्य, जब तू महाबल राजा था, तब तेरा एक स्वयंबुद्ध मंत्री था । वह तप कर सन्याससे शरीर छोड़ सौवर्ग स्वर्गमें देव हुआ । और वहाँसे चयकर पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुंडरीकिणी नगरीके राजा प्रियसेन रानी सुन्दरीसे मै प्रीतिकर हुआ । यह मेरा छोटा भाई प्रीतिदेव है । तपके प्रभावसे हम दोनोंको चारणवृद्धि और अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है । सो तुमको सम्पत्त्य ग्रहण करनेके लिए आये है । इस प्रकार उपदेश देकर उन लहों जीवोंको सम्पत्त्य ग्रहण करा वे मुनि वहाँसे विभार कर गये । उक्त लहों जीव उत्तर भोगभूमिके सुख भोगने हुए सुखसे रहने लगे । तीन पत्न्यकी आयु पूर्ण कर शरीर छोड़ सब ईशान स्वर्गमें देव हुए । वज्रजंघका जीव श्रीप्रभ विमानमें श्रीधर देव हुआ, श्रीमतीका जीव स्वयंप्रभ विमानमें स्वयंप्रभ देव हुआ, व्याघ्रका जीव चित्रांगद विमानमें चित्रांग देव हुआ, शूकरका जीव नंद विमानमें मणिकुंडल देव हुआ, वानरका जीव नंद्यावर्त विमानमें मनोहर देव हुआ और नकुलका जीव प्रभाकर विमानमें मनोरथ देव हुआ । इस तरह इनका आपसमें सम्बन्ध है ।

एक दिन जब श्रीप्रभ पर्वतपर श्रीप्रीतिकर मुनिराजको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तब श्रीधर आदिक देव उनकी वंदना करनेके लिए आये । वंदना स्तुति करके श्रीधरने पूछा;—भगवन्, मैं जब महाबल राजा था, तब मेरे जो महामति आदिक मंत्री थे, वे मर कर कहीं उत्पन्न हुए है । केवली महाराजने कहा;—उन्मेंसे महामति और संभिन्नमति ये दोनों निगोदमें गये है और शतमति दूरे शर्करापभा नरकमें गया है । यह मुन श्रीधर देव शतमतिके जीवको सम्झानेके लिए दूसरे नरकमें गया । वहाँ उसको अनेक तरह समझाया । पश्चात् शतमतिका जीव दूसरे नरकसे निकलकर पुष्कर द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें मंगलावती देशके त्रसंचयपुर नगरमें राजा महीधर रानी सुन्दरीके जयसेन नामका पुत्र हुआ । वह युवा होनेपर जब अपना विवाह करने लगा, तब श्रीधर देवने फिर आकर

सम्राजा और उसे भोगोंसे उदास कराया, जिससे जयसेनने मुनिव्रत धारण किये और समाधिभरणसे शरीर छोड़ पाँचवें ब्रह्म स्वर्गका इन्द्रपद प्राप्त किया। पश्चात् स्वर्गसे चयकर पूर्व विदेह क्षेत्रके वत्सकावती देशमें सुसीमा नगरीके राजा सुदृष्टि रानी सुन्दरीके सुविधि नामका पुत्र हुआ। उसका विवाह अभयघोष चक्रवर्तीकी मनोरमा नामकी कन्याके साथ हुआ। कुछ दिनोंमें श्रीमतीका जीव जो स्वयंप्रभ देव हुआ था, स्वर्गसे चयकर राजा सुविधि और मनोरमाके केशव नामका पुत्र हुआ। तथा चित्रांगद विमानसे चयकर चित्रांग देव उसी देशके विभीषण नामके मांडलिक राजा और प्रियदत्ता रानीके वरदत्त नामका पुत्र हुआ। तथा ब्रूकरका जीव, जो कि नंद विमानमें मणिकुंडल देव हुआ था, उसी देशके एक नंदिसेन मांडलिक राजाके यहाँ उसकी अनन्तमती रानीसे वरसेन नामका पुत्र हुआ। वन्दरका जीव जो कि नन्द्यावर्त्त विमानमें मनोहर देव हुआ था, उसी देशके एक रतसेन मांडलिक राजाके घर चन्द्रमती रानीसे चित्रांगद नामका पुत्र हुआ। नकुलका जीव जो प्रभाकर विमानमें मनोरथ देव हुआ था, उसी देशके मांडलिक राजा प्रभंजनकी रानी चित्रमालासे शान्तमदन नामका पुत्र हुआ। और वरदत्त वरसेन चित्रांगद और शान्तमदन ये चारों ही राजा सुविधिके भिन्न हुए।

एक दिन अभयघोष चक्रवर्ती, सुविधि, वरदत्त, वरसेन आदिक राजाओंके साथ श्रीविमलवाहन जिनेन्द्रदेवकी वंदना करनेके लिए गये। वहाँ समवसरणकी विभूति देख संसारके सुखोंसे विरक्त हो उन्हेने अपने पाँच हजार पुत्रों, अठारह हजार अन्य क्षत्रियों और दश हजार स्त्रियोंके साथ जिनदीक्षा धारण की और घोर तप कर मुक्ति प्राप्त की और सुविधि वरदत्त आदिक छहों जीवोंने विशेष अणुव्रत धारण किये। जिनमेंसे सुविधिने समाधिभरणसे शरीर छोड़ा। इसलिए वह सोलहवें अच्युत स्वर्गमें इन्द्र हुआ। केशव वरदत्त आदिकने भी दीक्षा धारण की। सो आयु पूर्ण होने पर केशवका जीव तो अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र हुआ और शेष वरदत्तादिक चारों राजाओंके जीव उसी अच्युत स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए। इस प्रकार ये छहों जीव अच्युत स्वर्गमें इकट्ठे हुए। पश्चात् अच्युतेन्द्रका जीव वहाँसे चयकर इसी द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तर्गत पुंडरीकीणी नगरीमें तीर्थकर पदवीके धारक महाराज

श्रीवज्रसेन रानी श्रीकान्ताके वज्रनाभि नामका पुत्र हुआ । और केगवका जीव जो प्रतीन्द्र हुआ था उसी पुंडरीकिणी नगरीमें राजश्रेष्ठी कुंवरकी भार्या अनन्तमतीके धनदेव पुत्र हुआ । वरदत्त वरसेन आदिक चारों जीव जो सामानिक देव हुए थे, उन्हीं महाराज वज्रसेन श्रीकान्ताके विजय वैजयन्त जयन्त और अपराजित नामके पुत्र हुए । तथा मतिवर आदिक मन्त्रियोंके जीव जो त्रैवेयकमें उत्पन्न हुए थे, श्रीवज्रसेन तीर्थकरके बाहु, महाबाहु, पीठ और महापीठ नामके पुत्र हुए । भगवान् वज्रसेन चिरकाल तक राज्य कर अपने पुत्र वज्रनाभिको राज्य दे एक हजार राजपुत्रोंके साथ तप कल्याणको प्राप्त हुए ।

एक दिन राजा वज्रनाभि अपनी राभामें विराजमान थे कि दो पुरुष साथ ही साथ कुछ संदेश लेकर उनके समीप आये । एकने निवेदन किया:—महाराज, आपके पिता श्रीवज्रसेन तीर्थकरको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है । दूसरेने कहा:—आपकी आदुग्धालामें चक्रारव उत्पन्न हुआ है । दोनों समाचार सुनकर वज्रनाभिने पहले केवली भगवानकी पूजा की और फिर चक्रवर्ती होनेका उत्सव मनाया । धनदेव श्रेष्ठीपुत्र जो कि केगवका जीव हुआ था, वह इस चक्रवर्तीके गृहपति रत्न हुआ । वज्रनाभिने अपने विजयादिक आठों भाद्योंको अपने समान ही विभूति ऐश्वर्य आदिका स्वामी बना चिरकालतक राज्य किया और अन्तमें अपने पुत्र वज्रदन्तको राज्य दे पाँच हजार पुत्रों, विजयादिक भाइयों, धनदेव, सोलह हजार सुकुटुवद्ध राजाओं और पचास हजार स्त्रियोंके साथ अपने पिता श्रीवज्रसेन केवलीके निकट दीक्षा ग्रहण की । दर्शनविशुद्धि आदिक सोलह भाननाओंका चिन्तन किया, जिससे उन्होंने तीर्थकर नामकर्मका बंध किया । पश्चात् आयु पूर्ण होनेपर श्रीप्रभाचल पर्वतपर प्रायोगमन सन्याससे शरीर छोड़ा और उग्र तपके प्रभावसे सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्रा पद पाया । विजयादिक आठों भाई और धनदेव भी उग्र तप कर सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुए । इस प्रकार दशों जीव एक ही विमानमें उत्पन्न हुए । और सुखसे काल व्यतीत करने लगे । जिस समय ये सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुए, उस समय भरतक्षेत्रमें जघन्य भोगभूमिका समय धाराप्रवाहसे चल रहा था ।

भरतक्षेत्रमें सदा एकसा समय नहीं रहता। यहाँ सदा उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालका चक्र फिरा करता है। जिनसे इस समय उत्सर्पिणी काल वर्तमान है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनोंके ही उह उह भेद हैं। अवसर्पिणी कालके आरंभमें चार कोड़ाकोड़ी सागरका सुषमसुषम काल होता है। उसके प्रारंभमें मनुष्योंका शरीर उदय होते हुए मूर्धके समान कान्तिमान् तथा उह हजार धनुष ऊँचा होता है और उनकी आयु तीन पल्पकी होती है। उस समय नहीं पालकांग, तूर्यांग, भूपणांग, ज्योतिरंग, दृहांग, भाजनांग, दीपांग, माल्यांग, भोजनांग और बलांग ऐसे दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते हैं। वहाँके जीवोंको भोगोपभोगकी सामग्री इन्हीं कल्पवृक्षोंसे मिलती है। वे जीव तीन दिन पीछे बदरीफलके समान अल्प आहार लेते हैं। उनके भाई बहिनका संकल्प नहीं है। प्रत्येक गर्भसे स्त्री पुरुष दो ही जीव उत्पन्न होते हैं और वे तृत्पित्री भावको प्राप्त होकर संसारके मुखोक्ता अद्युभव करते हैं। जिस दिन वे होते हैं, उससे इक्कीसवें दिन ही यौवनावस्थाको प्राप्त दो जाते हैं। उनके किसी प्रकारकी आधि व्याधि नहीं होती। कभी ज्वरादिक रोग नहीं होते। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगादिकके दुःख भी नहीं होते। स्त्रियोंकी आयु जब नौ महीनेकी शेष रह जाती है, तब उनके गर्भ रहता है और एक लड़ना और एक लड़की उत्पन्न कर प्रभृति होनेके पश्चात् वे तत्काल ही एक जृम्भा (जैभाई) लेती हैं, जिससे उनका शणान्त हो जाता है और बरकर नियमसे देवगतिका प्राप्त होती है। पुरुषोंको स्त्रीकी प्रभृति होनेके पश्चात् ही एक लक आती है, जिससे वे भी उस शरीरको छोड़कर देव गतिको प्राप्त होते हैं।

सुषमसुषम कालके पीछे दृमरा सुषम काल आता है। जिसकी मर्यादा तीन कोड़ाकोड़ी सागरकी है। इस कालकी प्रारम्भिक दशमें मनुष्योंकी उँचाई चार हजार धनुषकी और आयु दो पल्पकी होती है। शरीरकान्ति और वर्ण पूर्ण चन्द्रमार्गके समान होता है। इस कालके प्रारंभमें जीवोंको पैंतीस दिनमें यौवनावस्था प्राप्त होती है। वे दो दिन पीछे अर्थात् तीसरे दिन बहेड़ेके समान आहार लेते हैं। उनकी शेष दशा सब सुषमसुषम कालके समान होती है। सुषम कालके अनन्तर दो कोड़ाकोड़ी सागरका सुषमदुःषम काल आता है। उस कालके आरंभके मनुष्योंके

शरीरकी ऊँचाई दो हजार धनुष होती है। शरीरका वर्ण प्रियुंके समान लाल होता है। उनकी एक पल्यकी आयु होती है। वे उन्नचासेवे दिन यौवनावस्थाको प्राप्त होते है और एक दिनका व्यवधान देकर अर्थात् तीसरे दिन आँवलेके समान आहार लेते है। उनकी शेष दशा पहले दूसरे कालके समान है।

तीसरे कालके पश्चात् व्यालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरका चौथा काल आता है, जिसकी दुःषमसुषम संज्ञा है। इस कालके आरम्भमे मनुष्योंकी ऊँचाई पाँचसौ धनुषकी और आयु एक कोटि पूर्वकी होती है। वे प्रतिदिन एक बार भोजन करते है। उनका वर्ण पाँचो प्रकारका होता है।

इस दुःषमसुषम कालके पश्चात् पाँचवौं इक्कीस हजार वर्षका दुःषम काल आता है। उसके प्रारम्भ कालमे मनुष्योंकी ऊँचाई सात हाथकी और एकसौ वीस वर्षकी आयु होती है। वे प्रतिदिन भोजन करते है, परन्तु अनियमित अर्थात् नियमरहित एक दो बार बार करते है। शरीरका वर्ण मिश्रित होता है।

पंचम कालके पश्चात् इक्कीस हजार वर्षका छट्टा दुःषमदुःषम वा अतिदुःषम काल आता है। इसके प्रारम्भमे मनुष्य नम्र रहते है। मत्स्यादिकका मांस ही उनका भोजन होता है। वे धूमके (धुआँके) समान काले होते है। उनका शरीर दो हाथका और आयु वीस वर्षकी होती है। छट्टे कालके अन्तमे मनुष्योंका शरीर एक हाथका होता है और आयु केवल पन्द्रह वर्षकी ही होती है।

दूसरे कालके आदिमे जो वृत्तविव और जैसी दशा होती है, वही प्रथम कालके अन्तमे जानना चाहिए अर्थात् द्वितीय सुषम कालके आदिमे जितनी आयु तथा शरीरकी ऊँचाई आदि होती है, उतनी ही प्रथम सुषमसुषम कालके अन्तमे होती है।

इस प्रकार अवसर्पिणीके छहों काल पूर्ण होनेपर फिर उत्सर्पिणी कालका प्रारम्भ होता है। इस कालमे पहले छट्टा अतिदुःषम काल, फिर पाँचवौं दुःषम, चौथा दुःषमसुषम, तीसरा सुषमदुःषम, दूसरा सुषम और पहला सुषमसुषम काल आता है। इनकी मर्यादा पहले कहे अनुसार ही जानना चाहिए।

इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दोनों दश कोइकोड़ी सागरके होने हे । और दोनों मिलकर तीस कोइकोड़ी सागरका एक कल्पकाल माना गया है ।

अवसर्पिणीके तृतीय कालके अन्तमें जब उसकी स्थिति केवल पल्यके अष्टमांश (आठवें भाग) भग रह जाती है, तब कुलकर उत्पन्न होते है । इस अवसर्पिणी कालके अन्तमें चौदह कुलकर हुए । उनमें सबसे पहले कुलकर प्रतिश्रुति हुए, जिनकी देवीका नाम स्वयंप्रथा था । उनका शरीर अठारहसौ धनुषका, आयु पल्यके दशवें भाग और शरीरकी कान्ति कनकवर्ण (सुवर्णके समान) थी । उनके समयमें ज्योतिरंग जातिके कल्पवृक्षोंके मन्द होनेसे, जो कि अपनो अपरिमित प्रभासे सबको प्रकाशित करते थे, सूर्य चन्द्रमा दिखाई पड़ने लगे । जैसे सूर्यकी प्रभामें तारे नहीं देख पड़ते है, उसी प्रकार पहले ज्योतिरंगकी प्रभाके साधने ये कभी दिखाई नहीं पड़ते थे । जब अकस्मात् सूर्य चन्द्रमाको देखकर लोगोंको भय हुआ, तब उन्हें प्रतिश्रुतिने समझाया और कहा कि कालकी हीनता होनेसे ऐसा हुआ है, इससे तुम्हें डरना नहीं चाहिए । पहले किसीको किसी प्रकारका दंड नहीं दिया जाता था, परन्तु प्रतिश्रुतिने “ हा ! ” ऐसे दंडका प्रचार किया था ।

प्रतिश्रुति कुलकरके पश्चात् जब पल्यका अस्सीवों भाग वीत चुका, तब दूसरे कुलकर सम्मति हुए । उनकी पत्नीका नाम यशस्वती था । उनके शरीरकी ऊँचाई तेरहसौ धनुष, आयु पल्यके सौवें भाग और शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी । उनके समयमें तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि दिखाई पड़नेसे लोगोंको जो भय हुआ था, उसे उन्होंने समझाकर निवारण किया था ।

पश्चात् जब पल्यका आठसौवों भाग वीत गया, तब श्वेम्भूर नामके तृतीय कुलकर हुए । उनकी पत्नीका नाम सुनन्दा, ऊँचाई आठसौ धनुष, आयु पल्यके हजारवें भाग और शरीरका वर्ण सुवर्णके समान था । उनके समयमें लोगोंको सिंह सर्पादिक भयानक मालूम पड़ने लगे, सो उन्होंने उनका भय निवारण किया और समझा दिया कि कालकी हीनतासे ये जीव अब भक्षक हो जावेगे इनसे अलग रहना अच्छा है ।

क्षेमकरके पश्चात् जब पल्यका आठ हजारवाँ भाग वीत गया, तब क्षेमधर नामके चौथे कुलकर हुए । इनकी स्त्रीका नाम विमला था । इनका शरीर सातसौ पचहत्तर धनुष, आयु पल्यके दश हजारवें भाग और शरीर सुवर्णके समान था । उनके समयमें रात्रिमें अंधकार होनेसे लोग डरे थे । सो उस डरको इन्होंने दीपक जलानेकी विधिसे दूर कर दिया था ।

क्षेमधरके पीछे पल्यका अस्सी हजारवाँ भाग वीतनेपर सीमंकर पाँचवें कुलकर हुए । उनकी स्त्रीका नाम मनोहरी था । उनका शरीर साडेसातसौ धनुष, आयु पल्यके लाखवें भाग और शरीर सुवर्णके समान था । उनके समयमें कल्पवृक्षोंके अपनानेमें जगडा हुआ था अर्थात् जब कल्पवृक्षोंसे थोड़ी वस्तु मिलने लगी थी, तब यह दृश मेरा है, ऐसा जगडा होने लगा था । उसे सीमंकरने सबकी मर्यादा (सीमा) बंधकर भिटाया । इन पाँचों ही कुलकरोंने “ हा ! ” इस दंडनीतिसे ही शासन किया ।

इनके पीछे जब पल्यका आठ लाखवाँ भाग वीत गया, तब छठे कुलकर सीमंभर हुए । उनकी पत्नीका नाम यशोधरिणी था । उनका शरीर सातसौ पचीस धनुष, आयु पल्यके दश लाखवें भाग और शरीर सुवर्णके समान था । उन्होंने अपनी अपनी नियमित सीमामें शासन करना सिखलाया और “ हा ! ” और “ मा ! ” अर्थात् “ मत कर ” इन दोनों नीतियोंसे शासन किया ।

इनके पश्चात् जब पल्यका अस्सी लाखवाँ भाग और वीत गया, तब विमलवाहन सातवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम सुमति, शरीरकी ऊँचाई सातसौ धनुष, आयु पल्यके एक करोड़वें भाग और शरीरका रंग सुवर्णके समान था । इन्होंने घोड़े रथ हाथी आदि सवारियोंपर चढ़ना सिखलाया ।

इनके पश्चात् जब पल्यका आठ करोड़वाँ भाग और वीत चुका, तब चष्टुप्मान् आठवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम धारिणी, शरीरकी ऊँचाई छःसौ पचहत्तर धनुष, आयु पल्यके दश करोड़वें भाग और शरीरका वर्ण

प्रियगुके समान था । इनके समयमें लोग अपने अपने पुत्रोंका सुख देखने लगे और उनसे इनने लगे । चञ्चुपानने सचका भय दूर कर उनको समझा दिया कि ये तुम्हारे पुत्र हैं । तुम इनका पालन पोषण करो ।

इनके पश्चात् जब पल्यका अस्सी करोड़वों भाग बीत चुका, तब नौवें कुलकर यगस्वी हुए । इनकी पत्नीका नाम कान्तमाला था । इनका शरीर लाल वर्णका साढ़े छःसौ धनुष ऊँचा था, तथा आयु एक पल्यके सौ करोड़वें भाग थी । इन्होंने पुत्र पुत्रियोंके नामकरणकी विधि बतलाई ।

इनके पश्चात् जब पल्यका आठसौ करोड़वों भाग बीत चुका, तब अभिचन्द्र नामके दशवें कुलकर उत्पन्न हुए । इनकी स्त्रीका नाम श्रीमती, शरीरका परिमाण छहसौ पचास धनुष, तथा वर्ण सुवर्णमय था । इनकी आयु पल्यके सहस्रकोटिवें भाग थी । इन्होंने चंद्रमाको दिखलाकर बच्चोंको क्रीड़ा करना सिखलाया । इन चारों कुलकरोंने “ हा ! ” “ मा ! ” रूप लज्जाके शब्द कहकर दंडनीति प्रचलित रखी ।

इनके पश्चात् जब पल्यका आठ हजारकरोड़ अर्थात् अस्सी अरबवों भाग बीत चुका, तब ग्यारहवें कुलकर चन्द्राभ हुए, जो कि चंद्रमके समान (शुभ्र) थे । इनकी पत्नीका नाम प्रभावती, शरीरका परिमाण छहसौ धनुष, और आयु एक पल्यके दशसहस्रकोटि अर्थात् एक खरबवें भाग थी । इन्होंने पिता पुत्रके व्यवहारका प्रचार किया अर्थात् लोगोंको सिखलाया कि यह तुम्हारा पुत्र है, तुम इसके पिता हो । और इन्होंने “ हा ! ” “ मा ! ” और “ थिक् ! ” इन तीन नीतियोंसे दोषी लोगोंको दण्ड देनेकी प्रथासे शासन किया ।

इनके पश्चात् जब पल्यका अस्सीसहस्रकोटि अर्थात् आठ खरबवों भाग बीत चुका, तब मरुदेव नामके बारहवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम अनुपमा, शरीरकी ऊँचाई पाँचसौ पंचहजर धनुष और वर्ण सुवर्णके सहज था । इनकी आयु एक पल्यके एक लक्षकोटि अर्थात् दश खरबवें भाग थी । इन्होंने लोगोंको तालाब नदी समुद्र उपसमुद्रोंमें जो कि तृतीय कुलकरके सामने ही देख पड़े थे, नाव जहाज आदि डालकर पार जाना तैरना आदि सिखलाया । और मजाको उन्हीं “ हा, मा, और थिक् ” इन तीन नीतियोंसे दण्ड दिया ।

नीतियोंसे ही प्रजाको दण्ड दिया । इनके समयमें कल्पवृक्ष सब लोप हो चुके थे । केवल राजा नाभिके घरमें ही शेष रहे थे । गोंव नगरादिकके बांजर गेहूँ जो उड़द भूँग मसूर चने आदिके बहुतेसे वृक्ष स्वयं उत्पन्न हुए, जिनको काटने पीसने खाने आदिकी क्रिया नाभि राजाने बतलाई । इन्हींके समयमें वच्चोके नाभिनाल [नाल] आने लगा, जिसके काटनेका उपाय राजा नाभिने बतलाया, इसीलिए उनका नाभि ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार ये चौदह कुलकर हुए ।

इधर वज्रनाभिका जीव सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्रके मुख योग रहा था । जब उसकी आयु छः महीनेकी रह गई, तब कल्पवर्षियोंके विपत्तियोंमें घंटानाद, ज्योतिषी देवोंके विमानोंमें सिहनाद, भवनवर्षी देवोंके भवनोंमें शंखनाद और व्यन्तरोके निवाप्त स्थानोंमें भरीका शब्द स्वयं होने लगा । तथा समस्त देवोंके सिंहासन कपायमान हुए और शुकुट नश्रीभूत हो गये । सब देव जब इसका कारण चर्च चक्षुओंसे भी जाननेका असमर्थ हुए, तब उन्होंने अवधिज्ञानरूपी तृतीय नेत्र प्रकाश किया । जिससे उन्होंने जान लिया कि भरतक्षेत्रमें राजा नाभिके घर महर्देविके गर्भमें श्रीआदिनाथ तीर्थंकर अवतार लगे । तब चारों प्रकारके देवोंने आकर उत्सव किया । और इन्द्रने राजा नाभि और महर्देविके रहनेके लिए विनीत खंडके मध्यप्रदेशमें एक सुन्दर नगरकी रचना की, जिसका नाम अयोध्या रक्खा । यह नगर नाना प्रकारके रत्नोंसहित अनेक प्रकारके वाग वगीचोंसे सुशोभित हुआ । नगरमें नाभिको राजगद्दीपर बैठाया । इनकी यथोचित सेवा करनेके लिए देव देवियोंको नियुक्त किया । कुबेरको आज्ञा दी गई कि वह राजा नाभिके घर प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल तीनो समय पञ्चाश्वर्य करै । रत्नोंकी वर्षा, पुष्पोंकी वर्षा, गन्धोदककी वर्षा, द्रुमुषि वज्रना और जय जय शब्द होना, इन्हे पंचाश्वर्य कहते हैं । तथा पद्म महापद्म तिगिण्ड केसर पुंडरीक सरोवरके कमलोंमें रहनेवाली श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी इन छः देवियोंको तीर्थंकरकी मालाका शृंगार करनेके लिए नियुक्त किया । इसी प्रकार रुचिकगिरि पर्वतपर निवास करनेवाली विजया, वैजयंता, अपराजिता नन्दा, और नन्दिवाहिनी देवियोंको मंगलस्वरूप आठ पूर्णकुम्भोंको लेकर प्रतिसमय खड़ी रहनेके लिए, उसी रुचिकपर्वतपर

रहनेवाली सुप्रतिष्ठा, सुप्रणिधा, सुप्रबोधधा, यशोधरा, लक्ष्मीमती, कीर्तिमती, वसुंधरा और चित्रा देवियोंको दर्पण धारण करनेके लिए, इला, सुरा, पृथ्वी, पद्मावती, कांचना, नवमी, सीता और भद्रा देवियोंको जानके लिए, लहृषा, मित्रकेशी, पुण्डरीका, वारुणी, दर्पणा, श्री, ह्री और श्रुति देवियोंको चापर धारण करनेके लिए, चित्रा, कांचनचित्रा शिरःसूत्रा और माणी देवियोंको दीपक जलानेके लिए, रुचका, रुचकाशा, रुचकान्ति, और रुचकप्रभा इन चार देवियोंको तीर्थकरका जन्मोत्सव करनेके लिए रसोई करनेके लिए तांबूल देनेके लिए और शय्या आसनके लिए, और अपर पर्वतपर रहनेवाली सुमाला, मालिनी, सुवर्णदेवी, सुवर्णचित्रा, पुष्पचूला, जुलावती, सुरानि, शिरसा, इत्यादिक देवियोंको अन्यान्य पथोचित कार्योंके लिए नियत किया । इस तरह मरुदेवी सुखपूर्वक रहने लगी । जब छः महीने बीत चुके, तब वह पुष्पवती हुई । अनेक देवाज्ञाओंने आकर अनेक तीर्थोंके जलसे उनका चतुर्थ स्नान कराया । उसी रात्रिको मरुदेवी अपने पतिके साथ शयन कर रही थी कि पिडली रात्रिको उसने हाथी बैल आदिके सोलह स्वप्न देखे । प्रातःकाल ही उठकर सुखप्रक्षालन दर्शनादिक नित्याक्रियाके अनन्तर अपने पतिके पास जाकर उसने अपने देखे हुए सोलह स्वप्न कहे । तब राजा नाभिने निमित्तज्ञानसे सोलह स्वप्नोंका फल कहा, जिसको सुनकर मरुदेवी अतिप्रसन्न और सन्तुष्ट हुई । आषाढ़ कृष्णा द्वितीयाको सर्वांगीसादिका अहमिन्द्र वहाँसे चयकर श्रीमरुदेवीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ अर्थात् आषाढ़ वदी द्वितीयाको श्रीआदिनायका गर्भकल्याणक हुआ । उस दिन इन्द्रकी आज्ञासे समस्त देवोंने तथा स्वयं इन्द्रने आकर गर्भकल्याणकका उत्सव बड़ी श्रमधामसे किया ।

इसके पीछे देवाङ्गनाये अनेक प्रकारसे सेवा करने लगी, जिससे मरुदेवीके दिन बढ़े सुखसे कटने लगे । जब नौ महीने बीत गये, तब उन्होंने चैत्रकृष्ण नवमीको तीन लोकके गुरु श्रीआदिदेवको उत्पन्न किया । तीर्थकरके जन्म

* १ श्वेत हाथी, २ श्वेत बैल, ३ सिंह, ४ लक्ष्मी, ५ मालासुगम (दो माला), ६ चन्द्र, ७ सूर्य, ८ मीनसुगम (दो मछली), ९ कुम्भसुगम (दो घड़े), १० निर्मल सरोवर, ११ समुद्र, १२ सिंहासन, १३ विमान, १४ हर्म्य, १५ रत्नराशि और १६ अग्नि के सोलह स्वप्न देखे । इनका फल यही है कि देवाधिदेव त्रिलोकपूज्य श्रीतीर्थकर देव उत्पन्न होगे ।

होते ही भवनवासी देवोंके घर शखका, व्यन्तरोके विलास स्थानमें भेरीका, उद्योतिपियोंके यहाँ सिंहनादका और कल्पवासियोंके घंटाका शब्द होने लगा । सब देवों तथा इन्द्रोंके मुकुट नम्रीयूत होकर सबके आसन कंपायमान हुए । तब इन्द्रने अवधिज्ञानसे श्रीआदिदेवका जन्म हुआ जान इन्द्रकी आज्ञासे समस्त देव अपने अपने वाहनोपर सवार होकर अयोध्या नगरमें आये । सौधर्म इन्द्रने अपनी इन्द्राणीको तीर्थकरदेवको लानेके लिए प्रमृतिवर्षमें भेजा । वह अपनी मायासे मरुदेवीको कुछ मूर्छित कर एक वैसा ही मायापयी बालक उस जगह रखकर श्रीजिनेन्द्रदेवको बाहर ले आई और उन्हे हाथ जोड़ नमस्कार करते हुए, तथा देखनेके लिए जिसने हजार नेत्र कर लिये है ऐसे इन्द्रको सौंप दिये । सो उसने उन्हें गोदमें लेकर आपकी धन्य माना । पश्चात् इन्द्र ऐरावत हाथीपर सवार होकर अपनी समस्त विभूतिके साथ श्रीजिनेन्द्रको मुमुरु पर्वतपर ले गया । और वहाँके पाण्डुक वनकी ईशान दिशामें जो शुभ्र अर्द्धचन्द्राकार पाण्डुक गिला सुशोभित है, उसपर रत्नजडित सिंहासनपर विराजमान करके नारह योजन ऊँचे, आठ योजन चौड़े, एक योजन मुखवाले कई करोड़ बड़ोंसे षोडशे धीरसागरका जल लाकर सौधर्म और ईशान इन्द्रने अभिषेक कराया । यह श्रीजिनेन्द्रके अनन्त बलका माहात्म्य था, जो तत्काल उत्पन्न होनेपर भी वे इतना जल पड़नेसे किञ्चित भी व्याकुल नहीं हुए । स्नान कराकर इन्द्राणीने श्रीजिनेन्द्रको समस्त आभूषणोंसे अलंकृत किया । और फिर वहाँसे उसी विभूतिके साथ उन्हें ऐरावत हाथीपर विराजमान कर इन्द्र अयोध्या आये । वहाँ पितृके रत्नमय अँगनमें सुवर्णमय सिंहासनपर श्रीजिनेन्द्रदेवको विराजमान कर इन्द्रने स्वयं वृत्य करना मारम्भ किया । उस अनुपम सभाका वर्णन कौन कर सकता है कि जहाँ श्रीजिनेन्द्रदेव तो दर्शक थे और इन्द्र स्वयं नर्तक था इस तरह इन्द्रने भगवानको रिजाया और उनका नाम वृषभ (वृषभदेव वा वृषभनाथ) इसलिए रक्खा कि वृष धर्मको कहते हैं और धर्म इन्हींसे शोभायमान होगा । पश्चात् इन्द्र जिनेन्द्रदेवको उनके पिताको सौंप समस्त देवोंके सहित अपनी जगहको प्रस्थान कर गया ।

श्रीवृषभदेवके बाल्यावस्थामें ही निम्नलिखित दश अतिशय विद्यमान थे । १ निःस्वेदत्व अर्थात् शरीरमें पसीना नहीं आना, २ निर्मलत्व अर्थात् शरीर असन्त निर्मल होना, ३ शुभ्र हथिस्त अर्थात् हथिस्तका वर्ण शुभ्र दुग्धके समान होना,

४ वज्रदृष्यभनाराच संहनन, ५ समचतुरस्र संस्थान, ६ सुरूपवान्, ७ सुगन्धमय शरीर, ८ लक्षणयुक्त शरीर ९ अनन्त वल और १० प्रियहितवादित्व अर्थात् प्रिय और हितकारी वाणी । ये दश अतिशय सहज स्वाभाविक थे । तथा मतिज्ञान श्रुतज्ञान अविधिज्ञान ये तीनों ज्ञान उनके परिपूर्ण विद्यमान थे । इस प्रकार श्रीजिनेन्द्रदेव दिनोंदिन बढ़ते हुए सुखसे समय व्यतीत करने लगे ।

इधर कल्पदृशोके लोप होनेसे सब प्रजा दुःखित होने लगी । शुधासे पीड़ित होकर दुर्बल हुई । यद्यपि नगरके बाहर अनेक जातिके ईख गैहूँ जौ मटर आदिके दृक्ष खड़े थे, जो स्वयं उत्पन्न हुए थे । परन्तु उनको काममे लाना कोई भी नहीं जानता था । तब महाराज नाभि एक दिन अपनी बहुतसी प्रजाको साथ लेकर महाराजा दृष्यभदेवके यहाँ आये और उनको नमस्कार कर बोले;—महाराज, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे समस्त प्रजाको खानेके लिए अचादि मिले और उनकी शुधा शान्त हो । इसके उत्तरमे महाराज दृष्यभदेवने बतलाया कि जो गन्धे (ईख-पुंढेशु) स्वयं उत्पन्न हुए है, उनको यत्र अर्थात् कोल्हूमे पेलकर उसके रसको पियो जिससे भूख दूर हो जायगी । तब श्रीदृष्यभदेवकी आज्ञानुसार सब प्रजा वैसा ही करके संतुष्ट हुई ।

इस प्रकार जब प्रजा सब तरहसे सुखी हो गई, तब एक दिन उसने फिर महाराज दृष्यभदेवके समीप आकर निवेदन किया;—महाराज, क्या आपके पीछे परम्परासे चलनेवाला आपका वंश इक्ष्वाकु कहा जावे ? इसके उत्तरमे महाराज दृष्यभदेवने भी तथास्तु कहा । तबसे वह वंश इक्ष्वाकु कहलाया ।

श्रीदृष्यभदेवके शरीरका वर्ण तप्त सुवर्णके समान था । उनकी ध्वजामे दृष्यभ अर्थात् बैलका चिन्ह था । शरीरकी ऊँचाई पाँचसौ धनुष और आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी । धीरे धीरे भगवानको यौवनावस्था प्राप्त हुई, जिसे देख इन्द्रने आकर उनसे निवेदन किया;—महाराज, आप अपना विवाह करना स्वीकार कीजिए ? श्रीदृष्यभदेवके भी चारित्र्यमोहनीय कर्मका उदय था, इसलिए अपना विवाह करना स्वीकार कर लिया ।] तब महाराज कच्छ और

महाकच्छकी पुत्री यशस्वती और सुनन्दके साथ उनका विवाह कर दिया गया। और उक्त दोनों स्त्रियोंके साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे।

थोड़े दिनोंके पश्चात् रानी यशस्वतीसे भरत पुत्र हुए। राजा अतिशुद्धके जीवने नरकसे निकलकर सिंहाकी पर्याय पाई। (यह वही सिंह था, जिसने पर्वतमें रखे हुए धनकी रक्षा की थी और फिर उसे राजा प्रीतिवर्द्धनको बतला दिया था)। सिंह सन्यासपूर्वक गरीर छोड़कर ईशान स्वर्गमें दिवाकरप्रभ देव हुआ। वहाँसे चयकर मतिवर मंत्री हुआ। फिर अथोत्रैव्यकका अहमिन्द्र होकर वज्रनाभिका छोटा भाई बाहु हुआ। वह बाहु उग्र तप करके सर्वार्थसिद्धि गया और फिर वहाँसे चयकर भरत हुआ। राजा प्रीतिवर्द्धनका मंत्री दानकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुआ। वहाँसे मरकर क्रमसे कनकप्रभ देव, आनन्द पुरोहित, अथोत्रैव्यकका अहमिन्द्र और वज्रनाभिका छोटा भाई पीठ हुआ। यह पीठ घोर तप करके सर्वार्थसिद्धि विमानमें होकर फिर भरतका छोटा भाई वृषभसेन हुआ। पुरोहितका जीव भोगभूमिके आर्य, प्रभञ्जन देव, धनमित्र, अथोत्रैव्यकके अहमिन्द्र, महापीठ और सर्वार्थसिद्धिके अहमिन्द्रकी पर्याय प्राप्तकर अन्तमें वृषभसेनका छोटा भाई अनन्तवीर्य हुआ। व्याघ्रके जीवने भोगभूमिमें आर्य चित्रांग देव, वरदत्त, अच्युत स्वर्गमें देव, विजय और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र इस प्रकार पाँच पर्यायें पाईं। अन्तमें सर्वार्थसिद्धिसे चयकर वह भरतका छोटा भाई अनन्त हुआ। वराहका जीव उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर क्रमसे मणिकुंडल देव, राजपुत्र वरसेन (सुविधिका मित्र), अच्युत स्वर्गमें देव, वैजयन्त और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। अन्तमें सर्वार्थसिद्धिसे चयकर भरतका छोटा भाई अच्युत हुआ। वन्दरका जीव उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर क्रममें मनोहर देव, चित्रांगद, अच्युत स्वर्गमें देव, जयन्त, और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। फिर वहाँसे च्युत होकर भरतका छोटा भाई वीर हुआ। नकुल दान देनेकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर मनोरथ, शान्तमदन, अच्युत स्वर्गमें देव, अपराजित और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर भरतका छोटा भाई वीरके पीछे सुवीर हुआ। इस प्रकार वृषभदेवके यशस्वती रानीसे भरत और उनके छोटे भाई वृषभसेन आदि निन्यानन्त पुत्र

हुए । और वह पीड़िता मनुष्यलोक और स्वर्गलोक दोनोंके अनेक सुख भोगकर भरतकी बहिन ब्राह्मी हुई ! राजा प्रीतिवर्द्धनका रोनापति दानकी अलुमोदनासे उत्तम भोगभूमिका आर्य होकर प्रभाकर देव, महाराज वज्रजंघका अंकपन सेनापति, अथोग्रैव्यकका अहमिन्द्र, वज्रजंघ, नाभिका छोटा भाई सुबाहु और सर्वाथिसिद्धिका अहमिन्द्र हुआ । वहाँसे चयकर श्रीवृषभनाथकी नन्दा रानीसे सबसे पहले कामदेव बाहुबली हुए । तथा वज्रजंघकी बहिन जो कि पुंडरीककी मा थी, मनुष्य भव और स्वर्गलोकके नाना प्रकारके सुखोका अनुभव करती हुई बाहुबलीकी छोटी बहिन सुन्दरी हुई । इस प्रकार श्रीवृषभदेवके एकसौ एक पुत्र और दो पुत्रियाँ हुई ।

एक दिन श्रीवृषभदेवने अपनी दोनों पुत्रियोंको अपने दोनों ओर विवाया । और जो दक्षिण (दायें) हाथकी ओर बैठी थी, उसको दक्षिण (दायें) हाथसे अफरादि वर्ण अर्थात् “अ आ इ ई उ ऊ” इत्यादि स्वर तथा “क ख ग घ ङ” इत्यादि व्यञ्जन सिखलाये, और दूसरी पुत्रीको जो कि वाम पार्श्वकी ओर (बायी ओर) बैठी थी, उसको बायें हाथसे “इकाई दहाई सैकड़ा हजार” इत्यादि अङ्कविद्या सिखलाई । इसी प्रकार उन्होंने भरत आदिक समस्त पुत्रोंको भी पढ़ाँ लिखाकर समस्त कलाओमें निपुण कर दिया ।

इस प्रकार थोड़े दिन वीत चुकनेपर एक दिन राजा नाभि फिर अपनी प्रजाको लेकर महाराज ऋषभदेवके पास आए और बोले;—महाराज, अब ईश्वके रस पीनेसे क्षुधा शान्त नहीं होती, इसलिए कोई अन्य उपाय वतलाए । तब श्रीवृषभदेवने अठारह कोड़ाकोड़ी सागरसे जो कर्मभूमि नष्ट हुई थी, उसकी रचना फिरसे वतलाई । ग्राम नगरकी रचना करना, घर बनाना आदिक वतलाया । क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण स्थापन किये और उनको खेती करना वाणिज्य करना, सेवा वृत्ति करना, इत्यादि जीवनके उपाय वतलाए । इस प्रकार भगवानने कर्मभूमिकी रचनाका प्रारम्भ किया, इसलिए उन्हे युगका कर्ता अथवा सृष्टिका कर्ता कहते है । जब समस्त कर्मभूमिकी सृष्टिका निर्माण करत हुए श्रीऋषभदेवके वीस लाख पूर्व जो किं कुमारवस्थाके थे, वे पूर्ण हो गये, तब इन्द्रने आकर आपाठ वदी पडिवाको उन्हे राज्यपट्ट बाँधा । पश्चात् श्रीऋषभदेवने श्रेयांसके वड़े भाई सोमप्रभ क्षत्रियको राज्याभिकर्षक राज्यपट्ट बाँधकर

हस्तिनागपुरका राज्य दिया और पगट किया कि तुम्हारा वंश कुरुवंश कहलावेगा । अबसे जो तुम्हारे वंशमें उत्पन्न होंगे, वे सब कुरुवंशी कहलावेंगे । तथा अकंपनको राज्यपट वेषकर उसे वाराणसिका (वनारस या काशीका) राज्य दिया और पगट किया कि तुम्हारे वंशका नाम अग्रवंश होगा । इत्यादि अनेक राज्यवंश स्थापन करके भगवानने “हा ! मा ! धिक् !” इन तीन नीतियोंसे मजाका शासन करते हुए बेसठ लाख पूर्व राज्य किया । पश्चात् जब केवल एक लाख पूर्वकी आयु शेष रह गई, तब उन्हें वैराण्य उत्पन्न करनेके लिए इन्द्रने श्रीकृष्णभद्रकी सभामे एक ऐसी नीलांजना नामकी अप्सराका नृत्य कराना प्रारम्भ किया कि जिसकी आयु केवल अन्तर्मुहूर्तकी बाकी थी । वह नीलांजना नर्तनी श्रीकृष्णभद्रके सामने अनेक तरहके हाव भावसहित नृत्य करने लगी । परन्तु अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् ही आयु पूर्ण हो जानेसे वह उसी रंगभूमिमें विलयमान हो गई । इन्द्रने झट उसी समय एक दूसरी वैसी ही नीलांजना बना दी । उसके वनानेमें इन्द्रने इतनी नीयता की कि न तो उस नीलांजनाका लोप होना किसीको ज्ञात हुआ और न तान ही विगड़ने पाई । परन्तु भगवानको यह बात मालूम हो गई । ऐसी दिव्य सभामे ही उसका विलय और मरण होता देखकर उन्हें परम वैराण्य उत्पन्न हुआ । वे तत्काल ही चारह भावनाओंका चितवन करने लगे । उसी समय लौकान्तिक देवाने आकर जय जय कहते हुए उनकी स्तुति की, और कहा:—महाराज, आपने यह विचार बहुत अच्छा किया । लोकका कल्याण इसीसे होगा । ऐसा कहकर वे अपने स्थानपर चले गये । पश्चात् भरतको आयोध्या, वाहुवलीको पोद्दपुर, दृपधसेनको पुरिमतालपुर, और शेष कुमारोको काशमीरका राज्य देकर श्रीकृष्णभद्र मांगलिक (कल्याण करनेवाला) स्नान करके तथा मांगलिक आयुषण अलंकारोंसे सजित होकर देवोंकी वनाई हुई सुदर्शन पालकीपर सवार हुए । उस पालकीको सात पेटक भूमिगोचरियोंने उठाई, सात पेट विद्याधरोंने उठाई और प्रयाग नामके वनमें इन्द्रने ले जाकर रक्खी । वहाँ श्रीकृष्णभद्रने पालकीसे उतरकर एक वड़े मण्डपमें प्रवेश किया, जो कि कुबेरने पहलसे ही बना रक्खा था । उसमें पूर्व दिशाके सम्मुख खड़े होकर उन्होंने कच्छ आदिक चार हजार क्षत्रियोंके साथ दीक्षा ग्रहण की । प्रथम ही श्रीकृष्णभद्रने उन समस्त क्षत्रियोंके साथ “ नमः सिद्धेभ्यः ” कहकर पंचमुष्टी लोच किया और छः

महानिका उपवास ग्रहण किया। इस प्रकार वे चैत्रकृष्ण नवमीके दिन निर्यन्त्र अर्थात् परिग्रहगति दिगम्बर मुनि हुए। और छः महानिका प्रतिमायोग धारण कर शिराजमान हुए। उनके तपःकृत्याणक इतिमे प्रयाग तीर्थ कृत्याया। समस्त देवाने तथा इन्द्राने भगवानके निःकमण कल्याणभी पूजा की। और उनके केशोंका क्षीरमसुद्रमें प्रसाद किया। इसके पश्चात् सब देव अपने अपने स्थानको चले गये।

भगवान् छः महानिक प्रतिमायोगसे ही शिराजमान रहे। कूट महाकच्छादिक और समस्त अत्रिय द्रो महानिक तो उनके साथ उपवासित रहे। परन्तु आगे वे श्रुथा वृषाका दुःख न सह सके और इसलिए फल्गुदिक साने और ज्योदिक पीनेके लिए उद्यमी हुए। यदि उस समय श्रीकृष्णभद्र प्रतिमायोगसे शिराजमान न हुए होने तो वे सबको आहार लेनेकी विधि वनछाने। परन्तु वे मौन धारण किये हुए थे, इसलिए उते विधितो नहीं वनछा सके, और कच्छादिकको स्वयं यह विधि मालूम नहीं थी। इसलिए वे सब भ्रष्ट होने लगे। वनदेवताने उनको दिगम्बर वेगसे च्युत होने हुए रोका तो भी अनेकोंने भौतिक आदिक नाना प्रकारके तन्याभियोगके वेश धारण कर लिये।

कुछ दिन पीछे कूट और महाकच्छके पुत्र नमि और विनभि जाये और श्रीकृष्णभद्रके चरणकमलोंपर पड़कर रुहने लगे;—नाथ, हमारे लिए भी कोई देश नमिजिए। परन्तु महाराज तो मौन धारण किये हुए शिराजमान थे, उनके लिए यह एक उपसर्ग ही हुआ, इसलिए उसे दूर करनेके लिए धरणेन्द्रने आकर उन दोनों राजकुमारोंमें कहा;—महाराजने आपके लिए विजयादिका राज्य दिया है, आप भरे साथ आएं, मैं आपको वहाँ ले जाकर आपका राज्य देता हूँ। ऐसा कहकर धरणेन्द्र उन्हें विजयाद पर्वतपर ले गया और उनको वहाँके राजा बना दिये।

क्रमशः काल व्यतीत होनेपर जन श्रीकृष्णभद्रके छः महानि प्रेर हो गये, तब उन्होंने आहार लेनेके लिए नगरमें प्रवेश किया। परन्तु तबतक आहार देनेकी विधि किसीको भी मालूम नहीं थी, इसलिए श्रीकृष्णभद्र जिस जिस नगरमें प्रवेश करते थे, उस नगरके राजा व स्वामी कन्या रत्नादिक भेद करते लगे, किसीने भी विधिपूर्वक आहार नहीं दिया। उस समय भरत महाराज भी उनके समीप आये और चरणकमलोंमें पड़कर निवेदन किया;—महाराज,

इस प्रकार आप प्रत्येक नगरमें क्यों फिरते हैं ? अपने नगरमें आकर पहिलेके समान राज्य कीजिए । परन्तु महाराज तो मौनावलुन्वी थे, इसलिए कुछ उत्तर नहीं दिया । इससे भरतका चिच बहुत खेदखिन हुआ और अन्तमें वे अपने नगरको लौट गये ।

श्रीऋषभदेवने आहार लेनेके लिए छः महीने तक परिश्रमण किया, परन्तु कहीं भी आहार न मिल सका । अन्तमें वे भ्रमण करते हुए वैशाख शुद्ध द्वितीयाके दिन दोपहर पीछे हस्तिनापुरके बाहरके उद्यानमें पहुँचे और वहाँ प्रतिमायोगसे विराजमान हुए । वहाँके राजा सोमप्रभके भाई श्रेयांसने उसी रात्रिके पिछले पहर अपने घरमें ऋष्यशृङ्गका प्रवेवा आदि अनेक शुभ स्वप्न देखे । प्रातःकाल ही उसने अपने भाई सोमप्रभसे अपने स्वप्न देखनेके समाचार कहे । तब सोमप्रभने उन स्वप्नोंका फल कहा कि कोई महात्मा तैरे घर आवेगै । इसके पश्चात् वैशाख शुद्ध तृतीयाको मध्याह्नके समय श्रीऋषभदेवने आहार लेनेके लिए नगरमें प्रवेश किया । उनको देखनेसे लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । लोग उनको बड़े कौतुकसे देखने लगे । श्रीऋषभदेव गमन करते हुए राजमहलके सामने गये । इनको सामने आते हुए देखकर सिद्धारक नामके द्वारपालने महाराज सोमप्रभसे जाकर निवेदन किया :- महाराज, श्रीऋषभदेव सामने आ रहे हैं । तब सोमप्रभ और श्रेयांस दोनों भाई उनके सम्मुख आये । श्रीऋषभदेवके दर्शन करनेहीसे श्रेयांसका जातिस्मरण हुआ जिससे उन्हें पूर्व भवके सब कार्य स्मरण हो आये । उनमें यह भी स्मरण हो आया कि मुनिको आहार देनेके लिए इस प्रकार स्थापन करते हैं, इस तरह आहार देते हैं । आहार देनेकी विधि जान श्रेयांसने श्रीऋषभदेवका आहारके लिए पड़गाहन किया । और सप्त^१ गुणोंसे भूषित होकर नवथा^२ (नौ प्रकारकी) भक्तिसे सबसे प्रथम होने वाले श्रीआदिदेव परमेश्वरको आहार दिया । भगवान्ने तीन अंजलि इशुरस अर्थात् ईश्वका रस ग्रहण किया । और

१-येहिक सुखकी इच्छा नहीं रखना १, क्षमा २, निकपटता ३, ईपरहित होना ४, हर्ष-विपाद नहीं करना ५-६, अभिमान नहीं करना ७, ये सात दाताके गुण हैं । २-पडिगाहन १, उच्च स्थान २ पादोदक ३, अर्चन ४, प्रणाम ५, मन वचन कायकी शुद्धि ६-७-८ और आहारशुद्धि ९ ।

उससे प्रगट कर दिया कि यह असह्यदान है। उसी समय राजा श्रेयांसने उनको आहार दिया, यद मुनकर भरतको तृतीया 'अन्नयतृतीया' कह्यार्डे।

श्रीऋषभदेवकी चर्या कल्याणके साथ पूर्ण हुई। राजा श्रेयांसने उनको आहार दिया, यद मुनकर भरतको बहुत सन्तोष हुआ और ये स्वयं राजा श्रेयांसके यज्ञ गये। उनका राजा सोमपम और श्रेयांसने वडा नस्कार कर उन्हे अपने महलोंमें ले जाकर सुवर्ण मिह्रायनपर विगजमान किया। भग्नने राजा श्रेयांसमें पृच्छा:-आपने महाराज ऋषभदेवका चित्त कैसे जाना? उत्तरमें राजा श्रेयांस कहने लगे:-उम भयके आडेमें भयसे (आड भय पहले) श्रीऋषभदेवका जीव वज्रजव नाथका राजा था और उम समय में अर्थात् मेग जीव उन महाराज वज्रजवकी देवी श्रीमती था। उस समय हम दोनोंने अर्थात् पति पत्नीने मर्प नामके मर्यागके क्लिगैणर दो चारण मुनियोंको आहार दिया था। उम आहार दानके फलमें राजा वज्रजव ने भोगभूमिमें आर्य हुए और वहाँमें चयकर श्रीऋ देव, मुनिपि राजा, अच्युत स्वर्गमें इन्द्र, वज्रवापि चक्रवर्ती, और सर्वार्थमिद्धिम अहमिन्द्र लेकर ये श्रीऋषभदेव हुए हे। और वज्रजवकी देवी श्रीमतीका जीव वहाँसे जगीर छोडकर भोगभूमिमें आर्या, स्वयम्भ देव, राजा मुनिपिका पुत्र केशव, अच्युत स्वर्गमें मतीन्द्र, वनेदेव और सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र होकर ये राजा श्रेयांस हुआ हे। मुंघ मुनिके दर्शन होनेसे जातिस्मरण हो आया और इमीच्छिण्ण मुनिके आहार देनेकी विधि भंने जानी। महाराज भरत यह कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा श्रेयांसकी बहुत प्रशंसा की। और थोडे दिन वहाँ रहकर अपने घर लौटे आये।

इधर श्रीवृषभनाथ स्वामीने एक हजार वर्ष पर्यन्त तपश्चरण किया। एक दिन वे पुरिमतालपुर नगरके उद्यानमें वट (बड़) वृक्षके नीचे विराजमान थे। वहाँ शुकुभ्यान्ने लीन हुए। और उसके प्रभावसे फाल्गुण कृष्ण एकादशीको ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातियों कर्मको नष्ट किया, जिससे उसी समय श्रीभगवानके दिव्य केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। उनका शरीर ऐसा ज्योतिःस्वरूप प्रकाशमान हो गया, मानो स्फटिक

१ ये चारो कर्म आत्माके गुणोंको घात करनेवाले हैं, इसलिए उनका नाम घातिकर्म है।

कोठे थे। इन कोठोंके बाद बहुतसी जगह छोड़कर चारों ओर स्फटिकमयी मन्दर वेदी बनी हुई थी। उस वेदीके मध्य भागमें एकपर दूसरा और दूसरेपर तीसरा इस तरह मनोहर तीन सिंहासन शोभा बढ़ा रहे थे। उनपर अपने शरीरकी अपरिमित प्रभासे समवसरणको शोभित करते हुए श्रीकैवली भगवान् चार अंगुल ऊँचे अन्तर्गम्य विराजमान थे। उस समवसरणमें जितने शाल थे और जितनी वेदियाँ थीं, उन मध्यमें प्रत्येक दिशामें एक एक इस तरह चारों दिशाओंकी ओर चार चार गोपुर अर्थात् बड़े बड़े दरवाजे थे। और प्रत्येक गोपुरके समीप आठ मंगलद्रव्य रखे हुए थे, नौ निधि रखी हुई थीं, तथा प्रत्येक गोपुर सौ सौ तोरणोंसे शोभायमान था। सबमें बाहरी शालका जो गोपुर था, वह मुवर्णमय अर्थात् रोनेका बना हुआ था। उसके पश्चात् छः गोपुर चोदीके बने हुए थे और उनके पश्चात् दो गोपुर नाना प्रकारके स्तंभोंसे मिली हुई चोदीके बने हुए अपनी निराली ही शोभा दिग्वा रहे थे। बाहरी तीन गोपुरोंपर ज्योतिष्क देव स्वरु थे और फिर दो गोपुरोंकी रक्षाका भार यक्ष जातिके देवोंपर था। और उसके बाद दो गोपुरोंपर नागकुमार जातिके देव तथा भीतरी दोनों गोपुरोंपर कलावासी जानिके देव बैठे हुए थे। बाह्य गोपुरके मध्य मार्गमें मानसस्मृभ शोभायमान था। दूसरे और तीसरे गोपुरके मध्य मार्गमें केवल आकाश ही था। चतुर्थ गोपुरके मध्य मार्गके दोनों बाहुओंकी ओर दो ऋषयोंसे शोभित दो बृहशाला शोभायमान थी। उन बृहशालाओंके बाद फिर आकाश और उसके बाद दो शाल अर्थात् कोट थे कि जिनका वर्णन ऊपर लिखा जा चुका है। उन कोठोंके बाद नौ स्तंभ और स्तूपोंके बाद फिर आकाश था। उक्त रचनके अनुसार उस समवसरणमें नौ गोपुर मुखोभित थे। यह एक एक दिशाकी रचना दिखाइ गई है, परन्तु पाठकोंको इसी तरह चारों दिशाओंकी समझ लेनी चाहिए।

श्रीभगवान् ऋषभदेवकी यक्षिणी चक्रेश्वरी और यक्ष गोमुख हुआ। चार घाति या कर्मके नष्ट होनेसे भगवान्के दश अतिशय उत्पन्न हुए। ? चारमौ कोश पर्यन्त कहीं भी दुर्भिक्ष नहीं था अर्थात् जहाँ समवसरण विराजमान था, वहाँसे चारों दिशाओंकी ओर सौ सौ कोश पर्यन्त सब जगह मुखिश (सुकाल) ही था। चारसौ कोशके अन्दर कहीं भी दुष्काल नहीं पड़ता था। २. दूसरा अतिशय 'गगन-गमन्ता' अर्थात् आकाशमें निराचार गमन करना था। ३

पर्वतसे उदय होते हुए करोड़ सूर्योका विंश स्फुरायमान हो । वह पृथ्वीसे पाँच हजार धनुष ऊँचा आकाशगम निराधार स्थित रहा । समस्त देवोंके तथा इन्द्रोंके आसन कंपायमान हुए, जिससे अविधिज्ञान द्वारा मवने जान लिया कि श्रीभगवानके केशवल्लभान हुआ है । पश्चात् इन्द्रकी आज्ञासे कुवेरने आकर समवसरणकी रचना की, जिमका वर्णन सक्षेपसे इस प्रकार है ।

समवसरणमें ग्यारह भूमियाँ थीं । पृथ्वीय पाँच हजार धनुष ऊँची एक गिला निर्माण की, जो चारों दिशाओंकी ओर लम्बी चौड़ी गोलाकार थी और जिसमें बीस हजार सीढ़ी नीचेसे ऊपरतक सुन्दररूपसे लगी हुई थी । वह सुन्दर शिला हरित नील वर्णस्वरूप अतिगम्य शोभायमान थी । शिब्यके ऊपर एक ऐभे गालकी (कोटकी) रचना की कि जिसमें रत्नमयी चार गोपुर (बाह्यक वेद दरवाजाका नाम गोपुर है) थे । उन गोपुरोंकी अन्तरालवर्ती भूमिमें पाँच पाँच बड़े बड़े महलोंका अन्तर देकर सुन्दर जिनालय शोभायमान थे । उनके आगे एक सुवर्णमयी (सोनेकी) ऐसी सुन्दर वेदी बनी हुई थी कि जिसके मनोहर चार गोपुर थे । वेदीके आगे चलकर गहरी स्वच्छ जलसे भरी हुई स्वातिका अर्थात् खाई बनी हुई थी । खाईके आगे एक ओर चार गोपुरसहित सुवर्णमयी वेदिका बनाई गई थी । वेदिकाके सामने एक मनोहर वन था । उस वनके दक्षिण तथा उनके अन्तरालमें सुन्दर नैल फेंल रही थी, और वनके मध्य भागमें एक सुवर्णमयी शाल बनाया गया था । इस शालके भीतरी ओर एक सुन्दर उपवन बना हुआ था । उसके भीतर एक सुवर्णमयी वेदी और वेदीके बाद ध्वजाओंका समूह फहरा रहा था । ध्वजाओंके नाद एक रजतमय अर्थात् चॉदीका शाल (कोट) था और उस शालके भीतरी ओर अनेक कल्पवृक्ष शोभायमान थे । कल्पवृक्षोंके पश्चात् भी एक सुवर्णमयी वेदी बनी हुई थी । उस वेदीके अन्दर अनेक जातिके भवन बने हुए थे । इन भवनोंके बाद बहुतसा अन्तर छोड़कर स्फटिकमयी (स्फटिकमणिका बना हुआ) सुन्दर स्वच्छ शाल शोभायमान था । इस स्फटिकमयी शालके बाद वारह क्रीडे बने हुए थे । मनुष्य तिर्यच देव आदि श्रोताजनोंके बैठनेके लिए ये ही वारह

१-१ मुनि, २ कल्पवासिनी देवी, ३ आर्थिका, ४ ज्योतिष्कोकी देवी, ५ व्यन्तरी, ६ भवनवासिनी देवी, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर, ९ ज्योतिष्क, १० कल्पवासी, ११ मनुष्य और १२ तिर्यच ये क्रमसे वारह कोठोंमें बैठते थे ।

तीसरा अतिशय 'अप्राणिवधता' था। इस अतिशयके प्रभावसे भगवानके समवसरणमें कोई जीव किसी भी जीविका घात नहीं कर सकता था। ४ चौथे अतिशयका नाम 'भुक्तेरभावता' अर्थात् भोजनका अभाव होना था। श्रीभगवान् सदा निराहार रहते थे। ५ पाँचवाँ अतिशय 'उपसर्गभावता' अर्थात् उपासर्गका अभाव होना था। भगवानको कभी किसी प्रकारका भी उपसर्ग नहीं होता था। ६ छट्टा अतिशय 'चतुरास्यता' अर्थात् चारों दिशाओंमें भगवानके चार मुख देख पड़ते थे। ७ सातवाँ अतिशय 'सर्वविद्ये'ब्रता' अर्थात् समस्त विद्याओंके जानकार थे। ८ आठवाँ अतिशय 'अच्छायता' अर्थात् श्रीभगवानके परम औदारिक शरीरकी छाया पड़ती नहीं थी। ९ नौवाँ अतिशय 'अपह्मकंपता' अर्थात् भगवानके पलकोंकी टिमिकार नहीं लगती थी। १० दशवाँ अतिशय 'सर्गप्रसिद्धनलोकगता' अर्थात् भगवानके नख केश सदा समान ही रहते थे, कभी बढ़ते नहीं थे। इस तरह ये दश अतिशय यातिकर्मके शय होनेसे हुए थे।

भगवानके इन दश अतिशयोंके सिवाय चौदह अतिशय देवकृत थे। १ पहला अतिशय 'सर्वमागधीभाषा' अर्थात् सबकी अपनी अपनी मातृभाषाका होना था। भगवानकी अन्नभ्रमयी दिव्य-व्रनि भी समवसरणमें आये हुए ममस्त श्रोताजनोकी निज मातृभाषामें परिणत होती थी। २ दूसरा अतिशय 'सर्वजनमैत्री' अर्थात् समवसरणमें आये हुए सब जीवोंके सर्वया मैत्रीभाव ही था, चाहे उनमें जतीय वैर क्यों न हो। ३ तीसरा अतिशय 'सर्वार्कफलद्रष्टुपयुता-सभामही' अर्थात् समवसरण समस्त ऋतुओंके फल रुप आदिकोसे शोभित रहता था। ४ चौथा अतिशय 'रत्नमयीमयी' अर्थात् समवसरणकी समस्त भूमि रत्नमयी (रत्नोंसे जड़ित अथवा रत्नोंकी बनी हुई) थी। ५ पाँचवाँ अतिशय 'विहारानुकूलमास्त' अर्थात् विहार करनेके योग्य शीतल मंद सुगंध समीर चलता था। ६ छट्टा अतिशय 'महत्कुमारागां धूल्याष्टुपशान्तिनयनं' अर्थात् वायुकुमार देवों द्वारा धूलिकी शान्ति होना था। वायुकुमार जातिके देव सदा धूलिकी शान्त रखते थे, धूल उड़ने नहीं पाती थी। ७ सातवाँ अतिशय 'तडिङ्कुमाराणां गंधोदकवर्षणं' अर्थात् मेघकुमार जातिके देव समवसरणमें गंधोदककी वर्षा करते थे। ८ आठवाँ अतिशय 'पुरः पृष्ठतश्च पादन्यासे सप्तकमलकरण' अर्थात् भगवानके गमन करनेमें जहाँ उनका पैर पड़ता था, वहाँ उनके पैरके नीचे आगे पीछे दोनों जगह सात सात कमलोंकी

रचना देव करते थे। ९ नौवों अतिशय 'पृथिव्या हर्षः' अर्थात् पृथिवीको हर्ष होना था। १० दशवों अतिशय 'जनमोदन' अर्थात् मनुष्योंको आनन्द होना था। आ समस्तरणों आये हुए ममस्त जीव मदा आनन्दमें मग्न रहते थे। ११ ग्यारहवों अतिशय 'गगननिर्मलता' अर्थात् अकाश सदा निर्मल रहता था। १२ बारहवों अतिशय 'सुरारणां परस्सद्धानं' अर्थात् देवोंका परस्पर बुलाना था। ममस्त देव इर्षित होकर भगवानके दर्शन पूजन स्तुति आदि करनेके लिए सदा एक दूसरेको बुलाते थे। १३ तेरहवों अतिशय 'धर्मचक्र' अर्थात् भगवानके गमन करते समय समस्त आगे धर्मचक्र चल्ता था, तथा भगवानकी स्थित अवस्थाओं में वह समस्तरणके सामने दृश्या रहता था। और १४ चौदहवों अतिशय अष्ट मंगलद्रव्य थे। इस प्रकार दश अतिशय देहज अर्थात् शरीरमें उत्पन्न हुए, दश अतिशय श्रातिकर्मके क्षय होनेसे हुए, और चौदह अतिशय देवोपनीत, सम मिलकर भगवानके चौतीस अतिशय थे। इनके सिवाय उनके सिद्धासन, छत्रत्रय (तीन छत्र), हुंहुभि, पुष्पच्छट्टि, चापर, भाण्डल, दिव्यध्वनि और अशोकट्टक ये आठ प्रातिहार्य थे। चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहार्य ऐसे व्यतीस गुण और चार अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य, अनन्त दर्शन और अनन्तमुख ये सब मिलकर छयालीस गुण हुए। इन छयालीस गुणोंमें भृगुगणित भगवान समवसरणों विराजमान थे। समस्त देव भगवानकी पूजा करनेके लिए आये और यथायोग्य पूजा स्तुति करके अपने अपने स्थानको चले गये।

अथानन्तर-पुरिमताल नगरका राजा वृषभसेन भी बड़ी विभूतिके साथ समवसरणमें आया और संसाररूपी पर्वतको वज्रके समान अर्थात् संसारके परिभ्रमणको नाश करनेवाले श्रीजिनेन्द्र देवकी पूजा स्तुति करके उसने विरक्त होकर अपने पुत्र अनन्तसेनको राज्य दे दिया और स्वयं श्रीजिनेन्द्रदेवके पादपूज्य दीक्षित हुआ। वृषभसेनके अधिष्ठान और मनःपरिषयज्ञान उत्पन्न हुआ और वह श्रीवृषभदेवका प्रथम गणधर हुआ।

इस अयोध्या नगरमें महाराज भरत अपनी सभामें विराजमान थे। उनके चारों ओर बड़े बड़े शूर वीर तथा मन्त्री पुरोहित आदि बैठे हुए थे। इतनेमें तीन पुरुष महाराज भरतमें कुछ निवेदन करनेके लिए बाहरसे आये।

एकने कहा:-महाराज, आपकी महारानी सुन्दरीके पुत्र हुआ है। दूसरेने कहा:-आपकी आयुशशालामें चक्रवर्त्त उत्पन्न हुआ है और तीसरेने कहा:-ऋषभदेवकी केवलज्ञान प्राप्त हुआ है। महाराज भरतने ये तीनों शुभ समाचार एक ही साथ सुनकर विचार किया कि संतानवृद्धि अर्थात् पुत्रादिक होना और राज्यकी वृद्धि अर्थात् चक्रवर्त्त उत्पन्न होनेसे छहो खण्डका राज्य मिलना, ये दोनों ही धर्मके प्रभावसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए सबसे पहिले भगवानके केवलज्ञान होनेका उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा विचार कर वे इन्द्रकीसी लीलाके साथ अर्थात् अनेक प्रकारकी सेना बाजे गाजे चपर छत्र आदि विभूतिके साथ वंदना करनेके लिए निकले। समवसरणमें जाकर उन्होंने श्रीजिनेन्द्रदेवके चरण कमलोंकी पूजा तथा स्तुति की। इसके बाद वे गणशरादिक अन्य मुनियोंकी वंदना करके मनुष्योंके कोठेमें जा बैठे। राजा सोमप्रभ और श्रेयांस ये दोनों भाई जयको राज्य देकर श्रीभगवानके पादमूलमें दीक्षित हुए। तथा महाराज भरतके छोटे भाई अनन्तवीर्य भी भगवानके पादमूलमें दीक्षित हुए। ये तीनों ही अर्थात् सोमप्रभ श्रेयांस और अनन्तवीर्य अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान प्राप्त कर भगवान् ऋषभदेवके गणशर हुए। श्रीऋषभदेवकी ज्ञात्री और सुन्दरी दोनों पुत्रियों कुमारी अवस्थामें ही अनेक स्त्रियोंके साथ दीक्षित हुईं और दोनों ही आर्थिकाओंमें मुख्य कहलाई। महाराज भरत भगवानके मुखसे निकलती हुईं अमृतके समान दिव्यधनिको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और नमस्कार कर अपने घर लौट आये। पुत्र होनेका उत्सव मनाया और पुत्रज्ञात कर्म अर्थात् पुत्रजन्यकी क्रिया की। उसके पीछे चक्ररत्नकी पूजा करके वे किसी शुभमुहूर्त्तमें दिग्विजय करनेके लिए निकले। मार्गमें प्रयाण भेरिके शब्दोंसे दशो दिशा व्याप्त हो रही थी। साथमें चारों ओर छहों प्रकारकी सेना चल रही थी। जिनके पैर तलोंकी श्रुलि उड़कर आकाशमें इस तरह छा गई थी जिसमें सूर्य भी आच्छादित हो गया था। कुछ दिनोंमें वे कटकसहित गंगके किनारे पहुँचे और अच्छा स्थान देखकर ठहर गये। वहाँसे गंगा नदीके किनारे २ चल वहाँ पहुँचे, जहाँ कि गंगा नदी समुद्रमें जाकर मिली है। वहाँ पहुँचनेपर इनको यह चिन्ता हुई कि समुद्रके भीतर जो मागध द्वीप है, उसके स्वामी मागधा-मरको किस तरह जीत सकेंगे? उनके विजय करनेका क्या उपाय है? इस चिन्ताने महाराज भरतको कुछ खिन्न कर

दिया था। परन्तु रात्रिके पिछले भागमें उन्होंने स्वप्नमें किसीको यह कर्त्ते सुना:-भरतेश्वर, तुम रथपर सवार होकर समुद्रमें प्रवेश करो। तुम्हारा रथ वारह योजन जाकर डहर जायगा और फिर वहाँसे तुम उम द्वीपके रहनेवालोंपर वाणोंकी वर्षा कर सकोगे। यह स्वप्न देस प्रातःकाल ही भरतने वैसे ही किया। रथ वारह योजनपर जाकर डहर गया, तब उन्होंने अपना वाण छोड़ा। उस द्वीपका स्वामी मागधापर महागज भरतके नामका वाण देख और कुछ आश्चर्य करके उस वाणके आनेमें कुछ आक्षेप करने लगा। चतुर मंत्रियोंने उसको समझाकर शान्त किया और भरतक चक्रवर्ती होनेके समाचार समझाये। तब राजा मागधापर बहुतसी भेंट लेकर भग्नके सामने आया। महाराज भरतने भी उसको अपना सेवक बनाकर वापिस लौटा दिया। इसके बाद महाराज भरतने लक्षणसमुद्र और उपसमुद्रके बीचवाले उपवनके मार्गसे पश्चिम दिशाको चलना प्रारम्भ किया। चलते चलते वैजयन्त नामके गोपुरकं समीप पहुँचे और उमको पारकर वरतनु नामके द्वीपके अधिपति वरतनुको उसी तरह विजय किया, जैसे मागधापरको किया था। वहाँसे फिर पश्चिम दिशाकी ओर गमन किया और वहाँपर पहुँचे, जहाँ सिन्धु नदी समुद्रमें मिलती है। समुद्रके किनारेपर डेरा दिया। वहाँ प्रभास नामके द्वीपके अधिपति राजा प्रभासको जीता। वहाँसे चलकर सिन्धु नदीकी तराईका गस्ता लिया और उत्तर दिशाकी ओर चलकर निजयार्द्ध पर्वतके समीप डेरा दिया। महाराज भरत वहाँ रहे। परन्तु उनके सेनापतिने क्रुतक्रमल और विजयार्द्धको जीतकर अपनी समस्त सेना मञ्चेच्छ मंडकी ओर भेज दी। और आप स्वयं चक्रीके अश्व रथपर (रत्नरूप घोड़ेपर) सवार हो, विजयार्द्ध पर्वतकी तमिश्वा गुफाके समीप पहुँचा। वहाँ घोड़ेका मुख पश्चिम दिशाकी ओर किये हुए गुफाके द्वारपर पहुँचकर उमने दंड रत्नको वड़े जोरसे मारा और तत्काल ही घोड़ेको बहुत तेज गतिसे लौटा लाया। सेनापतिके ऐसा करनेका यह कारण था कि उस गुफामें महा ज्वालास्वरूप ऊष्मा भरी थी, जिसकी लपट दरवाजा खुलते ही दरवाजेके बाहर निकली। यदि सेनापति घोड़ेको एकदम नहीं भगाता, तो वह उसी ज्वालामें जल मरता। और घोड़ेको शीघ्र भगानेके लिए ही उमका मुंह पश्चिमकी ओर किया गया था। वह ज्वाला धीरे २ छह महीनेमें शान्त हुई।

द्वारकी शिलाको हटाकर वह सेनापति पश्चिम म्लेच्छ खंडकी ओर गया और वहाँके समस्त राजाओंको युद्धमें जीत उन सबको साथ लिए हुए उसी विजयार्द्धकी गुफाके पास भरत महाराजसे आ मिला। चक्रवर्तीने उक्त राजाओंको अपने आधीन और आज्ञाकारी जान प्रसन्नतापूर्वक विदा कर दिये। इसके पश्चात् सेनापतिने तमिशा गुफामें प्रवेश किया। वहाँ अंधकार अधिक था, इस कारण काँकणी रत्नसे सूर्य चन्द्रमा लिखकर उनके प्रकाशकी सहायतासे वह उत्तर म्लेच्छ खंडमें पहुँचा। प्रथम ही मध्य खंडमें प्रवेश करके नहीं उसने अपना सम्पूर्ण कटक चर्म रत्नपर स्थापित किया और ऊपर लत्र रत्न रख दिया। ऐसा करनेसे दोनोंका आकार सुर्गीके अंडे जैसा हो गया। पश्चात् वर्त आदि म्लेच्छ राजाओंके साथ युद्ध होने लगा। जब ये लोग हारने लगे, तब उन्होंने अपने कुलदेव मेयकुमारोंकी शरण ली। वे आकर चक्रवर्तीके कटकपर उपसर्ग करने लगे; परन्तु उन रत्नोंको भेड़नेो असामर्थ होकर वे सेनापतिसे लड़ने लगे। सेनापतिने घोर युद्ध करके उनको हरा दिया और समस्त राजाओंके राज्यचिह्न छीन भेजासरीखा नाद किया। इससे प्रसन्न हो भरत महाराजने जय सेनापतिको नाम धेविश्वर रत्न दिया। इस प्रकार तीन उत्तर म्लेच्छ खंडोंको जीतकर चक्रवर्तीने विद्याथरोंको जीतना प्रारंभ किया।

राजा नमि त्रिभि स्वयं आकर अपने भानजे भरत महाराजको अपनी पुत्री मुभद्रा देकर सेवक हो गये। पश्चात् चक्रवर्तीने हिमवत् कुमारोंको जीतकर द्वपम पर्वतपर अपना नाम लिखा। वहाँसे चलकर नाद्यमालको विजय किया और फिर त्रिजयार्द्ध पर्वतके समीप आकर उस पर्वतकी कांडप्रपात नामकी गुफाका दरवाजा खोला। अपनी समस्त सेनासहित उसी दरवाजेसे वे आर्य खंडमें पहुँचकर पूर्व म्लेच्छ खंडमें गये और वहाँ भी अपना शंका स्थापन कर फिर आर्य खंडमें कैलाश पर्वतके समीप आ निकले। वहाँ देवाधिदेव श्रीद्वपभेदेवकी पूजा स्तुति करके वे अपनी राजधानीको लौटे। उस समय उन्हें अयोध्यासे निकले साठ हजार वर्ष नीत चुके थे। इतने दिनोंके बाद उन्होंने फिर अयोध्यामें प्रवेश किया परन्तु उनका चक्ररत्न नगरमें प्रवेश न कर सका। वह गोरुके बाहर ही रुक गया। इसका कारण यह था कि चक्रवर्तीकी सेनाके चलते समय सबसे आगे चक्र ही रहता है। उसका यह नियम है कि जिस नगरमें चक्रवर्तीकी आज्ञाका

उल्टवन करनेवाला रहता है, उस नगरमें वह प्रवेश नहीं करता, जवतक कि वह आज्ञा न मानने लगे। चक्रक रुकनेसे समस्त सेना रुक गई। भरतने इसके रुकनेका कारण पूछा। तब मन्त्रीने निवेदन किया:-महाराज, आपके भाई आपकी आज्ञामें नहीं है, इसीलिए चक्र रुका है। यह सुनकर चक्रवर्तीने नगरके बाहर ही छावनी डाल अपने भाइयोंके समीप आज्ञा भेजी कि मैं राजा हूँ, आप लोग मेरी आज्ञामें रहें। इस आज्ञाको बाहुवलीको छोड़ और सब भाइयोंने मान ली, साथ ही वे सब भाई अपने पिता श्रीऋषभदेवके समीप जाकर दीक्षित हो गये; परन्तु बाहुवलीने उस आज्ञाके उचरमें कहा:-भरत यदि मेरे वाणदर्मकी शय्यापर शयन करें तो मैं उसको वड़ी कृपाके साथ अयोध्याकी थोड़ीसी जगह रहनेके लिए दूंगा, अन्यथा नहीं। दूतने आकर जब यह सब भरतसे कहा, तब वे खुद करनेके लिए तैयार हुए। दोनों ओरसे सेना तैयार हो गई; परन्तु सेनायुद्ध रोककर दोनों भाइयोंको ही बल आजमानेकी सम्मति दी गई। तदनुसार दोनोंके दृष्टियुद्ध, मलयुद्ध और जलयुद्ध इस प्रकार तीन युद्ध हुए। और तीनोंमें भरतकी हार हुई। परन्तु अन्तमें बाहुवलीने विरक्त होकर भरतको प्रणाम किया और क्षमा माँगकर अपने पुत्र महावलीको उन्हे सौप उनके रोकनेपर भी श्रद्धिपभदेवके पास जा दीक्षा ले ली। थोड़े ही दिनोंमें वे सकल आगमके पारगामी हो एकविहारी हुए और किसी महाअरण्यमें प्रतिष्ठा योग धारण कर विराजमान हुए। उर्षी योगमें स्थिर हुए उनको बहुत दिन हो गये, इसलिए शरीरपर बेल लता आदि चढ़ गई। कभी कभी कोई विद्याधरी उनके शरीरपर चढ़ी हुई लताओंको हटा देती थी। बाहुवलीने जब योग धारण किया था, उससे एक वर्ष पीछे महाराज भरत श्रीऋषभदेवके दर्शन करनेके लिए गये। और मार्गमें महातपस्वी बाहुवलीके भी दर्शन करते गये। वंदनाके पश्चात् उन्होंने पूछा:-भगवन्, अभीतक घोर वीर तपस्वी श्रीबाहुवलीके केवलज्ञान क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? श्रीजिन्न्द्रेवने कहा:-अब तक उनके हृदयमें मान-कषायजनित शल्य लगी गई है। वे अभी तक यही विचार रहे हैं कि यद्यपि मैंने समस्त परिग्रह छोड़ दिया है, तथापि जिस पृथ्वीपर मैं खड़ा हूँ, वह भरत चक्रवर्तीकी ही है। जब उनके हृदयसे यह शल्य निकल जायगी तभी केवलज्ञान उत्पन्न होगा। यह सुन भरत चक्रवर्ती बाहुवलीके समीप गये। उनके चरण कमलोंको नमस्कार कर अतिशय विनयके

साथ स्तुतिरूपमें उन्हें नाना प्रकारसे समझाकर शल्यरहित किया। शल्य दूर होते ही उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। साथ ही गंधकुटी दिव्यसभा आदिक विभूति भी उत्पन्न हुई। तब भरत चक्री भगवान् बाहुवली केवलीकी पूजा करके नगरको लौट आये और बाहुवलीके पुत्र महावलीको पौदनापुरका राज्य दे आप चक्रवर्तित्वकी महाविभूतिका भोग करते हुए सुखसे कालयापन करने लगे।

चक्रवर्तित्वकी विभूतिका प्रमाण इस प्रकार है,—अठारह करोड़ श्रोत्रे, चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख स्थ, चौरासी करोड़ प्यादे, आज्ञाकारी वत्सीस हजार मुकुटवद्ध राजा, वत्सीस हजार गरीरकी रक्षा करनेवाले यक्षाधीश, छयान्त्रे हजार रानी, वत्सीस हजार आर्य खंडमें रहनेवाले राजाओंकी पुत्रियों, वत्सीस हजार विद्याधरोकी पुत्रियों और वत्सीस हजार म्लेच्छ राजाओंकी पुत्रियों, तीन करोड़ कुटुम्बी जन, तीन करोड़ गाये, तीन सौ साठ शरीरवैद्य तथा कल्याणकारी अमृतसे मिले हुए अमृततुल्य भोजन, पानक खाद्य खाद्यरूप पदार्थके बनानेवाले तीनसौ साठ रमोइये, नौ निधि (निधियोंका आकार गाड़ी जैसा होता है। चतुरस्र अर्थात् चौकोर आठ योजन ऊँची नौ योजन चौड़ी और चारह योजन लम्बी होती है। प्रत्येक निधिमें आठ आठ पहिये रहते हैं। तथा प्रत्येक निधिके एक हजार यक्ष जातिके देव रक्षक होते हैं। पहली निधिको कालनिधि कहते हैं। यह निधि इच्छानुसार पुस्तकोंकी देनेवाली है। दूसरी महाकालनिधि है, यह सोना चोदी लोहा आदि खनिज पदार्थोंकी देती है। तीसरी सुगंधित चावल गेहूँ आदि धान्योंकी देनेवाली पांडुक निधि है। चौथी निधि माणवक है। यह कवच (बख्तर) तलवार गदा आदि अनेक प्रकारके शस्त्रोंकी देती है। पाँचवीं नैसर्प निधि है, जो कि वर्तन, चारपाई आसन आदिक वस्तुओंकी देनेवाली है। छठी सर्वत्र निधि है। यह हीरा पद्मा माणिक आदि समस्त रत्नोंकी देनेवाली है। सातवीं शंख निधि है, जो कि वीणा आदिक समस्त बाजोंको देनेवाली है। आठवीं निधि पत्र है, यह अनेक तरहके वस्त्रोंकी देती है। और नौवीं पिपल निधि है जो कि सब तरहके आभूषणोंको देनेवाली है, चौदह

१ चौदह रत्नोंकी भी एक एक हलान दे दे न्या करते हैं।

रत्न-चर्म रत्न, छत्र रत्न, चूडामणि नामका मणि रत्न और चिन्नामणि नामका झांठी रत्न श्रीगुरुमें उत्पन्न होते हैं। अयोध्या नामका सेनापति रत्न, अजितजय अश्व रत्न, विजयार्द्ध नामका हाथी रत्न और भद्रकुंड स्थापितरत्न अर्थात् रसोडया रत्न, ये चक्रवर्तीके नगममें उत्पन्न होते हैं। और बुद्धिमागर पुरोहित रत्न, कामदृष्टि अर्थात् इच्छानुसार वस्तु देनेवाला, गृहपति रत्न और सुभद्रा स्त्री रत्न ये तीन रत्न विजयार्द्ध पर्वतपर उत्पन्न होते हैं। मुद्गर्शन चक्र, मुत्तन्द स्वह्न, देंड रत्न, ये तीन रत्न आयुश्यालामें उत्पन्न होते हैं। बच्चकुंडा शक्ति, सिद्धाटक भाल्या, लोहवाहिनी वरुणी, मनोजव कणय, भूतघुस खेद, बच्चकीड यनुष, अमोघ वाण. अभेद्य कच (बल्तर), मधुप्योंकी आनन्द देनेवाली जनानन्द नामकी वारह भेरी, जिनकी आवाज वारह योजन तक सुनाई पडती है, जय जय गण्ड करनेवाले जयघोष नामके वारह पटला, गंभीरवर्त नामके चौबीस शंख, नीर और अंगद पेमे दो कटक, बहचर हजार पुर, छयानवे करोड़ ग्राम, पंचानवे हजार द्रोण, चौगामी हजार पत्तन, सोलह हजार खेद,^१ छापन अन्दर्द्रूप, सोलह हजार मवादन, एक करोड़ थाली, सात सौ कुक्षिन्वाम, शाठ मौ रक्षा. नन्दभ्रमण मेनानिवास, क्षितिमारगालक्षेष्टित निवासगृह, वैजयन्ती नामका मिहद्वार, सर्वतोभद्र नामका आस्थान मंडप, दिव्य नामका दिग्वायलोकगृह (जहाँसे दिशायें देखी जाती हैं), वर्द्धयान नामका वीक्षणगार (जहाँसे सब शोभा देगी जाती है), धर्मान्तिक नामका धारागृह, वर्षिकालगृह, ग्रहकूट, शय्यागृह, पुष्करावती, कुबेरकान्त नामका भाण्डागार, मुर्णयान नामका कोष्ठागार, मुरम्य नामका बस्त्रगृह, मेघ नामका ज्ञानगृह, अवतल नामका द्वार, तडित्थम कुंडल, विपमोचनी पादुका, अनुत्तर मिनासन, अमूल नामके वत्सीस चमर. गृहसिंहवाहिनी नामकी शय्या, रविप्रथ नामका छत्र, नभोवल्लमी वत्सीस पताका, वत्सीस हजार नाज्यगाला, समीप रहनेवाले अठारह हजार स्लेज्ज राजा, एक करोड़ हल और अजितजय रथ इत्यादि नाना प्रकारकी विभूतियोंका सुखभोग करते हुए महाराज भरत चक्रवर्ती सुखमे काल व्यतीत करते थे।

एक दिन चक्रवर्तीके चित्तमें ऐसा आया कि किमी पात्रके लिए सुवर्णादिक दान देना चाहिए। परन्तु देव किसको? क्योंकि

१ पर्वत और नदीके बीचकी भूमिको खेद कहते ह ॥

जो महर्षि थे, वे तो सुवर्णादिक लेना स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए गृहस्थोंमें कौन कौन पात्र है यह जाननेके लिए चक्रीने इस प्रकार परीक्षा की कि राजमहलके आँगणमें धान्यादिक बोकर उनके अंकुरे पैदा कर दिये, तथा चारों ओर पुष्प फैला दिये । पश्चात् उस आँगणमें क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णोंको आमन्त्रण देकर बुलाया । सब लोग आये परन्तु जो उनमें गाढ़ जैती थे, उन्हेने उन अंकुरों और पुष्पादिकोंके ऊपरसे आना ठीक नहीं समझा, इसलिए वे उस राजाँगणके बाहर ही खड़े रहे । यह देखकर चक्रवर्तीने कारण पूछा । उन्हेने कहा—तुम्हारे राजाँगणमें मार्गशुद्धि नहीं है, इसलिए सेवकने यह बात भरतसे कही । तब उन्हेने मार्गशुद्धि करके उनको भीतर बुलाया । और उनके व्रत अत्यन्त दृढ़ देखकर बहुत प्रसन्नता प्रगट की । और यह कहकर कि “ तुम रत्नत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चरित्रके धारण करनेवाले हो ” रत्नत्रय आराधनाका जतलानेवाला यज्ञोपवीत (जनेऊ) उनके कंधेपर डाल दिया । वे ही लोग ब्राह्मण कहलाये । क्योंकि ब्रह्मा अर्थात् भगवान् आदिदेव उनके इष्टदेव थे । “ ब्रह्मादिदेवो देवता त्रेपां ते ब्राह्मणा इति । ” इस तरह महाराज भरतने ब्राह्मणोंको निर्माण कर उनको बहुतसे ग्रामादिक दे संतुष्ट किया ।

एक दिन महाराज भरतने श्रौटगभदेवसे पूछा:—महाराज, ये ब्राह्मण जो मैंने निर्माण किये हैं, आगामी कालमें कैसे होंगे ? तब भगवान् बोले:—ये श्रीशीतलनाथ तीर्थकरके पण्डिते जैनधर्मके द्वेषी हो जावेंगे । यह सुन अपने निर्माण कियेको नाश करना अनुचित जान, महाराज भरत बहुत खेदखिन्न हुए ।

महाराज भरतने कैलाश पर्वतपर भूत, वर्तमान, और भविष्यकाल सम्बन्धी तीर्थकरोंके मणियाँसे जड़े हुए सुवर्णमय बहत्तर जिनमंदिर बनवाये । जिनमें उक्त बहत्तर तीर्थकरोंके उनके नाम उत्सेध (ऊँचाई) वर्ण यज्ञ यक्षियों और चिन्हों सहित प्रतिमायें विराजमान कीं । पश्चात् उन्हेने अयोध्या नगरके प्रत्येक द्वारपर भी चौबीस तीर्थकरोंकी प्रतिमायें विराजमान की । वे समस्त प्रतिमा वंदनमालाके समान सुशोभित हुईं । इनके सिवाय नगरके बाह्य प्रदेशोंमें मंदिरोंके ऊपर पंच परमेष्ठी अर्थात् अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओंकी प्रतिमायें विराजमान कीं । और योड़पर कर प्रदक्षिणा देते समय “ अरहंत जय ” ऐसा कहते हुए उन प्रतिमाओंके ऊपर पुष्प वरसाये । सो वह प्रथा

आज पर्यन्त चली आती है । उस प्रकार वस्तु महाराज गर्भही एक मूर्ति ही श्रोत मृगमे गता तले रूप मूर्त्तिलो ।
 उपर श्रीगणेशदेवने १ दृगगोचन, २ रम्प, ३ दृडग्य, ४ शक्यत, ५ देवगर्भ, ६ जद्वेच, ७ नन्दन, ८ योगवृत्त, ९ मुरदत्त, १० आयुर्गते, ११ यनेशाक्त, १२ देवपार्श्व, १३ देवाधि, १४ अभिदेव, १५ अग्निगुप्त, १६ चित्राग्नि, १७ हलधर, १८ महीशर, १९ मेहेन्द्र, २० वाग्देव, २१ वधुंश, २२ अचर, २३ भेत्तार, २४ फेल्गुर्षि, २५ सर्वगत, २६ सर्वगुप्त, २७ सर्वभित्त, २८ सर्वदेव, २९ सर्वविजय, ३० सर्वविजय, ३१ विजयगुप्त, ३२ जयमित्र, ३३ विजयी, ३४ अपमजित्त, ३५ वधुभित्त, ३६ विजयेन, ३७ गुण, ३८ मलदेव, ३९ देवमय, ४० विजयदेव, ४१ मन्थपित्त, ४२ गर्भदे, ४३ विनीत, ४४ सविद, ४५ मुनिगुप्त, ४६ मुनिदत्त, ४७ मुनिवत्त, ४८ गुनिदेव, ४९ गुप्त, ५० पित्राग्न, ५१ व्यवंधु, ५२ भादेव, ५३ भगदत्त, ५४ भगत्तन्त्र, ५५ पित्रतन्त्र, ५६ मन्थद, ५७ सर्वगत, ५८ वर्य, ५९ रत्नपाल, ६० भववाहन, ६१ तेजोराशि, ६२ मद्रासीर, ६३ पाशय, ६४ विनाल, ६५ मर्त्तन्त्र, ६६ मुरिगाल, ६७ रत्त, ६८ चन्द्रगाल, ६९ चन्द्रद्वल, ७० योगधर, ७१ पाशय, ७२ तन्त्र, ७३ पद्मात्तन्त्र, ७४ नापे, ७५ विनीत, ७६ रत्त, ७७ अतिवत्त, ७८ वत्तवत्त, ७९ नौदि, ८० पाशपोष, ८१ नैशिमि, ८२ पद्मभार, ८३ ताम्बेद, ८४ त्रुष्टुप्त, इन चौगामी गणधरो, तथा चाग हजार मोटे मातंगी पुंशर अर्थान ग्यारह अंग चौदह प्रतीके जाननेवालों, चार हजार एक गौ पचाम अक्षरों, नौ हजार अक्षरानिर्घो, बीस हजार त्रयलियों, बीस हजार ३: नौ त्रिक्रिया कल्दिके गण करनेवालों, चारह हजार मोटे गत नौ विपुत्रपत्तिपनःपर्ययानके धारण करनेवालों, इतने ही वादियों, मोटे तीन लाख श्रावकों, पाँच लाख श्राविकाओं, अमृत्ययान देव देवियों और अनेक क्लेड निर्घोशके गाय, एक हजार वर्ष कृम एक लाख पूर्व विहार क्रिया । अन्तमें कैलाज परवत्तर योगनिर्गय गारम्भकर विगममान हुए ।

उपर महाराज भरत चक्रवर्तीने इसमें देवा तिमिक पर्यन्त विद्वद्विद्या पर्यन्त कर गया है । अर्त्तकीति आदिक अन्य कुपांगने भी सूर्य आदिको इसमें ऊपर जाने देंगे । तब महाराज भरतने मानःशाल ही इन समोक्षा फल अपने पुरोहितने प्रष्टा । उसने निमित्तजानके दाग उचर दिया कि इन मपस्य इसमेंगे श्रीआदिर्नीर्गहर परम्बेवता मुक्ति आना मृचित होता

है। सुनते ही भरत आदिक कैलाश पर्वतपर गये। वहाँ सबने श्रीवृषभदेवकी पूजा वन्दना की। परन्तु उस समय श्रीवृषभदेव मौन धारण किये थे। इसलिए सबको खेद हुआ। और चौदह दिन तक वही रहकर उन्होंने श्रीवृषभदेवकी पूजा की। चौदहवें दिन भगवानका योगनिरोग्य पूर्ण हुआ और वे माघकृष्णा चतुर्दशीको मोक्ष पधारकर अनन्त सुखके स्वामी हुए।

भगवानके मोक्ष पधारनेसे भरतादिकको दुःख हुआ, परन्तु वृषभसेन आदि गणथरोंने समझाकर उनका शोक दूर कर दिया। तब भरतादिक श्रीवृषभनाथके परम निर्वाण महाकल्याणककी पूजा करके अपने नगरको छोड़ आये। इस प्रकार इन्द्रादिक समस्त देव भगवानके निर्वाण कल्याणकका उत्सव करनेके लिए आये और यथेष्ट उत्सव करके स्वर्गलोकको चले गये। वृषभसेनादिक गणथर तपस्या करके यथाक्रमसे मोक्ष पधारें। श्रीवृषभदेवकी दोनो पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुन्दरी अच्युत स्वर्गमें देव हुईं। तथा और भी सुनियो व आर्यिकाओंने जो श्रीवृषभदेवसे दीक्षित हुए थे, अपने अपने पुण्यके अनुसार शुभ गति पाई।

एक दिन महाराज भरत अपने शिरपर श्वेत बाल देख संसारके भोगोंसे उदास हुए और अपने पुत्र अर्ककी-र्तिको राज्य दे कैलाश पर्वतपर पधारें। वहाँ उन्होंने अष्टाहिकाकी पूजा बड़ी ब्रूमत्रामसे की। पश्चात् अपने स्वजन और परिजनोसे क्षमा प्रार्थना की। और हमारे पिता ही हमारे गुरु है, ऐसा मनमें विचार करके अनेक राजा-ओंके साथ उन्होंने स्वयं दीक्षा ग्रहण की। महाराज भरतको दीक्षा ग्रहण करनेके बाद ही केवलजान उत्पन्न हो गया। पश्चात् वे भव्य जीवोके अतुल पुण्यकी प्रेरणासे एक लाख पूर्व विहार करके कैलाशपर्वतसे मोक्ष पधारें।

महाराज भरतका कुमारकाल सत्तर लाख पूर्वका, मांडलिककाल एक हजार वर्षका, विजयकाल साठ हजार वर्षका, राज्यकाल पैंच लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे पूर्व तेरासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे पूर्वांग तेरासी लाख उनतालीस हजार वर्षका और संयमकाल एक लाख पूर्वका था। इस प्रकार उनकी समस्त आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी।

महाराज भरतके मोक्ष जानेपर उनकी निर्वाण पूजा करनेके लिए देवादिक आये और यथेष्ट उत्सव मना अपने अपने स्थानको चले गये ।

इस प्रकार व्याघ्रादिकोंने जो दान देनेका अनुमोदन किया था, उसके फलसे ऐसे ऐसे उत्तम फल भोगकर मोक्ष पाया तो जो स्वयं सत्पात्रके लिए दान देता है, वह ऐसी उत्तम गतिको क्यों नहीं प्राप्त होगा ? अवश्य होगा । (यह कथा संक्षेपरीतिसे लिखी गई है । इसका विस्तार महापुराणसे जानना चाहिए ।)

(३०४) जयकुमार-सुलोचनाकी कथा ।

भरत क्षेत्र-आर्य खंड-कुरुजांगल देश-हस्तिनागपुर नगरमें राजा जयकुमार महाराणी सुलोचना सहित राज्य करते थे । एक दिन वे दोनों राजा रानी एक स्थानमें बैठे हुए आकाशकी शोभा देख रहे थे कि राजा जयकी दृष्टि जाते हुए दो विद्याधरोपर पड़ी । उन्हें देखते ही वह “ हा प्रभावती ” ऐसा कहकर मूर्च्छित हो गया, कुडम्बके लोगोंने शीतोपचारादि करके सचेत किये । परन्तु वे दोनों एक दूसरेका मुँह देखते हुए कुछ देरतक अवाकमें हो रहे । यह देख लोगोंको बड़ा कौतुक हुआ । सुलोचना बोली;—हे नाथ, मैं जिसका स्मरण करके अभी मूर्च्छित हुई थी, वह रतिवर कहीं उत्पन्न हुआ है, वतलाइए । तब जयकुमारने कहा;—वह रतिवर मैं ही हूँ । और जिसका स्मरण करके मैं मूर्च्छित हुआ था, जान पड़ता है, वह प्रभावती तुम हो ? सुलोचनाने कहा;—हाँ मैं ही हूँ । तब जयकुमारने कहा;—भिये, अपने दोनोंके पूर्व भवके वृत्तान्त इन सब लोगोंका कौतुक निवारण करनेके लिए कहो । तब सुलोचना कहने लगी;—

जम्बू द्वीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देशके मृणालपुर नगरमें एक सुकेतु नामका राजा राज्य करता था । उसके

राज्यमें एक श्रीदत्त नामका महाजन और उसकी विमला नामकी स्त्री रहती थी। विमलाके एक रतिकांता नामकी पुत्री और रतिवर्मा नामका भाई था। रतिवर्माकी स्त्री कनकश्रीसे एक भवेदेव नामका पुत्र था, जिसे लम्बी गर्दनके कारण लोग उष्ट्रश्रीव कहते थे। उसने एक दिन अपने मामासे कहा:-तुम अपनी पुत्रीका विवाह मेरे साथ कर दो। परन्तु उसने कहा,-रतिकांता तुझे नहीं मिल सकती। क्योंकि तू व्यापारहीन तथा निखटू है। तब भवेदेव यह कहकर द्वीपान्तरको चला गया:-मैं बहुतसा धन कमाकर लाऊंगा, द्वीपान्तर जाता हूँ। वहाँ मुझे १२ वर्ष लगे। जबतक मैं न लौटूँ, रतिकांता किसी दूसरेको न देना। मामाने भी इस बातकी स्वीकारता दे दी। परन्तु जब बारह वर्ष बीत गये, और भवेदेव नहीं आया, तब उसने उसी नगरके महाजन अबोक्केदेव जिनदत्ताके पुत्र सुकान्तके साथ रतिकान्ता ब्याह दी। इसके पश्चात् जब उष्ट्रश्रीवने द्वीपान्तरसे आकर रतिकान्ताके विवाहकी बात सुनी, तब अतिशय क्रोधित हो, वह सुकान्तके मारनेके लिए बहुतसे सेवक लेकर चला। उसका घर धेर लिया, परन्तु उसे किसी तरह खबर लग जानेसे वह अपनी स्त्री सहित वहाँसे भाग गया और एक वनमें रम्याट्ट सरोवरके किनारे पहुँच उसने शक्तिसेन सहस्रभटकी शरण ली। शक्तिसेन शोभानगरके राजा प्रजापाल रानी देवश्रीका सेवक था। इसे बड़ा बनाकर राजाने प्रजाको उपद्रवसे बचानेके लिए इस स्थानपर नियत किया था। उष्ट्रश्रीवने भी पीछा नहीं छोड़ा, वह भी पता लगाता हुआ वहाँ जा पहुँचा और शक्तिसेनके शिविरके (फौजके पड़ावके) बाहर ठहरकर बोला-हे शिविरके लोगो, सुनो, मेरा शत्रु तुम्हारे शिविरमें है। उसे मुझे सौंप दो, नहीं तो फिर तुम जानोगे। यह सुनकर सहस्रभट धनुषबाण सहित बाहर आकर बोला:-मैं सहस्रभट हूँ। क्या मेरे शरणमें आये हुएकी तू याचना करता है? क्या तुझमें इतनी सामर्थ्य है? तब भवेदेव बोला:-हाँ! हाँ! मैं भी तो कोटीभट हूँ। तब शक्तिसेनने कहा:-क्या क्या दर्ज है? मैं तुझे मारकर प्रशंसा प्राप्त करूँगा कि सहस्रभटने कोटीभटको मारा। ले शीघ्र ही युद्धके लिए तैयार हो जा। यह सुनते ही उष्ट्रश्रीवके देवता कूच कर गये। इसके मारे वह वहाँसे भाग गया। और सुकान्त रतिकान्तासहित सहस्रभटके पास वही रहने लगा।

एक दिन शक्तिसेनने अभितगति नामके जंघाचारण मुनिको पड़िगहन करके निरन्तराय आहार दिया । जिसके प्रभावसे वहाँ पंचाश्रयोंकी वर्षा हुई । इसके पश्चात् शक्तिसेनने उस स्थानको छोड़ सरोवरके दूसरे तटपर डेरा डाल दिया । उस समय एक मरुदत्त नामका सेठ उस दाताके दर्शनके लिए वहाँ आया । तब शक्तिसेनने उससे भोजन करनेके लिए प्रार्थना की । मरुदत्तने कहा;—हाँ ! मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा, परन्तु तब, जब आप मेरा कहना करोगे । शक्तिसेनने कहा;—अच्छा, कहिए मैं अवश्य करूँगा । मरुदत्त बोला—आप यह निदान कीजिए कि मैं इस दानके फलसे दूसरे जन्ममें तुम्हारा पुत्र होऊँ । शक्तिसेनने कहा;—न्या ऐसा निदान मुझसे कराना आपको उचित है ? उसने कहा—हाँ ? उचित है । आखिर शक्तिभनने वैसा ही निदान किया । पश्चात् उसकी स्त्री अश्वीश्रीने भी निदान कर लिया कि मैं इस दानके अनुमोदनके फलसे आगामी जन्ममें अपने इसी पतीकी स्त्री होऊँ । उसी समय मरुदत्त सेठकी भार्याने भी निदान किया कि इस दानका अनुमोदन मैंने भी किया है, अतएव इसके प्रभावसे मैं भी आगामी जन्ममें अपने इसी पतिकी स्त्री होऊँ । जब परस्पर सब लोग इस प्रकार निदान कर चुके, तब मरुदत्तने मंत्रपुत्र होकर भोजन किया । कालान्तरमें मरुदत्त सेठ मरकर उसी देशकी पुंडरीकिणी पुरीके राजा प्रजापालका कुवेरमित्र राजश्रेष्ठी हुआ । प्रजापालकी रानीका नाम कनकमाला और पुत्रका लोकपाल था । मरुदत्तकी स्त्री धारिणी मरकर कुवेरमित्रकी स्त्री धनवती हुई । तथा शक्तिसेन उसके उदरसे कुवेरकान्त नामका पुत्र हुआ । और अश्वीश्री कुमेरमित्रकी बहिन और समुद्रदत्तकी स्त्री कुवेरदत्तके प्रियदत्ता नामकी पुत्री हुई । उधर उष्ट्रीश्रीवने सहस्रभट्टका मरण मुनकर मुकान्त रत्निका-न्तके घरमें आग लगा दी, जिससे वे दोनों मर गये और कुवेरमित्र सेठके घर रत्निक और रत्निका नामके कञ्चूतर कञ्चूतरी हुए । परन्तु उम पापको करके उष्ट्रीश्रीव भी नहीं बचा । गोव्दालोने क्रोधित होकर उसे भी उम जलते हुए घरमें डाल दिया, जिससे मरकर वह पुंडरीकिणी नगरके सभीप जम्भग्राममें निलाव हुआ ।

कुवेरमित्र सेठके पुत्र कुवेरकांतको वे दोनों कञ्चूतर बहुत प्यारे लगे । उन्हें वह अपने साथ पढ़ाने लगा । एक दिन सेठके महलके पीछे जो वन था, उसमें एक सुदर्शन नामके चारणमुनि प्यारे । कुवेरकांत कञ्चूतरीके सहित

उनकी वंदनाके लिए गया और धर्मश्रवण करके एरुपत्नीव्रत लेकर लौट आया । परन्तु यह बात कन्नूरोंके सिवाय किसीको मालूम नहीं हुई । कुछ दिन पीछे कुवेरमित्रने अपने पुत्रके विवाहके लिए राजाकी पुत्री गुणवती, यशोवती, समुद्रदत्त सेठकी पुत्री प्रियदत्ता, तथा और एक हजार आठ दूतोंके लगेकी कन्याओंके पिताओंने उन्हें देना भी स्वीकार किया, परन्तु जब विवाहका समय आया और सेठ कुवेरमित्र सब तैयारी करने लगा, तब कन्नूरोंने चोचमे लिखकर उन्हें समझा दिया कि कुमारको एकपत्नीव्रत है । यह सुन सेठने आश्चर्यचुक्त होकर पुत्रसे पूछा । परन्तु उसने भी यही कहा, इसलिए उसे बहुत खेद हुआ । आखिर इन सब कन्याओंमें उसको सबसे प्यारी कौन होगी, इसका निर्णय करनेके लिए उसने एक उपाय किया । नगरके बाहर गिर्वंकर उद्यानमें जगत्पाल चक्रवर्तीका बनवाया हुआ जो जिनतींदिर था, उसमें जाकर उसने भगवानकी पुजा की और उभी दिन गुणवती यशोवती आदि कन्याओंको उपवास करनेके लिए कहा । उपवासके दिन रात्रिजागरण किया । जब सबेरा हुआ तब एक हजार आठ सेनेकी थालियोंमें मीर परोमकर, एक एक सोनेके कटोरोंमें धी धरकर तथा किसी एक कटोरोंमें एक रत्न डालकर और प्रत्येक वर्तनके पास रत्न आभरण तथा विलिपनादि पदार्थ रखकर सब चीजोंको उमने यक्षके आगे रखवा और कन्याओंसे कहा:-उनमेंसे तुम सब एक एक थाल आभरणादि सहित ले जाओ और मुद्दर्शन सरोवरके किनारे खीरका भोजन कर और शृंगार विलिपनादि करके लौट आओ । तब वे सबकी सब कन्यायें कुवेरमित्रकी आज्ञानुसार सरोवरके किनारे जाकर वहाँसे भोजन शृंगारादि करके लौट आई । उस समय एक प्रियदत्ता कन्याने कहा-मामा मुझे वीके कटोरोंमें एक रत्न मिला है । यह सुनते ही सेठने जान लिया, यह कन्या कुवेरकांतकी प्रिया होगी । पश्चात् उसने राजादिकोंसे कहा:-महाराज, मेरे पुत्रको एकपत्नीव्रत है, इसलिए आप अपनी २ कन्याओंको ले जाइए और किसी दूतसे सुयोग्य वस्त्रों दीजिए । तब राजाने पूछा:-इस पुण्यमूर्ति कुमारने ऐसा व्रत क्यों लिया ? और कुमारको बहुत कुछ समझाया, परन्तु वह अपनी प्रतिज्ञासे नहीं हटा । यह सुन वे सब कन्यायें बोलीं-महाराज, इस जन्ममें इस कुमारके सिवाय हमारा कोई

इसरा भरतार नहीं है, ऐसी प्रतिष्ठा है, इसलिए हम सब जिनदीक्षा धारण करेंगी। अन्तमें ऐसा ही हुआ, प्रियदत्ताके मित्राय अन्य सब कन्यायोंने अन्तमती आर्थिकके समीप दीक्षा ले ली। राजादिक उनकी वन्दना करके नगरमें लौट आये। उधर कुवेरकांतके साथ प्रियदत्ताका विवाह आनन्दपूर्वक हुआ। पूर्व भवमें जो मुनियोको दान दिया था, उस प्रभावसे उसके उद्यानके सम्पूर्ण वृक्ष कल्पवृक्ष हो गये। और घर नवो निधिसे पूर्ण हो गया। धर्मके फलसे क्या नहीं हो सकता? इस प्रकार कुवेरकांत सुखसे काल विताने लगा।

राजा प्रजापाल कुछ वैराग्यका कारण पा अपने लोकपाल पुत्रको राज्य सिंहासनपर आरूढ़ कर और कुवेरमित्र सेठको उसकी रक्षाका भार सौंप दश हजार क्षत्रियोके सहित अमितगति चारणमुनिके समीप मुनि हो गये और तप करके मोक्षमे गये। कुवेरमित्र सेठ राजा लोकपालको मनमाना नहा चलने देता था, इस कारण राजाके सम्पूर्ण तरुण मंत्रियोसे उसका द्वेष हो गया। उन्होने मिलकर राजाकी एक बकुलमाला नामकी विलासिनीको मूल्यवान् वस्त्र भूषणादि देकर कहा:-थोड़ी भरी हुई नदीमें-जिसमे राजा सुन ले, तू इस तरह आप ही आप कहना कि सेठ तुमसे वयोवृद्ध है और गुणमे भी बड़े है, इसलिए आप सिंहासनपर बैठे रहकर उन्हे नीचे बैठाना अनुचित है। विलासिनीने यह बात मान ली और उसी प्रकार कह दिया। राजाने भी सुनकर समझा कि स्वप्न हुआ है। इसलिए सबेरे जब सेठ कुवेरमित्र आये, तब उनसे विनयपूर्वक कह दिया-जब मैं बुलवाऊँ, तब आप आया कीजिए। उस दिनसे सेठजी अपने घर ही रहने लगे। और राजा नई उमरके मंत्रियोकी सलाहसे इच्छानुसार चलने लगा।

एक दिन रातको प्रेमकी लड़ाईमे राजाके सिरमे वसुमती रानिके पैरकी चोट लग गई। तब सबेरे ही राजसभामें जाकर उसने मंत्रियोसे पूछा-जिम पौवकी ठोकर मेरे सिरमे लगी हो, उस पौवका क्या करना चाहिए? मंत्रीगण बोले:-महाराज, उस पैरको काट डालना चाहिए। इस उत्तरसे राजा प्रसन्न हुआ और उसी समय उसने कुवेरमित्र सेठको बुलाकर उनसे भी यही प्रश्न किया। सेठने कहा:-महाराज, यदि वह पौव गुरुका है तो उसकी पूजा करनी चाहिए, गृहलक्ष्मीका (स्त्रीका) हो तो उसे नूपुर (बिछुए) आदि अलंकारसे भूषित करना चाहिए और

रतिवेगा कबूतरी मरकर उसी दक्षिण श्रेणीके भोगकापुरके राजा वायुस्थ और रानी स्वयंप्रभाके प्रभावती नामकी पुत्री हुई। यह अपनी एक हजार वहनोंमें सबसे जेठी थी।

हिरण्यवर्मा और प्रभावतीके सकल कलाओंमें निपुण तथा जवान होनेपर एक दिन वायुस्थ प्रभावतीसे बोला:- सम्पूर्ण विद्याधरोंके कुमारोंमें तुझे कौन श्रेष्ठ जान पड़ता है, जिसके साथ तेरा विवाह कर दूं। प्रभावती बोली:- पिताजी, मुझे जो कुमार गतिबुद्धमें जीत लेगा, उसीके साथ विवाह करूंगी, अन्यके साथ नहीं। इसके पश्चात् प्रभावतीकी एक हजार वहिनोसे पूछा तो उन्होंने कहा-जो प्रभावतीका वर होगा, वही हमारा होगा, नहीं तो हम जिनदीक्षा ले लेवंगी। तब वायुस्थने मेरुगिरिके पास सब विद्याधरोंको एकत्र किये और पांडुक वनमें स्वयंवरके लिए खड़े होकर प्रभावतीने घोषणा की कि सौमनस वनमें डहर कर मोती और रत्नोंकी मालाको छोड़नेपर जमीनपर गिरते २ मेरुकी तीन प्रदक्षिणा देकर जो कोई इस मालाको ग्रहण कर लेगा, वही जीतगा। ऐसा कह उसने अपने कहे अनुसार माला डाली और अनेक विद्याधरोंको उसमें हरा दिया। पीछे हिरण्यवर्माने अपनी शीघ्र गतिसे उस मालाको झेलकर, प्रभावतीको जीत उसके करकण्ठों द्वारा डाली हुई वरमाला पहिन ली। लोगोंको इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात् वह उक्त एक हजार कुमारियोंके साथ भी पाणिग्रहण करके मुखसे काल व्यतीत करने लगा और राजा आदित्यगति उसे राज्य दे मुनि हो अविनाशी मोक्ष लक्ष्मीके स्वामी हुए।

हिरण्यवर्मा दोनो श्रेणियोंको जीत विद्याधरोंका स्वामी हो बड़ी विभूतिसे प्रभावतीके साथ सुखोंका अनुभव करने लगा। दानके अनुमोदनके फलसे प्रभावतीके सुवर्णवर्मादि अनेक पुत्र हुए। बहुत काल राज्य करके एक दिन वह प्रभावतीके सहित पुंडरीकिणी नगरीके जिन मंदिरकी वन्दनाके लिए गया था, सो उस नगरीके देखते ही दोनोंको जातिस्मरण हो गया। तब अपने नगरको लौटकर उसने अपने पुत्र सुवर्णवर्माको राज्य दे दिया और चारणकृद्धिके धारक गणधरमुनिके निकट अनेक पुरुषोंके साथ दीक्षा लेकर वह कुछ समयमें स्वयं चारणकृद्धि और सकल शास्त्रका धारण करनेवाला हो गया। उधर प्रभावतीने अनेक स्त्रियोंके साथ सुशालि आर्यिकाके समीप जिनदीक्षा ले ली।

यदि बालकता हो तो उसे मित्राई प्रियाकर प्रमत्त कग्ना चाहिए । यह उचित उचार मुनकर राजा मरुन संसृष्ट हुआ और कुेरमित्र श्रेष्ठीसे प्रतिदिन राजमर्मापे आनेकी इच्छा मगष्ट करके मृतमे गडर चउने ल्या ।

एक दिन मंडानी मनसती कुेरमित्रके बाल होय मात कर रही थी । उनकें लिंगे दो चार महेद बाल देय उमने कहा:-नाय, आपकें बाल परु गये हैं । मुन कुेरमित्रने मंगरकी जगमरगद्वय दयाओंता रिचारं करके उमी मयप अपने पुत्र कुेरसंतानको राजा ब्योक्तपालके आसीन कर प्रनेक लोगके साथ रगर्ष पदगतके मपीत जिनउभिये ली । और कुछ काल्ये मुक्ति प्राप्त की । उर कुेरसंताने तरेद्वज, कुेरमित्र, कुेरमंडित, कुेरमंत्रिय, और कुेरकन्द नामके पांच पुत्र उत्पन्न हुए । एक दिन उमने अभितगति संवाचारण मुनिके आगरेके लिए पदगद्वे, जिन्हें कि उमने परिजन्मपे आहार दिया था । सो यन्तसामयद्विज आहारके दोनेने पंचायसीकी रयी हुई । उम मयप पुण्यगुण्डे आदि देवकर वे दोनों कवतर आनन्दसे वृत्त करने लगे । उन्हें देवतकर कुेरसंताने तडा-न्हे रतिवग, और हे रतिगंगा, में इम पुण्यसा हजारों हिस्सा वृद्ध दे दूंगा । यह मुन क्वतरगुण्ड लेशमे उमके पासंगर पदु गये । तब कुेरसंताने उन्हें उनके योग्य आभूषणोंसे रजा दिया । सो एक दिन उन भाषणोंसे मजे हुए वे दोनों क्वतरकवनी विपलाज्या नदीके तिनारे रेतके ऊपर क्रीडा कर रहे थे, उम मयप उन्हें आकाशमें दिव्य विमानपर जाने हुए दो वियापर दिग्वाई दिये । उन्हे देव उन दोनोंने निदान किया कि मुनिदलही अनुमोदनामं द्य फंसे वियापरगुण्ड होवें । इमके पश्चात् एक दिन वे जम् ग्रापके चैदयाज्यके ओगे लोंगके तिनर हुए चारल्योको चुन रहे थे कि एताएत उस विजयने जो कि पूरु जन्मपे उज्यीत था, आकर रतिरकी वृद्धमें दया लिया । यह देव रतिगंगाने रतिरके तीव्रमोहने विजयको चोंचें मारना शुरू किया । त्रिमये क्रीडित ये विजयने उने छोट रतिगंगको दया लिया । उनेमें लोंगने आकर उनको छुडा लिया । दोनों कंडगतप्राण हो नडफने लगे । तब लोग उन्हें उठाकर वसतिज्ञापं ले आये । और वहाँ एक आर्थिकने उन्हें पंचनयस्कार पंत्र दे दिया । त्रिसे स्मरण करते २ रतिर क्वतर को प्राग छोड़ विजयार्द्धका दक्षिण श्रेणीमें मुसीमा नगरके राजा आदिलगति और रानी शशियभक्ति अतिशय रूपतान् दिल्लयसर्मा पुत्र हुआ और

एक दिन गुणधर महासुनि पुंडरीकिणी नगरीके शिवंकर उद्यानमें आकर विराजमान हुए । उनकी वन्दनाके लिए राजा गुणपाल अपने परिचारसहित आया । वन्दना कर धर्मोपदेश सुन उसने हिरण्यवर्मा मुनिका अतिशय सुन्दररूप देखकर पूछा;—भगवन्, ये मुनि कौन है ? और किस कारण संसारसे विरक्त हो गये हैं ? गुणधर मुनिने कहा;—राजन्, ये पूर्व जन्ममें इसी नगरीके कुवेरकांत सेठके वर रतिवर नामके कनूतर थे । सो वहाँ मुनियोंके दानकी अनुमोदना करके उस पुण्यके प्रभावसे हिरण्यवर्मा विद्याधर चक्रवर्ती हुए थे । अब इस नगरीको देखकर पूर्व भवका स्मरण हो जानेसे इन्हे वैराग्य हो गया है और इसीसे इन्होंने परम दिगम्बरी दीक्षा धारण की है । यह मुन राजा गुणपालको धर्मके फलमें गाढ़ श्रद्धान उत्पन्न हुआ और इस कारण उस दिनसे वह धर्ममें अधिक तत्पर हो गया । उसी समय सुशीला आर्थिका भी सब आर्थिकाओंके सहित उसी नगरमें एक स्थानपर आकर ठहरी । सो राजा उनकी भी वन्दना करके नगरमें लौट आया । पश्चात् कुवेरकांत सेठकी स्त्री प्रियदत्ता मुनियोंकी वन्दना करके आर्थिकाओंके पास गई । उसने ज्यों ही उनकी वन्दना की कि प्रभावती उसे पहचानकर प्रेमपूर्वक बोली;—प्रियदत्ते, सुखसे तो है ? उसने कहा;—हे आर्थे, आपने मुझे कैसे पहचान लिया ? तब प्रभावतीने अपना सब हाल उसे कह सुनाया और फिर पूछा—तुम्हारा पति कुवेरकांत कहां है ? प्रियदत्ता कहने लगी;—हे प्रभावती, एक दिन एक मुरूपवती आर्थिकाको आहार देकर मैंने पूछा;—हे माता, तू ऐसी मनोहर रूपवती तरुण अवस्थामें किस कारण आर्थिका हो गई है ? और तू कौन है ? तब वह बोली;—मैं विजयार्द्ध-दक्षिणश्रेणी-गांधारपुरके राजा गंधराज और रानी मेत्रमालाकी रतिमाला नामकी पुत्री और मेघपुरके राजा रतिवर्माकी प्रिया हूँ । एक दिन मेरा पति मुझे यहाँके जिनमंदिरोंकी वन्दना करानेको लिया लाया था, सो मैंने उस समय तेरे पति कुवेरकांतको देखकर अपने पतिसे पूछा;—ये कौन है ? तब उन्होंने कहा;—मेरा मित्र कुवेरकांत श्रेष्ठी है । यह सुन मैं तेरे पतिपर अतिशय आसक्त हो गई । जिनदेवकी पूजाके पीछे मैं उसके साथ संयोग करनेके लिए वनमें क्रीड़ा करनेके मिस गई । और वहाँ “हे नाथ, मुझे सँपने इस ली” ऐसा कहकर मूर्छित हो गई । तब मेरा पति विद्वल सरीखा हो मुझे निर्विष करनेके लिए स्वयं प्रयत्न करने लगा; परन्तु जब मेरी मूर्च्छा नहीं

गई, तब कुवेरकांतके समीप जाकर उसने कहा-मित्र, मेरी प्रियाको अच्छा कर दो। तब वह मेरे पतिको किसी वृक्षकी जड़ लानेके लिए भेज स्वयं मंत्र पढ़ पढ़कर फूँकने लगा। परन्तु मैं यथार्थमें वहाना बनाकर मूर्छित हुई थी, इसलिए पतिके जाते ही एकांत पाकर उठ बैठी और बोली:-मेठजी, मुझे सर्पने नहीं काटा है। मैं तुमपर अतिशय आसक्त हूँ, इसलिए यह तुमसे मिलनेका उपाय किया था। सो-अत्र संभोगदान देकर मेरी रक्षा करो। तब कुवेरकांत यह कहकर कि “हे बहिन, मैं तो नपुंसक हूँ। तू शीलवती पतिव्रता होकर रह” वहाँसे चला गया। पश्चात् मेरा पति आ गया, सो मैं उसके साथ अपने नगरको चली गई। उस समय पतिने जाना कि खेठके मंत्रसे यह अच्छी हो गई है।

फिर एक दिन तुझे पुत्रके साथ रथपर चढ़कर जिनमंदिरको जाती हुई देख भेने पतिसे पूछा-ये कौन जा रही है? पतिने कहा:-मेरे मित्रकी बहूभा प्रियदत्ता है। तब मैंने फिर कहा:-तुम्हारा मित्र तो नपुंसक है, फिर उसके पुत्र कहाँसे हुआ? पतिने कहा:-मेरे मित्रने एकपत्नी व्रत धारण कर रक्खा है, इसलिए अन्य स्त्रियोने द्वेषसे उसे ऐसा प्रसिद्ध कर रक्खा है। यथार्थमे वह नपुंसक नहीं है। यह सुन मैं अपने मनमे अपनी वारंवार निन्दा करती हुई अपने नगरको चली गई।

एक दिन अपनी वर्षाण्ठकी रातको मैं अपनी बुरी चेष्टाका स्मरण कर करके विषण्ण अर्थात् उदासीन बैठी हुई थी। यह देख पतिने उदास होनेका कारण पूछा और उस समय भेने उनसे अपने सब चरित्र सत्य सत्य कह दिये। उन्हें सुन पतिने कहा:-संसारि जीवोको ऐसी ही बुरी परणति हुआ करती है। इसमे कुछ आश्चर्य नहीं है। अत्र संक्षेप मत कर। तब मैंने कहा:-चाहे जो हो, अत्र तो मैं सत्रे ही जिनदीक्षा ले लूँगी। यह सुन उन्होंने कहा:-अच्छा, तो मैं भी तेरे ही साथ दीक्षा लूँगा। पश्चात् दूसरे दिन पुत्रको राज्य सौंपकर हम दोनों बहुतसे पुरुष स्त्रियोके साथ दीक्षित हो गये। वस, यही मेरी दीक्षाका कारण है।

मियदत्ता उस सुरूपवती आर्थिकाकी सुनाई हुई उक्त कथा कहकर वोर्ला-प्रभावती, इसके पश्चात् रतिमाला और

रतिवर्माकी दीक्षाका हाल सुनकर भेरे पति (कुवेरकांत) उनके पास गये और उन्हें नमस्कार करके अपने पुत्र कुवेरप्रियको राजा गुणपालकी रक्षामें सौंपकर कुवेरदत्तादि चारों पुत्रों तथा और भी कई पुरुषोंके सहित दीक्षित हो गये और दोर तप करके मुक्तिको प्राप्त हो गये । इस प्रकार कुवेरकांतके समाचार सुनाकर प्रियदत्ता अपने घर लौट गई ।

वह खिलाव जिसने रतिवर और रतिवर्माको मुंहमें दवाया था, मरकर पुंडरीकिणी नगरीके कोटपालका विद्युद्देग नामका प्यादा हुआ था । उसदिन उसकी स्त्री प्रियदत्ताके साथ मुनिकी वंदनाको आई थी । सो वह देरसे लौटकर घर गई, इससे विद्युद्देगने क्रोधित होकर पूछा:—इतना विलम्ब क्यों लगाया ? तब उसने हिरण्यवर्मा और प्रभावतीका मुना हुआ चरित्र सब कह सुनाया, जिससे उसे जातिस्मरण हो गया । मुनि और आर्थिकाको अपने पूर्वभक्तके बेरी जानकर वह स्त्रीसे बोला—प्रिये, उन्हें चलकर मुझे दिखला दे, सो स्त्रीने साथ ले जाकर दिखला दिया । तब रातको वह पापी वहाँ गया और दोनोको अर्थात् हिरण्यवर्मा और प्रभावती आर्थिकाको एकत्र बंधकर अशान्तमें ले गया । और एक जलती हुई चितामें डालकर गर्वसे बोला:—मैं वही भवदत्त (उष्ट्रीव) हूँ जिसने तुम दोनोको शोभा नगरमें जलाकर मारा था और जम्बू ग्राममें गला दवाकर माराथा । इसके पश्चात् उन दोनों तपस्वियोंने शान्त चित्तसे शरीर छोड़ा । सो हिरण्यवर्मा तो सौधर्म स्वर्गके कनकप्रभ विमानमें सौधर्म इन्द्रका अन्तः परिपद्य कनकप्रभ देव हुआ और प्रभावती उसी कनकप्रभ देवकी कनकप्रभा देवी हुई । वहाँ दोनोने चिरकालतक सुख भोगे और फिर आयु पूरी करके कनकप्रभ देव तो ये राजा मेधेश्वर (जयकुमार) हुए हैं और वह देवी कनकप्रभा मैं सुलोचना हुई हूँ । इस प्रकार सुलोचनाने अपने भवांतर कहे । सुनकर सब लोग गसननुए । देखो, एक बार मुनिको आहार देनेस शक्तिसेनने ऐसे अनुपम वैभवको पाया और क्यूतर क्यूतरी उस दानकी अनुमोदनासे जयकुमार सुलोचना हुए । तब फिर जो कोई भव्य मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक मुनिदान करे, तो क्यों न अपूर्व सुखोका स्वामी हो ? अवश्य हो ।

(५) सुकेतु श्रेष्ठीकी कथा ।

जम्बू द्वीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देश-पुंडरीकिणी नगरीमें वसुपाल नामका राजा राज्य करता था । वहाँ एक जैनधर्ममें अतिशय श्रद्धालु सुकेतु नामका वैश्य अपनी स्त्री धारिणीसहित रहता था । वह एक बार व्यापारके लिए द्वीपान्तर जानको घरसे निकलकर शिवंकर उद्यानमें नागदत्त श्रेष्ठीके वनवाये हुए नागभवनके निकट प्रस्थान करके ठहरा था । सो धारिणी मन्थाहके समय उसके लिए घरसे रसेई तैयार करके वहाँ ले गई । सुकेतु अतिथिसंविभाग व्रत धारण किये था, इसलिए वह मुनियोंके आनेकी वाट देखने लगा । इतनेमें गुणसागर मुनि अपनी प्रतिज्ञाके पूरी होनेपर चर्याके लिए वहाँसे निकले । सुकेतुने उनका विधिपूर्वक पड़िगाहन करके अंतरायरहित आहार दिया जिसके प्रभावसे पंचाश्रय्य हुए । तथा सुकेतुके अधिक निर्मल परिणामके कारण सप्ते तीन करोड़ रत्नोंकी वर्षा हुई । नागदत्त श्रेष्ठीने यह कहकर कि “ये रत्न मेरे नागभवनके आँगनमें बरसे है, इसलिए मेरे-है” उन्हें अपने घर ले गया । परन्तु वे रत्न थोड़ी देरमें आप ही आप जहाँके तहाँ चले गये । तब नागदत्त फिर इकट्ठे करके उन्हें ले गया । परन्तु आश्चर्यकी बात है कि वे वहाँके वही फिर पहुँच गये । यह देख क्रोधित हो नागदत्तने उन रत्नोंको फोड़नेका विचार करके एक रत्नको शिखापर दे मारा, म्निन्तु वह फूटा नहीं, उल्टा लौटकर उसके लिलाटमें जोरसे लगा । यह देख देवोंने हँसी करके उसका नाम मणिनागदत्त रख दिया । तब नागदत्त अतिव्य क्रोधित हो महाराज वसुपालके समीप जाकर बोला;—हे देव, मैंने जो भवन नामका नागभवन बनवाया है, उसके आगे रत्नोंकी वर्षा हुई जोरसे है । सो आपको उन्हें अपने भंडारमें भँगाकर रखना चाहिए । राजाने कहा—ऐसा अकारण द्रव्य मुझे नहीं चाहिए । परन्तु नागदत्त माना नहीं, पैरोपर पड़ गया । तब राजाने उसके अधिक आग्रहसे उन्हें अपने भंडारमें भँगाकर रख लिये । परन्तु थोड़ी ही देरमें वे वहीके वही पहुँच गये । राजाने पूछा;—ऐसा क्यों हुआ ? तब किसीने कह दिया कि सुकेतु श्रेष्ठीके दिये हुए मुनिदानके प्रभावसे ये रत्न बरसे है, इसीलिए शायद ऐसा हुआ होगा । तब राजाने बिना

विचारें हाय ! मैने यह क्यों किया, इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए सुकेतुको बुलाया । सो वह पंचरत्न और कल्प-वृक्षके फूल लेकर आया । महाराजकी नजर किये । उन्होंने कहा;—मैने जो विना सोचे विचारे अकृत किया है, सेठजी ! उसे क्षमा करके सुखसे अपने घर रहिए । तब-श्रेष्ठीने कहा;—महाराज, आप मेरे स्वामी हैं । क्षमा करनेकी कौनसी बात है । रत्नोंकी क्या बड़ी बात है ? भयोजन हो तो, जितने चाहे उतने रत्न इस सेवकके घरसे माँग लीजिए । राजाने कहा;—तुम्हारे घरमें रखे हुए क्या मेरे नहीं है ? जब आवश्यकता होगी, तब माँग लूँगा । श्रेष्ठी प्रसन्न होकर अपने घर आया और सुखसे रहने लगा ।

राजा सुकेतुपर इतना प्रसन्न हुआ कि जो कोई सुकेतुकी प्रशंसा करता था । उससे वह प्रसन्न होता था, और मणिनागदत्तकी जो स्तुति करता था उसरो द्वेष करता था एक दिन राजाने सुकेतुकी बहुत प्रशंसा की, परन्तु उसे जिनदेव नामका एक श्रेष्ठी सह न सका । इसलिए बोला—महाराज, सुकेतुके रूप गुणकी प्रशंसा करते हैं, अथवा ऐश्वर्यकी करते हैं ? यदि रूप गुणकी प्रशंसा करते हैं, तो कीजिए । और जो धन वैभवकी करते हों, तो पहले मेरे साथ धनवाद कराइए पीछे जो जीतै, उसीकी प्रशंसा कीजिए । यह सुन, सुकेतुने कहा;—ऐश्वर्यका क्या बंध करता है, चुप रह । जिनदेवने कहा;—पुरुषको कोई कीर्तिका काम करना चाहिए, इसलिए मैने प्रार्थना की है कि तुम मेरे साथ धनवाद करो । सुकेतु बोला;—जैनीको नाद करना उचित नहीं है । तथापि जिनदेवने आग्रह नहीं छोड़ा और सुकेतुको धनवाद स्वीकार करना पड़ा । दोनोंने परस्पर प्रतिज्ञापत्र लिखकर राजाके हाथ सौंप दिये कि जो हारेगा, जीतनेवाला उसकी लक्ष्मी ले लेगा । पश्चात् दोनोंने अपने २ घर जाकर भैदानम सारे धनका ढेर लगाया । और राजादिकोंने दोनोंके धनकी परीक्षा कर सुकेतुको विजयपत्र दे दिया । क्योंकि धनबंधार उसीके यहाँ अधिक था । तब जिनदेव बोला कि यथार्थमें मैं जीता हूँ । क्योंकि सुकेतु सरीखे सखाकी सहायसे आज अनंत संसारके करनेवाले मोह महारिपुको मैने जीत लिया है । ऐसा कहकर सबसे क्षमा माँग सुकेतुके रोकनेपर

भी जिनदेवने संसार-देह-भोगोंसे विरक्त हो जिनदीशा ले ली । तब मुकेतु जिनदेवके पुत्रको उसकी सम्पूर्ण लक्ष्मी दे दानादिक सत्कार्य करता हुआ सुखमें रहने लगा ।

मणिनागदत्त मुकेतुके वैभवको देख नहीं सकता था, इसलिए उसने एक दिन अपने नागालयमें तपश्चरण-पूर्वक नागोक्ता आराधन किया । पहले नागदत्तका पुत्र भवदत्त एक अर्जुन नामके चांडालको संवोधन करती हुई यक्षीको देखकर कामज्वरसे पीड़ित होकर मर गया था और उस नागालयमें उत्पल नामका देव हुआ था । सो नागदत्तके आराधनसे प्रसन्न हो वह बोला—हे नागदत्त, यह कायकेश क्यों करता है ?

नागदत्त—तुम्हारा आराधन करता है ?

उत्पलदेव—किसलिए ?

नागदत्त—जिस लक्ष्मीसे मैं मुकेतुकी लक्ष्मीको जीत सकूँ, वह मुझे तुम्हारे प्रसादसे मिल जावे, इसलिए ।
उत्पल—तुम पुण्यहीन हो, इसलिए तुम्हें उसकी लक्ष्मी नहीं दे सकता है ।

नागदत्त—पुण्यहीन है, इसीलिए तो तुम्हें आराधन करता हूँ, नहीं तो तुम्हारी आराधनाका प्रयोजन ही क्या था ?
उत्पल—लक्ष्मीको छोड़कर और जो कुछ तुम कहोगे, सो करूँगा ।

नागदत्त—तो मुकेतुको मार डालो ।

उत्पल—निर्दीप पुरूपको नहीं मार सकता । उसे कुछ दोष लगाकर अलवचह मार डालूँगा ।

नागदत्त—किसी भी उपायसे मारो, परन्तु मारो । बस उसके मरनेसे मैं संतुष्ट हो जाऊँगा ।

उत्पल—तो मैं वन्दरका रूप धारण करता हूँ । मुझे सँकलसे वोधकर तुम मुकेतुके निकट ले चलो । वह जब पूछे कि यह वन्दर क्यों ले आये ? तब तुम कहना कि मैं वनमें गया था, वहाँ मुझे यह वन्दर दिखलाई दिया । देखते ही इसने पूछा कि क्या देखते हो ? मैंने कहा—तू वन्दर होकर मनुष्य सरीखा बोलता है ! इसने कहा—मैं वन्दर नहीं हूँ, पुण्यदेवता हूँ । मेरा स्वभाव उलटा है । मैंने कहा—सो कैसा ? तब यह बोला—जो मेरा स्वामी होता है, वह

जो कुछ आज्ञा करता है, उसे मैं कर लाता हूँ। परन्तु यदि वह कुछ आज्ञा नहीं देता है, तो मैं उसे मार डालता हूँ। और इसी विरुद्ध स्वभावसे किसीका आश्रय नहीं लेकर मैं वनमें रहता हूँ। इसकी उक्त आश्चर्यजनक बातें सुन इसे आपके पास ले आया हूँ, यदि आपमें आज्ञा देते रहनेकी सामर्थ्य है, तो इसे रख लो, नहीं तो मैं छोड़े देता हूँ।

उत्पलकी बातें सुन नागदत्तने वैसा ही किया और आखिर सुकेतुने उस वन्दरको अपने यहाँ रख लिया। रखते देर नहीं हुई कि वह बोला;—स्वामिन, आज्ञा कीजिए। सुकेतुने कहा,—इस नगरके बाहर अनेक जिनमंदिरोंसे युक्त एक रत्नमयी नगर बनाओ। वन्दरने कहा;—सुझे छोड़ दीजिए, अभी जाकर वनाता हूँ। सुकेतुने छोड़ दिया। तब उसने बाहर जाकर थोड़े ही समयमें मनुष्योंको कौतुक उत्पन्न करनेवाला वैसा ही नगर तैयार कर दिया। और छोटकर फिर आज्ञा माँगी। तब सुकेतु ऐसा कहकर कि “मैं राजाके समीप जाकर आता हूँ, तब तक तू ठहर” राजाके पास गया, और बोला;—देव, मैंने एक नगर बनवाया है, वहाँ आप राज्य कीजिए। राजाने कहा;—तुम्हारे पुण्यके उदयसे वह नगर बना है, सो अब वहाँका राज्य तुम्हीं करो। यह सुन सुकेतु राजाका आभार मानता हुआ वर आया। आते ही वन्दर बोला;—स्वामिन, आज्ञा दीजिए। सुकेतु बोला;—अच्छा सब नगरको ले जाकर मेरे उस नवीन नगरमें ठहराओ। बातकी बातमें उसने ऐसा ही कर दिखाया। और सुकेतुको उसकी स्त्री धारिणी सहित राजभवनमें ले जाकर सिंहासनपर बैठाय फिर आज्ञा माँगने लगा। तब सुकेतुने कहा;—गंगाजल लाकर धारिणीसहित मेरा राज्याभिषेक करके राज्य मुकुट पहनाओ। वन्दरने वैसा ही किया और फिर आज्ञा माँगने लगा। सुकेतु बोला;—नागदत्तादि सब लोगोंको महल मकान देकर उनको अन्नय धनधान्यादिसे पूर्ण कर दो। उसने तत्काल हीवैसा भी कर दिया, और फिर आज्ञा माँगी। तब सुकेतुने खिसियाकर कहा;—अच्छा, मेरे राजमहलके आगे एक खंभा गड़ाकर उसकी जड़से एक सौकल बाँध उस सौकलके सिरपर एक कुंडलमें अपना सिर फँसाकर जबतक मैं नहीं रोऊँ, तबतक खंभेके ऊपर चढ़ और नीचे उतर। वेचारे वन्दरने इस आज्ञाके अनुसार दो तीन दीनतक खंभेपर वह कसरत की, परन्तु जब सुकेतुने नहीं रोका, तब थककर वह वहाँसे भाग गया।

सुकेतु सेठ बहुत समयतक राज्य करके एक दिन अपने सिंगे श्वेत बाल देख संसारसे विरक्त हो गया। इसलिए वह अपने पुत्रको राज्य दे राजा वसुपालसे अपनेको छुड़ा अर्थात् आज्ञा ले मणिनागदत्तादि बहुत लोगोंके साथ भीम भट्टारके निकट दिगंबर मुनि हो गया। और तपस्या करके मोक्षको प्राप्त हुआ। चारिणी भी तप कर अच्युत स्वर्गमें देव हुई। मणिनागदत्तादि यथायोग्य नितियोंको प्राप्त हुए। सुकेतुके वरसे निकलने ही वह देवमयी नगर लोप हो गया।

इस प्रकार एक वारके दानके फलसे सुकेतुको देवदुर्लभ सुख प्राप्त हुए। और अनन्तमें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए सब लोगोंको दानधर्ममें तत्पर होना चाहिए।

(६) अर्धरामक ब्राह्मणकी कथा ।

आर्य खंडके पद्मपुर नगरमें शंखदारुक नामके ब्राह्मणका पुत्र आरंभक बड़ा भारी विद्वान् भद्र मिथ्यादृष्टि था। बहुतसे विद्यार्थियोंको पढ़ाता हुआ वह सुखसे रहता था। एक दिन चर्याके लिए आते हुए एक महासुनिको पड़िगाहन करके उसने अन्तरायरहित आहार दिया। उस पुण्यके फलसे आयेके अंतमें मरकर वह भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ। फिर वहाँसे स्वर्ग और स्वर्गसे चयकर धातकी खंडमें चक्रपुरके राजा हरिवर्मा और रानी गांधारीके व्रतकीर्ति पुत्र हुआ। वहाँ तपकर स्वर्ग गया। फिर वहाँसे चयकर जम्बू द्वीपपूर्व विदिह-मंगलाश्रती देश-रत्नसंचयपुरके राजा अभयघोष तथा रानी चन्द्राननाके पयोबल पुत्र होकर तप करके प्राणत स्वर्गमें देव हुआ। और फिर वहाँसे चयकर इस भारत क्षेत्रके पृथ्वीपुरके राजा जयधर और रानी विजयाका पुत्र जयकीर्ति हुआ। जयकीर्ति तपस्या करके अनुत्तर स्वर्गमें देव हुआ और वहाँसे च्युत होकर अयोध्याके राजा जितशङ्कके (अजितनाथके पित्तके) भाई विजयसागर और रानी विजयसेनाके सगर नामका दूसरा चक्रवर्ती हुआ। सो भारतके समान छह खंडका राज्य करता हुआ सुखसे रहने लगा। उसके साठ हजार पुत्र हुए। वे प्रतिदिन जब उससे आज्ञा माँगते थे कि हम लोग क्या करें। तब चक्रवर्ती कह

देंगे थे कि हमको क्या दुःसाध्य है, जिसकी आज्ञा करें। परन्तु आखिर एक दिन पुत्रोंके आग्रहसे उन्होंने आज्ञा दे दी कि कैलाशके चारों तरफ एक जलकी खाई खोदो। तदनुसार सब पुत्रोंने मिलकर दंड रत्नसे खाई खोदी। और वड़े पुत्र जान्हवीका बेटा भगीरथ तथा किसी अन्यका बेटा भीमरथ ये दोनों दंड रत्न लेकर गंगाका जल लानेके लिए गये। इतनेमें दंड रत्नकी चोटसे क्रोधित हो धरणेन्द्रने इतर सब पुत्रोंको भस्म कर दिये।

महाराज सगरने पहले कभी किसी पुरुषको पंचनमस्कार मंत्र दिया था, उसके फलसे वह शरीर छोड़ सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ था। सो अपने आसनेके कंपायमान होनेसे वह ब्राह्मणका वेष धर सगरके समीप आया और भोगासक्त जान उन्हें संबोधित कर चला गया। तब राजा सगर विरक्त हो भगीरथको राज्य दे दीक्षा ले तपस्या कर मोक्षको गये।

एक दिन भगीरथने धर्माचार्यकी वन्दना करके पूछा:—भगवन्, मेरे पिता तथा काकाओंने कैसा समुदायकर्म उपार्जन किया था; जिससे उन सबकी एक साथ मृत्यु हुई। तब मुनिराज कहने लगे:—वे सब कई भव पहले अवंती ग्राममें साठ हजार कुटुम्बी थे। एक बार वे सबके सब मुनिकी निंदा करते थे, सो एक कुम्हारने (कुंभकारने) उन्हें रोका, पश्चात् एक दिन जब कुम्हार कहीं दूसरे गाँवको चला गया, तब बहुतसे भीलेने मिलकर उन कुटुम्बियोंको मार डाला। मरकर सबके सब शंख कौड़ी आदि अनेक योनियोंमें जन्म लेकर अयोध्या नगरके बाहर गिजाई (खाल रंगके कीड़े) हुए। और वह कुंभकार मरकर किन्नर होकर अयोध्याका मंडलेश्वर राजा हुआ। सो उसके हाथके पाँच तले पड़कर वे सबके सब कीड़े मर गये। और दूसरे जन्ममें तपस्वी होकर ज्योतिष्कमें देव हुए। फिर वहाँसे चयकर ये सगर चक्रवर्तिके साठ हजार पुत्र हुए। अयोध्याका मंडलेश्वर राजा तप-पूर्वक शरीर छोड़ स्वर्ग गया और वहाँसे आकर तू हुआ है। यह सुन, भगीरथने अपने पुत्रको राज्य दे मुनि होकर मोक्ष प्राप्त किया।

इस प्रकार एक मिथ्यादृष्टि ब्राह्मण एक बार मुनिदान देकर ऐसी गतिको प्राप्त हुआ। यदि सम्यग्दृष्टि दान करे, तो उन्हें क्या कुछ मुलभ हो जावे ?

(७) नल नीलकी कथा ।

आर्य खंड-किष्किधापुरके वानरवंशी राजा सुग्रीवके नल नील नामके दो भाई थे । ये सुग्रीवादि सब रामचन्द्रके सेवक थे । रामचन्द्र और रावणका जिस समय सीताके लिए युद्ध हुआ था, उस समय नल नील दोनों उनके सेनापति थे । उस युद्धमें नल नीलने रावणके हस्त प्रहस्त नामके सेनापति मारे थे । उनके जन्मान्तरके विरोधकी कथा इस प्रकार है,—

भरत क्षेत्रके कुशस्थल ग्राममें एक ब्राह्मणके इयक पल्लव नामके दो मूल्य पुत्र थे । जैनियोंके संसर्गसे उन्होने एक वार मुनिको आहार दान दिया था । कुछ दिन पीछे दोनोंने दो कुटुम्बियोंके साक्षेमें व्यापार किया और उसमें लाभ भी उठाय़ा, परन्तु हिस्सा करते समय झगडा हो जानेसे कुटुम्बियोने उन्हे मार डाला । सो मरकर दोनों भोगभूमिमें उत्पन्न होकर वहाँसे स्वर्ग गये और स्वर्गसे चयकर ये नल नील हुए । पश्चात् वे दोनों कुटुम्बी मरकर कालंजर वनमें शशा हुए । फिर वहाँमें अनेक योनियोमें भ्रमण कर तापसीके व्रत धारण कर ज्योतिषी देव हुए और आखिर विजयार्जकी दक्षिणश्रेणीमें राजा अभिकुमार तथा रानी अश्विनीके हस्त प्रहस्त हुए ।

इस प्रकार सम्यक्त्वरहित मूल्य ब्राह्मण भी एक वार मुनिदानके फलसे भोगभूमि और स्वर्गके सुख भोगकर नल नील हुए और फिर जिनदीक्षा धारण कर मोक्षको गये । तो फिर सम्यग्दृष्टि जीव दान करके मुक्तिफल क्यों नहीं पावेंगे ? अकथ्य पावेंगे ।

(८) लक्ष अंकुशकी कथा ।

अयोध्या नगरमें राम और लक्ष्मण वलभद्र नारायण राज्य करते थे । रामचन्द्रकी सीता महाराणी गर्भवती हुई । जब पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिए भरतको राज्य देकर राम लक्ष्मण वनवासको निकले थे तब वनमेंसे रावण

सीताका हरण कर ले गया था और पीछे राम लक्ष्मण रावणको मारकर उसे अयोध्या ले आये थे । सो लोग कहने लगे कि रावणके घर सीता बहुत दिन रही और फिर रामचन्द्र उसे अपने घर ले आये, यह अनुचित्त किया । इसी लोकापवादके भयसे सीताको रामचन्द्रने घरसे निकाल एक वनमें भिजवा दी ।

वहाँ हाथी पकड़नेके लिए पुंडरीकिणी नगरीका राजा वज्रजंघ आया था । वह सीताको वहिन मानकर अपने घर ले गया था । वहाँ सीताके लव और अंकुश नामके युगल पुत्र उत्पन्न हुए । युवा होनेपर वज्रजंघने उनका विवाह कर दिया । पश्चात् अपनी युजाओंके जोरसे उन दोनोंने अनेक राजाओंको जीत्कर महामंडलेस्वरकी पदवी प्राप्त की । और कुछ दिनोंमें नारदके मुहसे अपने पिता और काकाके समाचार पा उन्होंने अयोध्यापर चढ़ाई की औरलड़ाईमें अपने पिता काकाको एक प्रकारसे हरा दिया । राम लक्ष्मणको इससे बड़ा कौतुक हो रहा था, उसी समय नारदने राम लक्ष्मणसे कह दिया कि वे उनके पुत्र थे । तब वे स्नेहसे पुत्रोंको हृदयसे लगाकर नगरमें ले गये । सूत्र आनन्द मनाया । फिर उन्हें युवराजपद दे दिया ।

पीछे विभीषणादि प्रञ्चन पुरुषोंके कहनेसे रामचन्द्रने परीक्षाके लिए सीताको अशिकुंडमें प्रवेग करनेकी आज्ञा दी । उसके निश्चल पातिव्रतके प्रभावसे वह कुंड कमलयुक्त सरोवर हो गया । तब सीता संसारको अपनी विशुद्धता बतला विरक्त हो गई । और वहाँ महेन्द्र उद्यानमें सकलभूषण मुनिके समवसरणमें पृथ्वीमती आर्यिकाके निकट उसने दीक्षा ले ली । रामचन्द्र अतिशय मोहके कारण अपने परिवारसहित सीताको रोकनेके लिए समवसरणमें गये; परन्तु वहाँ भगवान्के दर्शनमात्रसे उनका मोह नष्ट हो गया । इसलिए भगवानकी पूजा करके वे धर्मश्रमणके लिए अपने कोठेमें जा बैठे । तब विभीषणने केवली भगवान्से रामचन्द्रादिके पूर्व भव पूछ लव अकुशके पुण्यके अतिशयका कारण पूछा । भगवान् कहने लगे,—

आर्य खंडकाकंदीपुरके राजा रतिवर्द्धन और रानी सुदर्शनके शीतिकर हितकर नामके दो पुत्र थे । एक वार सर्वयुग नामके एक राजपुरोहितको राजाने कैद करके जेलमें भेज दिया था, उसकी स्त्री विजयावली छोड़नेकी प्रार्थना

करनेके लिए राजाके समाप गई । परन्तु राजाका मनोहर रूप देख उसपर आसक्त हो मार्यना करना भूल बोली— महाराज, कृपा करके मुझे ग्रहण कीजिए । राजाने कहा—तू मेरी वहिनेके बराबर है । तब वह अभिय उत्तर सुन क्रोधित हो वहाँसे चली गई । कुछ दिनेमे सर्वगुप्तको कैदसे छुड़ी दे राजाने फिर पुरोहित पदपर नियुक्त कर दिया । तब विजयात्रालीने उससे बात वनाकर कहा:—तुम्हारे पीछे राजा मेरा शीलभंग करना चाहता था । उसे मैने बड़ी कठिनाईमें बचाया है सो इससे और पूर्वके अपकारसे वह पुरोहित राजासे मन ही मन रष्ट हो गया और धीरे २ अन्य राजपुरुषोको मिलाने लगा । फिर एक दिन मौका पाकर राजाको सब लोगोके साथ उसने राजभवनको घेर लिया । तब राजा और उसके दोनों पुत्र अपने जनानेसहित किसी तरह नगर छोड़ चले गये । और काशीपुरके राजा काशियुके यहाँ जा पहुँचे । इसने उन्हे वड़े सत्कारसे अपने यहाँ ठहराया । पीछे राजा रतिवर्द्धनने काशीनाथकी सेना लेकर काकंदीपुरपर चढ़ाई की और युद्धमें पुरोहितको बंध अपना राज्य ले लिया । कुछ दिन प्रजाका पालन करके दोनों पुत्रों सहित उन्हांने जिनदक्षिा ले ली । सो वे पुत्र दुर्धर तप करके नवमें त्रैवेयक्रमे उत्पन्न हुए । वहाँसे चयकर शाल्मलीपुरमें रामदेव नामके ब्राह्मणके वसुदेव और वासुदेव नामके पुत्र हुए । वे दोनों पात्रदान दे उसके फलसे भोगभूमिमें उत्पन्न हुए । वहाँसे ईशान स्वर्गमें उत्पन्न हुए और अब ये रामचन्द्रके लव अंकुश नामके पुत्र हुए है ।

इस प्रकार एक बार भी सत्यात्रके दानसे वसुदेव वासुदेव ब्राह्मण लव अंकुश जैसे चरमवारीरी महापुरुष हुए, फिर सम्यग्दृष्टि श्रावक यदि सत्पात्रोंको दान देवे तो क्या ऐसे महत्फलको नहीं पावे ? अवश्य पावे ।

(९) राजर्षि दशरथकी कथा ।

अयोध्या नगरीमें राजा दशरथ राज्य करते थे । उन्हांने एक दिन महेन्द्र उद्यानमें आये हुए सर्वभूतहितशरण्य-मुनिकी वन्दना कर समीप बैठ अपने पूर्व भव पूछे । तब मुनिराज कहने लगे,—

इसी आर्य ऋद्धके कुरुजांगल देशके हस्तिनापुर नगरमें एक उपास्थि नामका राजा था। उसने एक बार मुनिदानका निषेध किया, इसलिए तिर्यच गतिमें असंख्यात भव तक परिभ्रमण करके वह चन्द्रपुरके राजा चन्द्र और राणी थारिणीके धारण नामका पुत्र हुआ। इस भयमें उसने भक्तिसहित मुनिदान दिया, इसलिए मरकर देवकुरु भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ, वहाँसे स्वर्ग गया और स्वर्गमें जम्भू द्वीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देश-पुंडरीकिणी नगरीके राजा अभयवोप रानी वसुधाके नन्दिर्वर्धन नामका पुत्र हो तपस्या करके स्वर्ग गया। फिर वहाँमें आकर जम्भू द्वीप-अपर विदेह-विजयाब्दे शशिपुर नगरके राजा रत्नमालीके सूर्य नामका पुत्र हुआ।

एक बार रत्नमालीने सिंहपुरके राजा वज्रलोचनपर चढ़ाई की। उसी समय एक देवने आकर उसे रोका। उसके कारण पूछनेपर देवने कहा:—इसी विजयाब्देमें गांधारके राजा श्रीभृतिके एक गुभृति नामका पुत्र और उभयपथ्यु नामका मंत्री था। एक बार राजाने कमलगार्भ भद्रारकेके उपदेशमें जो व्रत ग्रहण किये थे, उन्हें उस मंत्रीने छुड़ा दिये। उस पापमें मरकर वह हाथी हुआ। उसे राजाने अपना पट्टबंध हाथी बना लिया। एक बार उस हाथीको श्रीकण्ठगार्भ पुनीश्वरके दर्शनसे जानिस्मरण हो आया, इसलिए वह श्रावकके व्रत ग्रहण कर मरनेपर मुभृतिकी स्त्री योजनगंधाके अरिदम नामका पुत्र हुआ और फिर उन्हीं मुनिके समीप दीक्षा ले तपस्या कर में सतार स्वर्गमें देव हुआ है। तथा राजा श्रीभृति वह पर्याग छोड़ मंदर वनमें हिरण और फिर कांभोज देशमें कलिंजम नामका भील हो पापकर्मके करनेमें दूसरे नरक गया। वहाँ जाकर मैंने उसे उपदेश दिया वहाँकी आगु पूरी कर अब तू रत्नमाली हुआ है। क्या ते नरकके दुःख भूल गया? जो अब फिर अपने हितको भूल लड़ाई करनेको उद्यत हुआ है। यह सुन रत्नमाली अपने पुत्रको राज्य दे रत्नतिलक मुनिके निकट बड़े पुत्र सूर्यके साथ मुनि हो गया। तप कर दोनों शुक स्वर्गमें देव हुए। पश्चात् हे राजन्, वहाँसे चयकर सूर्यचरका जीव तो तू हुआ, रत्नमालीका जीव राजा जनक हुआ, अरिंदमका जीव राजा जनक हुआ और अभयवोपका (नन्दिर्वर्धनके पिताका) जीव तप कर त्रैवेयकमें उत्पन्न हुआ था, सो वहाँसे चयकर मैं (सर्वभूतहितकारण्य मुनि) हुआ हूँ। यह सुन राजा दशरथ मुनिकी वन्दना कर अपने नगरको छोड़ आया और अपराजिता आदि पहरानियों,

रामचन्द्रादि पुत्रों तथा अन्य बन्धुओं सहित महाविभूतिका भोग करता हुआ, सुखसे रहने लगा ।

इस प्रकार राजा धारण मित्यादृष्टि होकर भी सन्धानानेके फलसे इस प्रकार विभूतिको प्राप्त हुआ । फिर अन्य सम्पददृष्टि जीव मुनिमोंको दान दें तो क्यों न इच्छित मुस संपदाको पावे ? अवश्य ही पावे ।

{ १० } श्रीभामंडलकी कथा ।

विजयार्द्धकी दक्षिण श्रेणीके रथपुर नगरमें सीता देवीके भाई विद्याश्रचक्री प्रभामंडल (भामंडल) सुखसे राज्य करते थे । अयोध्यामें एक कदंब नामका वैश्य था । उसकी अंकिता ह्रीसे अशोक और तिलक नामके दो पुत्र थे । सो पिता पुत्र तीनों सीतात्यजन अर्थात् सीताका वनोवास मुन संसारसे विरक्त हो श्रुति भट्टारकके निकट दीक्षा ले मुनि हुए और कुछ दिनोंमें सम्पूर्ण आगयके पाठी हो गये । एक वार वे ताम्रचूलपुरके चैत्यालयकी वन्दनाको जाते थे; परन्तु मार्गमें पचास योजनकी सीतार्णव नामकी अटवीके पड़ जानेसे और वर्षा ऋतु समीप आ जानेसे चातुर्मासिक योग धारण कर वे ठहर गये । उसी समय भामंडल वहाँसे स्वेच्छाविहार करनेके लिए निकले, सो मुनियोंको उक्त उपतर्ग सहित देखकर वहाँ ठहर गये । और समीप ही ग्रामादि वसा उन्होंने आहारदानादि देकर उपसर्ग निवारण किया । इस तरह अनंत पुण्यका संग्रह कर भामंडलने बहुत काल तक राज्य किया । एक दिन वे रातको अपनी सुंदरमाया रानीसहित सो रहे थे कि अकस्मात् विजलीके पड़नेसे उनका देहान्त हो गया और उत्तम भोगभूमिमें जाकर उत्पन्न हुए ।

देखो, रानी और सम्पत्तवहीन भामंडलने मुनिदानके फलसे उत्तम भोगभूमि जैसी उत्तम गति पाई, फिर सम्पददृष्टि जीव यदि मुनिदान करे तो क्यों न अच्छी गति पावे ? अवश्य ही पावे ।

【११】 सुसीमा पहराणिकी कथा ।

आर्य खंडके सुराष्ट्र देशमें एक द्वारावती नगरी है । वहाँ बलभद्र नारायण राजा पद्म और श्रीकृष्ण राज्य करते थे । श्रीकृष्णनारायणके सत्यभामा, रत्नमणी, जांववती, लक्ष्मण, सुसीमा, गौरी, पद्मावती और गांधारी ये आठ पहरानियाँ थीं । एक दिन बलभद्र और नारायण दोनों उर्जयन्ति गिरिपर (गिरनारपर) श्रीनेमिनाथ भगवानकी वन्दना करनेके लिए गये । और नमस्कार कर अपने कोठेमें बैठ धर्मश्रवण करने लगे । अक्सर पाकर सुसीमा देवीने वरदत्त गणेशसे नमस्कार कर अपने पूर्व भव पूछे । तब गणेश भगवान् कहने लगे,—

धातकी खंड-पूर्व विदेह-भंगलावती देशके रत्नसंचय पुरका राजा विवसेन जिसकी रानीका नाम अमुंधरा और मंत्रीका सुमति था, अयोध्याके राजा पद्मसेनके द्वारा युद्धमें मारा गया । रानी अमुंधरी पतिकी मृत्युसे बहुत दुःखी हुई । तब सुमतिले उसे समझा बुझाकर व्रत धारण करा दिये । जिससे आयुके अन्तमें मरकर वह विजयद्वारके रहनेवाले विजय यक्षकी ज्वलन्वेगा देवी हुई । पश्चात् उस पर्यायको पूरीकर बहुत काल तक भ्रमण करने बाद जम्बू द्वीप पूर्व विदेह-रम्यावती देशके शालिग्राममें यक्षि नामके ग्रामकूटककी स्त्री देवसेनाके यक्षादेवी नामकी पुत्री हुई । वह एक दिन पूजाकी सामग्री लेकर यक्षकी पूजा करनेके लिए गई, तो वहाँ धर्मसेन मुनिके पास धर्मश्रवण करके उसने मुनियोंको आहारदान दिया । पश्चात् एक दिन जब वह विपलाचल पर्वतपर अपनी सखियोंके साथ क्रीड़ा करनेको गई थी, और वहाँ अकालवृष्टिके कारण एक गुफामें छुप रही थी, तब सिंहने आकर उसे भक्षण कर ली । मरकर हरिवर्ष क्षेत्रमें उत्पन्न हुई, वहाँसे ज्योतिर्लोकमें उत्पन्न हुई और फिर पुष्कलावती देगके वीतशोकपुरके राजा अशोक और श्रीमतिके श्रीकांता नामकी पुत्री हुई । वह कन्या अवस्थामें ही जिनदत्ता आर्यिकासे दीक्षा ले तपकर महेश्वर स्वर्गके इन्द्रकी इन्द्राणी हो अब तू नारायणकी पहरानी सुसीमा हुई है । अब तू इस भवमें तप कर कल्पवासी देव होवेगी और फिर वहाँसे चयकर भंडलेश्वर राजा हो घोर तपकर मोक्षको प्राप्त करेगी । अपने भवान्तर मुनकर सुसीमाको अतिशय हर्ष हुआ ।

इस प्रकार एक विवेकहीन यशान्वी मुनिदानक फलमे मोक्षकी पात्र हुई, फिर और विवेकी सम्पददृष्टि पुरुष दान करके मनोवाञ्छित फल पावे, उसमे कहना ही क्या है ?

(१२) गांधारी फट्टरानीकी कथा ।

उसी दिन भगवन् नेमिनाथके समवसरणमे श्रीवरदत्त गणधरमे गांधारी रानीले भी अपने भवान्तर पूछे । तन गणधरदेव कहने लगे,—

अयोध्याके राजा रुद्रदासकी रानी विनयश्री श्रेष्ठ मुनिदानके प्रभावमे उत्तरकुह भोगभूमिमे उत्पन्न हो चन्द्रमौके रोहिणी देवी हुई । फिर वहाँसे चयकर विजयादिकी उत्तर श्रेणीमे गगनवल्लभपुरके राजा विद्युद्भोग रानी विद्युन्मतके विनयश्री नामकी पुत्री हुई और निसालोकपुरके राजा महेन्द्रविक्रमको परणई गई । महेन्द्रविक्रम एक चारणमुनिके निकट धर्मश्रवण कर, पश्चात् हरिवाहन पुत्रको राज्य दे दिगम्बर हो गये और विनयश्री आर्विका हो गई । सो तप करके सौधमे इन्द्रकी देवी हो तू नारायणभी पट्टरानी हुई है । अब आगे तू भी तप करके स्वर्ग और मनुष्य भवके सुख भोग मोक्ष प्राप्त करेगी । यह सुन गांधारी बहुत प्रसन्न हुई ।

इस प्रकार एक विवेकरहित स्त्री एक वार मुनिदानके फलसे गांधारी पट्टरानी जैसे पदको प्राप्त हुई, तब अन्य विवेकी जीव मुनिदान करें, तो क्यों न सब प्रकारके सुखको पावे ? अवश्य पावे ।

[१६] गांधारी फट्टरानीकी कथा ।

इसके पश्चात् भगवान् नेमिनाथके समवसरणमे गौरीने भी अपने पूर्व भव पूछे । तब श्रीवरदत्त गणधर बोले,— भरतेश्वरके इभपुर (गजपुर) नगरके बनेदेव वैश्यकी स्त्री यशस्विनीकी एक वार एक विद्याधरके आकाश-

मार्गसे जाते हुए देखकर जातिस्मरण ज्ञान हो गया । सखियोंने पूछा, तब वह बोली,—यातकी खंड—अपर विदेहके अरिष्टपुर नगरमें आनन्द श्रेष्ठीकी भार्या नन्दा अमितगति और सागरचन्द्र मुनिको दान देकर उसके फलसे देवकुरु भोगभूमिमें उत्पन्न हुई । और वहाँसे ईशान इन्द्रकी इन्द्राणी होकर अब मैं यशस्विनी हुई हूँ । मुझे इस प्रकार अपने भवान्तर स्मरण आये हैं । इसके पीछे यशस्विनीने सुभद्राचार्यके सर्माप प्रोपथोपवास ग्रहण किये, जिसके फलसे वह सौधर्म इन्द्रकी देवी हुई और फिर वहाँसे चयकर कोशाम्बी नगरमें समुद्रदत्त वैश्यकी सुमित्रा खिके गर्भसे धर्ममती नामकी पुत्री हुई । वही धर्ममती जिनमती आर्यिकोके सर्माप दीक्षा ले तपकर गुत्केन्द्रकी प्रिया हो अब तू नारायणकी पट्टराणी हुई है । अब पहली पट्टरानियोंके समान तू भी स्वर्गके तथा मनुष्य भवके मुख भोगकर मोक्ष प्राप्त करेगी । यह सुनकर गौरीको बहुत संतोष हुआ ।

देखो, इस तरह एक सूखे ली भी मुनिदानके फलसे जब ऐसे वैभवको प्राप्त हो गई, तब दूसरे बुद्धिमान जन मुनिदानके प्रभावसे इच्छित फलोंको पावेंगे, इसमें सन्देह ही क्या है ?

{ १४ } पद्मपुष्पकी पट्टरानीकी कथा ।

रानी पद्मावतीने भी सप्तवसरणमें अपने भव पूछे । तब गणधर भगवान् बोले,—अवन्ति देशकी उज्जयनी नगरीके राजा अपराजित और रानी विजयाके एक विनयश्री नामकी पुत्री हुई । वह हस्तशार्पिण्यके राजा हरिषेणको परणाम गई । उसने एक बार वरदत्त मुनिको आहार दान देकर बहुतसा पुण्य उपार्जन किया । पश्चात् एक दिन वह शयन-शुद्धमें सोती थी, सो कालाग्रह आदि सुगंधित पदार्थोंकी धूपके धुँसे अपने पतिसहित घुटकर मर गई और हेमवत् क्षत्रमें उत्पन्न हुई । वहाँसे चन्द्रमाकी देवी होकर फिर मगध देशके शाल्मलिवड ग्राममें देविल ग्रामकूटकी विजयदेवीके उदरसे पद्मा नामकी पुत्री हुई । उसने वरधर्म योगीके उपदेशमें अज्ञातफलभक्षणका अर्थात् विना जाने हुए फलके खानेका त्याग कर दिया ।

एक दिन चंडान भील उस गाँवके सब लोगोंको बंधकर अपनी पत्नीमें (ग्राममें) ले गया । इन सबके साथ पत्नी भी कैद होकर गई । पीछे जब उस भीलको राजगृहके राजा सिंहरथने मार डाला, तब वे सब लोग वहाँसे भागकर एक अड्डामें जा पहुँचे । परन्तु वहाँ बिना जाने हुए किपाक फलका (इन्द्रायगका) भक्षण करके सबके सब मर गये, केवल एक पत्नी जीती रही सो वहाँसे अपने घर लौट आई । क्योंकि उसे अनजाने फलके त्यागका व्रत था । उसके पीछे वह बहुत समयतक जीती रही । और अन्तमें मरकर हैमवत क्षेत्रमें उत्पन्न हुई । फिर उस पर्यायको भी पूरी करके स्वयंप्रभावलिवासी स्वयंप्रप देवकी देवी हुई और बहुत काल तक सुख भोगकर जयंतपुरमें विमलश्री नामकी कन्या हुई । वह भद्रिलपुरके राजा मेघवाहनके साथ ब्याही गई । सो एक मेघशेष पुत्रको पाकर पत्नीव्रती आर्थिकासे दीक्षा लेकर आर्थिका हो गई । और तप कर सहस्रार स्वर्गके इन्द्रकी देवी हो अव त नारायणकी प्रिया हुई है । आगे तू भी अन्य रात्रियोंके समान मोक्ष पावेगी । यह सुनकर पद्मावती बहुत प्रसन्न हुई ।

इस प्रकार एक विवेकहीन मिथ्यादृष्टि स्त्री भी सत्पात्रदानके फलसे इस प्रकार मोक्षकी अधिकारिणी हुई, तो अन्य पुरुष इसके फलसे मोक्षके पात्र क्यों न होंगे ? अवश्य होंगे ।

(१५) धन्यकुमारकी कथा ।

अवंती देशकी उज्जयनी नगरमें राजा अविनाल राज्य करता था । उस समय वहाँ एक धनपाल नामका धनवाच वैश्य था । उसकी स्त्री प्रभावतीके देवदत्त आदि सात पुत्र थे । उनमेंसे कई एक विद्याभ्यास करते थे और कई एक व्यापार करते थे । प्रभावती एक दिन चतुर्थ स्नान करके अपने पतिके साथ शयन करती थी कि रात्रिके पिछले पहरेमें उसने ऊँचा सफेद बैल, कल्पवृक्ष, चन्द्रादि पदार्थोंको स्वप्नमें अपने घरमें प्रवेश करते हुए देखे । उसने सबेरे अपने पतिसे उनकी वार्ता कही । पतिने स्वप्नका फल विचारकर कहा:—प्रिये, तेरे गर्भसे वैश्य कुलमें प्रधान

और अपनी कीर्तिसे तीनों जगतको धवल करनेवाला महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा। यह मुन वह अतिशय प्रसन्न हुई और नौ महीने व्यतीत होनेपर उसके गर्भसे एक सुन्दर पुत्रने अवतार लिया।

उस भाग्यवान् पुत्रका नाल गाड़नेके लिए जो जगह खोदी गई, उसमें द्रव्यसे भरा हुआ एक कड़ाहा निकला। इसी प्रकार उसके स्नान करानेके लिए जो जगह खोदी गई, वहाँसे भी बहुतसा धन निकला। तब धनपालने राजाको इस धनके मिलनेकी सूचना दी। परन्तु उन्होंने कह दिया कि वह धन तुम्हारे पुत्रके प्रभावसे मिला है, अतएव उसका स्वामी भी वही है। इससे संतुष्ट होकर श्रेष्ठिने घर आ पुत्रका जन्मोत्सव खूब धूमधामसे किया। और नगरके सम्पूर्ण जिनमंदिरोंमें अभिषेकादि करके दीन अनाथोंको सुवर्ण आदिका दान दे प्रसन्न किया। इस पुत्रके जन्मसे मातापिता अपने वर्गमें वन्य हुए इस कारण उसका नाम धन्यकुमार रक्खा गया।

वह धन्यकुमार अपनी बालक्रीड़ासे बंधुओंको संतुष्ट करके जेनोपाध्यायके निकट विद्याभ्यास कर सम्पूर्ण कलाओंमें कुशल हो गया। वह बड़ा उदार और भोगी था, इस कारण उसके देवदत्तादि सातों भाई कहते थे कि हम लोग कमानेवाले हैं और यह गमानेवाला है। यह बात एक दिन प्रभावतीने सुनकर अपने पतिसे कहा:—धन्यकुमारको किसी व्यापारके काममें लगाओ तो अच्छा हो। तब श्रेष्ठिने अच्छे सुहृदोंमें सौ रुपया देकर पुत्रको वाजारमें बैठा दिया और समझा दिया कि यह द्रव्य देकर कोई वस्तु खरीदना, फिर उसे बेचकर दूसरी खरीदना, फिर तीसरी खरीदना, इस प्रकारसे जब तक भोजनका समय न होवे, तब तक खरीद विक्री करते रहना और फिर आखिरमें जो वस्तु खरीदो, उसे मजदूरके हाथ देकर भोजनके लिए घर चले आना। यह कहकर श्रेष्ठी तो घर चले आये, और धन्यकुमार अपने अंगरक्षको सहित दूकानमें बैठा। इतनेमें कोई पुरुष एक चार बैलोंकी गाड़ीमें लकड़ी भरके बेचनेको आया। सौ कुमारने वे रुपये देकर उस गाड़ीको खरीद ली, पश्चात् उसे बेचकर एक भेड़ खरीदी और उसे बेचकर पलंगके पाये खरीद कर वह भोजनके लिए घर आ गया। उस दिन पुत्रको पहले पहल व्यापार करके आया जान माताने बड़ा भारी उत्सव मनाया। यह देख बड़े पुत्र बोल, बड़ा आश्चर्य है कि यह पहले ही दिन सौ रुपया खोकर आ गया है, तो भी

धन्यकुमारके रूपादि अतिशयको देखकर किसी वैश्यने धनपालसे निवेदन किया;—मैं अपनी पुत्री धन्यकुमारको देना चाहता हूँ। धनपालने कहा:—बड़े पुत्रको दो। तब वह बोला;—यदि दूंगा, तो धन्यकुमारको दूँगा, अन्यको कदापि नहीं दूँगा। यह समाचार पा उस दिनसे सातों भाई धन्यकुमारसे द्वेष रखने लगे; परन्तु यह बात धन्यकुमारको मालूम नहीं हुई।

एक दिन वे सब मिलकर उद्यानकी एक बावड़ीमें धन्यकुमारको क्रीड़ा करनेके लिए ले गये। वे सब बावड़ीमें क्रीड़ा करने लगे। धन्यकुमार उनका कौतुक देखता हुआ बावड़ीके तटपर बैठ रहा। इतनेमें एकने आकर उसे पीछेसे बावड़ीमें धकेल दिया। धन्यकुमार “गणो अरहताणं” कहता हुआ गिर पड़ा। तब ते मनेके सब ऊपरमे बहुतसे पत्थर डाल उसे मरा समझ संतुष्ट हो चले गये। उधर जलदेवताने धन्यकुमारको जल निकलनेके द्वारेसे बाहर निकाल दिया। निकलकर वह नगरके बाहर आया, और वहाँसे “भाद्वेके द्वेषसे अब यहाँ रहना ठीक नहीं है” ऐसा सोच देशांतरको चल दिया।

रास्तेमें एक किसानको हल जोतते हुए देख धन्यकुमार गह विचार कर कि “सम्पूर्ण विद्याएँ धेने सीखी, परन्तु यह एक अपूर्व ही देली इसे भी सीखना चाहिए” उसके समर्पि गया। उसके प्रभावशाली रूपको देखकर किसानको अचंभा हुआ। मद्रापुरूप जानकर उसने प्रार्थना की;—प्रभो, मैं किसान हूँ, परन्तु कुटुम्ब भरा शुद्ध है। और मेरे निकट दही भात तैयार है, क्या आप भोजन करेंगे? कुमारने भोजन करना स्वीकार किया। तब किसान उन्हें हलके पास बिठाकर आप पत्तल बनानेके लिए पत्ते लानेको गया। उसके चले जानेपर कुमारने हलकी मूठ पकड़कर बैलको हॉकना शुरू किया। थोड़ीसी जमीन खुदी थी कि एक सोनेसे भरा हुआ घड़ा हलमें उलझ आया। उसे देख कुमारने सोचा, पूरा पड़ा ऐसे विद्याभ्याससे, जिसमें पहले ही यह उपद्रवकी जड़ निकली। यदि यह इसे देख लेगा, तो मेरे साथ अनर्थ करेगा। इस विचारके होते ही वह उस द्रव्यके कलाशको मिट्टीके नीचे जैसाका तैसा

छुपा हल छोड़ स्वस्थतासे एक ओर बैठ रहा । इतनेमें किसान पत्ते लेकर आ गया । उसन एक गड्डेमें रखले हुए पानीके घड़े तथा दही भातको निकाला और धन्यकुमारके पाँव धोकर पत्तलमें परोंसे भोजन कराया ।

भोजनके बाद धन्यकुमार राजगृहका रास्ता पूछकर चल पड़ा । इधर किसान आकर हलका फाल ज्यों जमीनमें दबाया कि वह कलश उसमें फिर उलझ गया । उसे देख किसान यह निश्चय करके धन्यकुमारके पीछे लगा “ यह कलश उसी महाभाग्यका है, इसलिए मुझे लेना उचित नहीं है, उसीको लौटा देना चाहिए । ” थोड़ी दूर चलकर कुमार उसे आता हुआ देख एक वृक्षकी छाँयोमें बैठ गया । उसने जाकर नमस्कार किया और कहा;—आप अपने द्रव्यको छोड़कर क्यों चले आये ? कुमारने उत्तर दिया;—भाई, मेरे पास द्रव्य कहींसे आया ? मैं ऐसे ही आया था और तेरा दिया हुआ भोजन कर ऐसे ही जाता हूँ । फिर वह द्रव्य मेरा कैसे ? किसान बोला;—इस खेतको मेरे परदादाने जोता, दादाने जोता, वापने जोता और अब तक मैं जोतता रहा हूँ । परन्तु यह द्रव्य किसीको अब तक क्यों नहीं मिला ? आज आप आये, तब ही मिला, इसलिए यह आपका ही है । तब कुमारने यह सोचकर कि इस विवादसे क्या प्रयोजन है ? कहा;—भाई, खैर मेरा ही वह द्रव्य सही, परन्तु आज मैं यह सब तुम्हें दे देता हूँ । सो तुम इसे यत्नके साथ भोगना । तब किसान आभारपूर्वक उस द्रव्यको ग्रहण कर और यह कहकर कि मैं अशुक्र गोंव और अशुक्र शहरका एक पामर प्राणी हूँ, जिस समय सेवककी जरूरत हो, मुझे सूचना देना । मैं अवश्य ही सेवामे हाजिर होऊँगा, अपने ग्रामको चला गया ।

धन्यकुमारने वहाँसे आगे चलकर एक स्थानमें अवधिवोध मुनिको देखकर नमस्कार किया और धर्मश्रवण करके पूछा;—भगवन्, मेरे भाई मुझसे द्वेष क्यों करते हैं ? माता अधिक स्नेह क्यों करती है ? और किस पुण्यके फलसे मैं ऐसा हुआ हूँ ? मुनिराज बोले,—

मगध देशके भोगवती ग्राममें कामदृष्टि नामका ग्रामपति (मालगुजार) था । उसके मृष्टदाना नामकी भार्या और सुकृतपुण्य नामका नौकर था । कुछ दिनेमें मृष्टदाना गर्भवती हुई और कामदृष्टिकी मृत्यु हो गई । पीछे ज्यों २ गर्भ

बढ़ने लगा, त्यों त्यों कुटुम्बी जन मरने लगे। और जब बालक उत्पन्न हुआ, तब माताकी माता अर्थात् नानी चल बसी। पश्चात् सुकृतपुण्य नौकर तो ग्रामपति हो गया और मृष्टदाना वड़े कष्टसे दूसरेके घर पेट पाइती हुई बालककी जीवरक्षा करने लगी। इन अशुभ उदर्योंके आनेसे उसने पुत्रका नाम अकृतपुण्य रख दिया। यह सुनकर धन्यकुमारने पूछा—नाथ, किस पापके फलसे वह बालक उत्पन्न हुआ? कृपा करके यह भी समझाइए। मुनि बोले;—

भूतिलक नगरमें एक धनपति नामका विपुल धनका स्वामी वैश्य रहता था। उसने एक बड़ा भारी जिनमंदिर बनवाया, जो कि नाना प्रकारके मणिमयी कंचनमयी उपकरणोंसे सुगोभित था। उन उपकरणोंको देखकर एक व्यसनीका मन चल गया। इसलिए वह मायाचारी ब्रह्मचारी बनकर अतिशय कायकेशादि करके देश भरमें शोभ उत्पन्न करता हुआ भूतिलक नगरमें आया। धनपति सेठ वड़े सत्कारसे उसे अपने जिनमंदिरमें ले गया। कुछ दिनोंके पश्चात् उन सम्पूर्ण उपकरणोंका उसे रक्षक बनाकर धनपति सेठ तो द्रीपान्तरको चला गया। इधर ब्रह्मचारी महाराजने अपनी तृप्तिके लिए थोड़े ही दिनोंमें वे सब उपकरणादि हजम कर डाले। भरपूर व्यसन सेवन किये। पापका फल भी जल्दी मिल गया। अर्थात् थोड़े ही समयमें जिनप्रतिमा विलोपनके पापसे उसको कुष्ठ रोग उत्पन्न हुआ, जिससे उसका सारा शरीर गलने लगा। उस रोगमें सड़ते हुए वह मृत्युकी वाट देख रहा था कि धनपति सेठ देशान्तरसे लौटकर आ पहुँचा। उसे देखकर मायाचारी सोचने लगा कि यह क्यों आ गया, वही क्यों नहीं मर गया? लौटकर नहीं आता तो अच्छा होता। इस प्रकारके रौद्रध्यानमें ही उसका शरीर छूट गया और वह सातवें नरकमें जा पहुँचा। वहाँके घोर दुःख सहते हुए आशु पूरी करके फिर वह स्वर्गभुरमण समुद्रमें महामत्स्य हुआ। उस पर्यायको पूरी कर फिर सातवें नरकमें गया। लघ्यासठ सागरतक नरकका दुःख भोग अनेक त्रस स्थावर योनिभोगे जन्म ले वह जीव जिसकी कथा चल रही है, अन्तमें अकृतपुण्य हुआ। अकृतपुण्य एक दिन सुकृतपुण्यके चनोंके खेतपर गया और बोला;—हे सुकृतपुण्य, मैं तुम्हारे चने लुन दूँगा इसके बदलेमें क्या तुम मुझे कुछ देओगे? तब “ इसके पिताके प्रसादसे मैं ग्रामपति हुआ हूँ और आज यह हमसे

शिक्षा माँगता है ! विधि बड़ा विचित्र है । ” ऐसा विचार कर वह दुःखी होता हुआ अपनी थैलीमिसे कुछ द्रव्य निकाल कर उसे दिया, परन्तु वह द्रव्य उसके हाथमें पड़ते ही अंगार हो गया । तत्र अकृतपुण्य बोला;—सबको तो चने देते हो और मुझे अंगार क्यों ? क्या तुम्हें ऐसा करना उचित है ? मुकृतपुण्यने कहा;—अच्छा भाई, धैरा अंगार मुझे दे दो, और तुमसे इस राशिमिसे जितने चने दें, चने भरकर ले जाओ । तब वह एक पोऽलीमें चने बाँधकर घर ले आया । उन्हें देखते ही माताने पूछा—इन्हें कहाँसे लाया ? पुत्रने उनके लनिके सब समाचार कहे । सुनकर उसे बड़ा दुःख हुआ कि मेरे सेवकने भी सेवकपना छोड़ दिया । इसलिए वह पुत्रको लेकर और उन्हीं चनोका पथिय (कलेवा) बना यहँसे चल दी । कुछ दिनमें अवन्ती देशके सीमवाक ग्रामके बलभद्र नामके ग्रामपतिके घर प्रार्थना करके नहर गई । ग्रामपतिने उसको अपना घर पूछा, परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया । परन्तु ग्रामपतिके बहुत आग्रह करनेपर अन्तमें मृष्टदानाने अपनी सब दुःखकथा उससे कह दी । तब ग्रामपतिने कहा—अच्छा, तुम मेरे यहाँ रसोई बनाया करो और यह बालक हमारे बछड़े चराया करेगा । इसके बदलेमें मैं तुम दोनोंको भोजन बत्त दिया कहेगा । यह बात मा वेदोंने स्वीकार कर ली । तब ग्रामपतिने अपने घरके पास एक फूसकी झोपड़ी बनवा दी और वे दोनों उसकी सेवा करते हुए अब बख पा उसमें रहने लगे ।

बलभद्रके सात पुत्र थे । उन्हें प्रतिदिन खीरका भोजन करते हुए देखकर बालक अकृतपुण्य अपनी मातासे खीर माँगता था । और इसपर वे सातों उसे मारते थे । परन्तु जब बलभद्र देख पाता था, तब उसकी रक्षा करता था । एक दिन खीर माँगते २ बालकके मुँहमें फैन आ रहा था । उसे देख बलभद्रने पूछा;—यह बालक दुर्बल क्यों हो रहा है ? माताने कहा;—खीर न मिलनेपर रोनेसे । सुनकर बलभद्रके दया आई और दूध, ग्री, चावल देकर कहा;—उपर खीर बना आज इस बालकको प्रसन्नतासे भोजन कराओ । माताने ऐसा ही स्वीकार किया । घर जाकर पुत्रसे कहा;—बेटा, आज तुझे खीर खिलवेंगी, इसलिए बछड़ा चराकर जल्दी आ जाना । पुत्रने “ऐसा ही कहेगा ” कहकर जंगलकी राह ली । इधर माताने मेमसे खीर बनाई । पीछे दो पहर होनेपर पुत्र लौटकर आ गया, तब माता उसे घरकी रखवाली सौंपकर

पानी भरनेको गई और कह गई कि यदि कोई मुनि भोजनके लिए आवे तो उन्हें जाने नहीं देना । उन्हें भोजन कराकर अपन दोनों भोजन करेगे । तदुसार पुत्रने मासोपवासका पारणा करनेके लिए आये हुए एक मुनिराजको देख उन्हें बन्नादिरहित कोई महाभिक्षुक जान उनके सन्मुख जाकर कहा;—हे पितामह, मेरी माताने आज खीर बनाई है, सो तुम्हें भी उसका भोजन करावोगे । इसलिये जब तक वह न आ जावे, थोड़ी देर ठहरो । तब मुनि यह कहकर कि “ यह हमारा धर्म नहीं है, ” जाने लगे । परन्तु बालक तत्काल ही उनके चरणोंसे लिपट गया और बोला;—पितामह, अतिशय अपूर्व खीरका भोजन करके जानेंमें तुम्हारी क्या हानि है ? इतनेमें मृष्टदाना भी आ गई । घड़े उतारकर उसने अन्तरीय वल्कको कंधेपर डाला (कंधेला मारा) और हे भगवन् हे परमेश्वर तिष्ठ ! इस प्रकार यथोक्त विधिसे उसने पहिगाहन किया । पश्चात् बलभद्रके घरेसे उष्ण जल लाकर अतिशय विशुद्ध चित्तसे उसने मुनिराजको आहार दिया । अकृतपुण्य भी उस आहारदानसे हर्षित हुआ । बोला;—भरे घर आज मुनिदेवने आहार किया, इसछिए मैं धन्य हूँ ।

वे मुनिराज अक्षीणमहानस ऋद्धिके धारी थे । इसलिये उन गर्विकी वह रसोई उस दिन मुनिके आहारके प्रभावसे ऐसी अहूट हो गई कि चक्रवर्तीका कटक भी भोजन कर जावे, पर क्षीण न हो । मुनिराजके चले जानेपर मृष्टदानाने अपने पुत्रको और फिर बलभद्रको सकुटुम्ब भोजन कराया । उसके पश्चात् उस गाँवके समस्त लोगोंको वर्तन भर भरकर खीर दी, परन्तु वह कम न हुई ।

दूसरे दिन अकृतपुण्य खीरका भोजन करके जंगलको बछड़े चरानेके लिए गया । वहाँ एक वृक्षकी छायामें सो गया । इधर वक्त होनेपर बछड़े घर आ गये । परन्तु पुत्रको नहीं आया देख माता रोने लगी । तब बलभद्र उसके कहेनेसे अपने दो तीन सेवको सहित बालकके ढूँढनेके लिए निकला । उधरसे बत्सपाल लौट रहा था कि इन्हें देख इसके मारे भागा और पर्वतपर चढ़ गया । वहाँ एक गुफाके द्वारपर जाकर बैठा । उस गुफामे जिन्हें आहार दिया था, वे ही मुनि विराजमान थे । उनपर उसकी बड़ी भारी श्रद्धा-भक्ति हुई । जब वहाँ बैठे हुए थावक

मुनिको नमस्कार करके और “ गमो अरहंताणं ” कहते हुए वहाँसे चलने लगे, तब वह भी “ गमो अरहंताणं ” कहता हुआ उनके साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर गया था कि एक विकराल व्याघ्रने पकड़ लिया। सो “ गमो अरहंताणं ” इस महामंत्रका स्मरण करते हुए ही उसने प्राण छोड़ दिये। और सौधर्म स्वर्गमें वड़ी भारी ऋद्धिका धारी देव हुआ। भवप्रत्यय अधिकके बलसे यह देवपर्याय अपने पूर्व भवमें किये हुए दानादिके फलसे पाई जानकर वह जिनपूजादि सत्कृत्य करता हुआ सुखसे काल यापन करने लगा।

उधर सबेरे बलभद्रके साथ मृष्टदानाने जाकर अपने पुत्रका कलेवर देख बहुत शोक किया। तब उस पुत्रके जीव देवने आकर उसे समझाया और शोक दूर किया। उस समय वह अपने मनमें यह निदान करके कि आगेके जन्ममें यही देव मेरा पुत्र हो आर्यिका हो गई। और कुछ दिनोंमें समाधिहित मरकर सौधर्म स्वर्गमें देवी हुई। पश्चात् बलभद्र भी संसारसे विरक्त हो गया और अन्तमें मरणकर उसी स्वर्गमें देव हुआ।

सौधर्म स्वर्गके दिव्य सुखको बहुत कालतक भोगकर बलभद्रका जीव तुम्हारा पिता धानपाल हुआ, मृष्टदानाका जीव तुम्हारी माता प्रभावती हुई, और अकृतपुण्यके जीवने तुम्हारी पर्याय पाई है। तथा बलभद्रके जो पहिले सात लड़के थे, वे ही अब धनपालके साथ पुत्र हुए हैं। वे पुत्र उस जन्ममें जिस तरह तुम्हें दुःख देते थे, उसी प्रकार अब भी द्रेप करते हैं। माता जैसे पहले प्यार करती थी, उसी तरह अब भी करती है। इस प्रकार मुनि महाराजके मुखसे अपने पूर्व भव सुन उन्हें नमस्कार कर धन्यकुमारने प्रसन्नतासे आगेको गमन किया।

क्रम क्रमसे चलते हुए कुछ दिनोंमें धन्यकुमार राजगृह नगरके पास पहुँचा। वहाँ एक सूखे हुए वृक्षोका वन था। उसका स्वामी एक कुसुमदत्त नामका वैश्य था, जो राजाके सम्पूर्ण मालियोंका नायक था। कुसुमदत्तने एक वार इस वनको सूखा जानकर काट डालनेका विचार किया। परन्तु एक अवधिज्ञानी मुनिसे पूछनेपर उसने जाना कि कोई पुण्यात्मा पुरुष उस वनमें जावेगा, तो उसी समय वह हरा भरा और फल फूलोंसे शोभित हो जावेगा। इसलिए तबसे कुसुमदत्त उस वनकी रक्षा करता रहता था। सो उस दिन ज्यो ही धन्यकुमारने उस वनमें प्रवेश किया, त्यो

ही वहाँके सूखे सरोवर निर्मल जलसे परिपूर्ण और वृक्षादि हरे भरे तथा फलफूलसहित हो गये । धन्यकुमारने जिनदेवका स्मरण करके एक सरोवरमेंसे थोड़ासा जल पिया और एक वृक्षकी छायामें बैठकर वह विश्राम करने लगा । उधर वनकी हरा भरा देख, कुमुदचक्रको आश्चर्य हुआ । मुनि महाराजके वचनोंका स्मरण करके उसने उन्हें मन ही मनमें नमस्कार किया और फिर वनमें प्रवेश करके धन्यकुमारको देखा । प्रणाम करके पूछा;—आप कहाँसे आये ? उसने कहा;—मैं वैश्य हूँ । देवान्तरसे आ रहा हूँ । कुमुदचक्रने कहा;—मैं भी जैनी वैश्य हूँ । आप भेरे पाहुने हैं, भेरे घर चलिए । तब धन्यकुमार उसके साथ हो लिया । कुमुदचक्र सत्कारपूर्वक उसे अपने घर ले आया, और अपनी स्त्रियोंसे बोला;—ये भेरे भानजे है । स्त्री बहुत प्रसन्न हुई । उसने समझा कि यह भेरा जामाता (दामाद) होगा, इसलिए स्नान भोजनादिसे उनका खूब ही सत्कार किया । उसी समय कुमुदचक्रकी पुत्री पुष्पवती धन्यकुमारका रूप लावण्य देखकर उनपर अतिशय आसक्त हो गई ।

एक दिन पुष्पवतीने धागा और बहुतसे फूल धन्यकुमारके सामने लाकर रख दिये । उन्होंने उन फूलोंकी एक अतिशय सुन्दर माला बनाकर तैयार कर दी । पुष्पवती वहाँके राजा श्रेणिक और रानी चेलिनीकी पुत्री गुणवतीके लिए प्रतिदिन माला बनाकर ले जाया करती थी । सो उस दिन वह धन्यकुमारकी बनाई हुई मालाको लेकर राजमहलमें गई । गुणवतीने पूछा;—पुष्पवती; तुम तीन दिनसे क्यों नहीं आई । उसने कहा;—भेरे पिताके भानजे आये हुए है उनके सत्कारादि करनेके कारण मुझे आनेका अवकाश नहीं मिला । ये बातें हो ही रही थी कि गुणवतीकी दृष्टि उस नवीन मालापर गई । उसे आश्चर्यके साथ देखकर पूछा;—पुष्पवती, और आज यह माला किसकी बनाई हुई ले आई है ? यह तो तेरी बनाई हुई नहीं जान पड़ती । वड़ी सुन्दर माला बनी है । तब पुष्पवतीने कहा—उन्हीं धन्यकुमारकी बनाई हुई है । तब गुणवतीने हँस कर कहा;—तब तो तुझे बहुत अच्छा घर मिला है । यह मुनकर पुष्पवती लज्जित होकर चली गई ।

एक दिन धन्यकुमार किसी धनीकी चित्र विचित्र दूकान देख वहाँ जा बैठा । उस दिन उसे व्यापारमें बहुत

भारी नफा हुआ । इसलिए वह धनी बोला;—मैं अपनी पुत्रिका विवाह तुम्हारे साथ करूँगा, क्योंकि तुम कोई बड़े पुण्यात्मा हो । दूसरे दिन कुमार शालिभद्र नामके प्रसिद्ध वैश्यकी दूकानपर जा बैठा । उस दिन उसे भी बहुत नफा हुआ । इसलिए वह भी बोला;—मैं अपनी महाभगिनी पुत्री सुभद्रा तुम्हें दूँगा । फिर एक दिन वहके राजश्रेष्ठिने कीर्तिपुर नगरमें घोषणा करा दी कि जो वैश्यका पुत्र एक दिनमें एक कौड़ीमें एक हजार दीनार कमा सकता हो, उसे मैं अपनी पुत्री धनवती ब्याह दूँगा । यह घोषणा धन्यकुमारने सुनी । उमने उसी समय श्रेष्ठिके यहाँ जाकर कौड़ी ले, उससे मालालंघन तृण सरीदें किये । पश्चात् वे तृण मालिको देकर उसने फूल लिये और उनकी एक अतिगय सुन्दर माला भूथकर तैयार की । उसे उद्यानको हवा त्वानके लिए जाने हुए राजकुमारोको दिखलाई । और उनके पूछनेपर उसका एक हजार दीनार मूल्य बतलाया । एक कौटुकी राजकुमार उसे एक हजार दीनार देकर ले गया । धन्यकुमारने वह द्रव्य ले जाकर श्रेष्ठिको सौंप दिया, और उमने की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार अपनी पुत्री धन्यकुमारको भेट कर दी । इस प्रकार धन्यकुमारकी नाना प्रकारसे प्रशंसा युन उसके रूप यौवनको देख गुणवती अतिशय आसक्त हो गई, और कुमारकी विरहचिन्तामें दिनपर दिन क्षीणशरीर अर्थात् दुर्बल होने लगी ।

एक दिन धन्यकुमारने राजमंत्रि आदिके पुत्रोको धृत्कीर्दाप (जूआमे) हरा दिया और राजाका पुत्र अभय-कुमार अपने विज्ञानके (चतुर्गडके) मदमें अतिशय गंवित हो रहा था, सो चन्द्रकवचको वेध करके उसे भी जीत लिया; परन्तु इन सब बातोंसे वे सबके सब धन्यकुमारसे द्वेष करने लगे और उसके मार डालनेकी चिन्ता करने लगे ।

यहाँ गुणवतीके दिनपर दिन दुर्बल होते जानेका कारण जानकर राजा श्रेष्ठिकेने अभयकुमारआदिके साथ सलाह की कि धन्यकुमारको कन्या देनी चाहिए अथवा नहीं ? अभयकुमारने कहा;— नहीं, क्योंकि उसका कुल जात नहीं है अर्थात् कोई यह नहीं जानता है कि धन्यकुमार किसी ऊँच कुलका है, अथवा नीच कुलका ? श्रेष्ठिकेने कहा—यदि ऐसा होगा, अर्थात् धन्यकुमारके साथ गुणवतीका विवाह नहीं किया जावेगा, तो वह मर जावेगी । तब अभयकुमारने कहा;—जब तक वह जीता है, तब तक कुमारि दू ली रहेगी । और जब तक वह निरपराधी है, तब तक उसका मारना

ठीक नहीं है। इसलिए कोई उपाय करके उसे मार डालना चाहिए। और वह उपाय यही है कि नगरके बाहर जो राक्षसका मन्दिर है, उसमें पहले बहुतसे मनुष्य जाकर मर गये हैं। इसलिए ऐसी घोषणा करा देनी चाहिए कि जो पुरुष उस राक्षसभवनमें प्रवेश करेगा, उसे आधा राज्य और अपनी गुणवती पुत्री देगा। इस घोषणाको सुनकर धर्मंडसे वह वहाँ अवश्य जायेगा और मारा जावेगा। राजाने यह बात स्वीकार कर ली। और सब लोगोंके निषेध करनेपर भी धन्यकुमार उस राक्षसभवनमें गया। परन्तु उसके दर्शन करते ही वह राक्षस उपशान्ताचिंत हो गया। उसने सम्मुख आकर नमस्कार किया और धन्यकुमारको दिव्य मिहासनपर बैठाकर कहा;—हे स्वामिन, इतने दिन तक आपका भांडागारिक (खजांची) बनकर मैं प्रसन्नतासे इस द्रव्यकी रखवाली करता रहा हूँ। अब आप आ गये। इसलिए यह सब धनभंडार स्वीकार कीजिए। मैं आपका सेवक हूँ। जिस समय आप स्मरण करेंगे, मैं हाजिर होऊँगा। इतना कह राक्षस तो अट्टम्य हो गया। धन्यकुमार रात्रिभर वहीं रहा। उधर जब कुमारकी राक्षसमन्दिरमें जानेकी बात सुनी, तब ऐसी प्रतिज्ञा करके कि जो गति उनकी होगी, वही हमारी होगी, गुणवती आदिने भी वह रात जिस तिस तरहसे व्यतीत की।

प्रातःकाल हुआ। धन्यकुमार मन्दिरमेंसे निकलकर नगरकी ओरको खाना हुआ। उन्ह देख राजा तथा नगरनिवासियोंको बड़ा भारी कौतुक तथा आश्चर्य हुआ। पश्चात् राजा अभयकुमारादि पुत्रोंके साथ उसे लेनेके लिए आधी दूर सम्मुख गये। उन्ह राजमहलमें ले जाकर बड़ा भारी सत्कार किया और अवसर पाकर पूछा—आपका कुल क्या है? तब धन्यकुमारने कहा;—मैं उज्जयनीके एक वैश्यका पुत्र हूँ और तीर्थयात्राके लिए निकला हूँ। इससे राजाको संतोष हुआ और उसने गुणवती आदि सोलह कन्याओंके साथ धन्यकुमारका विवाह करके अपना आधा राज्य दे दिया। तब धन्यकुमार उस राजमहलक आसपास नगर बनाकर उसीमें राज्य करना हुआ सुखसे दिन काटने लगा।

उधर उज्जयनीमें धन्यकुमारके चले आनेपर राजादिकोंको बहुत दुःख हुआ। मातापिताके दुःखका तो कहना ही क्या? उसी समय धन्यकुमारको जो नव निधियों प्राप्त हुई थीं, उनके रक्षक देवाने उन्हें (धन्यकुमारके माता

पिताओंको) माता पुत्रोंसहित उस वसुमित्र श्रेष्ठिके घरसे निकाल दिया। वे सबके मंत्र अपने पहले घरसे आकर रहने लगे। यह देख पुरवासियोंको अचरज हुआ। वे लोग यह भी कहने लगे कि अहो! देवों तो धनपाल कैसा कठोर वज्रहृदय है, जो ऐसे महाभाग्य पुत्रके चले जानेपर भी जीता है। और भी जिनके जीमें जो आया, सो कहकर धनपालकी निंदा की।

कुछ दिनोंके बाद धनपाल श्रेष्ठिके ऐसा अशुभका उदय हुआ कि उन्हें जीविकाकी चिन्ता हो गई। भोजनका भी ठिकाना नहीं रहा। ल्याचार उसी राजगृही नगरमें जहाँ कि धन्यकुमार राज्य करता था, धनपाल बैठ अपने भानजे गालिभद्रका पता लगाते हुए निकले। धन्यकुमारके महलके सामने वे गालिभद्रका घर पूछ रहे थे कि धन्यकुमारकी दृष्टि उनपर पड़ी। तत्काल ही समीप आकर वे पिताके चरणोंपर गिर पड़े। यह देख लोग आश्चर्य करने लगे कि इस रास्तागीर वनियेके पैरोंपर इतना बडा राजा क्यों पड गया। धनपालने भी कहा:-राजन, इतने बड़े प्रतापी यशस्वी राजा होकर आप यह क्या करते है? आप पृथ्वीपति है, और मैं एक मन्दभागी वैश्य हूँ। आप मेरे नमस्कारके योग्य है। तब पुत्रने कहा:-नहीं, आप पिता है और मैं आपका पुत्र हूँ। यह मुन्ते ही धनपालका हृदय भर आया। पुत्रको गले लगा लिया। दोनों ही परस्पर मिलापके आनन्दमें रोने लगे। तब मंत्री आदिने वड़ी कठिनाईसे उन्हें रोका। पीछे मन्त्रके सब राजमहलमें गये। वहाँ धन्यकुमारने अपनी सब कथा कह मुनाई और अपनी माता आदिके कुशल समाचार पूछे। धनपालने कहा:-सत्र जीते है, परन्तु भोजनके लिए वहाँ किसीको भी कुछ नहीं है। यह मुन धन्यकुमारने तत्काल ही बहुतेसे सेवक भेजकर सब कुटुम्बियोंको बुलवा लिये। उनके आगमनके समाचार मुनकर धन्यकुमार वड़ी भारी विभूतिके साथ आधी दूरतक लेनेके लिए गया। मिलते ही पहले माताको नमस्कार किया और पीछे भाइयोंको। उस समय अर्थात् धन्यकुमारके नमस्कार करते समय सातों भाई लज्जासे नीचा मुख करके रह गये। तब धन्यकुमारने कहा:-भाइयो, आप लोगोंके प्रसादसे मुझे यह राज्य मिला है। आप लोग क्या व्यर्थ लज्जित हो रहे है? अब आपके जीमें जो कुछ शल्य हो, उसको

निकाल दीजिए । भाईकी इस प्रकार उदार वाणी सुन वे सब भाई निःशय हो गये । पश्चात् सबको नगर तथा महलमें ले गया । और खूब सेवा आदर कर सबको यथायोग्य ग्रामादि दे धन्यकुमार सुखसे रहने लगा ।

एक दिन अपनी सुभद्रा स्त्रीका सुख उदास देखकर धन्यकुमारने पूछा:—प्रिये, तुम्हारा मुख विरूप क्यों हो रहा है ? सुभद्राने कहा:—मेरा भाई शालिभद्र धरम वैराग्य भाषोंका अभ्यास करता हुआ रहता है, इसका मुझे बड़ा भारी दुःख है । तब धन्यकुमारने कहा:—प्रिये, मैं उन्हें जाकर समझा दूंगा, वे वैराग्य नहीं लेवेंगे । तुम शोकको छोड़ दो । इसके पीछे धन्यकुमार अपनी ससुराल गया । वहाँ अपने सालसे पूछा:—आप आज कल मेरे यहाँ क्यों नहीं आते है ? वे बोले:—आज कल मैं तपका अभ्यास किया करता हूँ, इससे आपके यहाँ नहीं पहुँच पाता । धन्यकुमारने कहा:—यदि आपकी इच्छा तप करनेकी है, तो फिर अभ्यास करनेसे क्या ? श्रौतपभेद आदि तीर्थकरोंने क्या तपका अभ्यास किया था ? उन्होंने तो बिना अभ्यास किये ही ऐसा कठिन तप किया था, जो किसीसे न हो सके । अच्छा आप तो अभ्यास ही किया करे, परन्तु मैं तो अब तप ही ले लेता हूँ । मुझे अभ्यास नहीं करना है । ऐसा कह धन्यकुमारने घर आकर अपने धनपाल नामके बड़े पुत्रको राज्य दिया और राजा श्रेणिक आदि सबसे क्षमा माँगकर श्रीवर्द्धमान भगवानके समयसरणमें माता पिता भाई तथा शालिभद्र आदि बहुतसे लोगोंके साथ जिनदीक्षा ले ली ।

कुछ कालमें सम्पूर्ण आगमोंके धारी होकर और बहुत कालतक तपस्या करके तथा अन्तमें सङ्खना करके प्रायोगामन विधिसे श्रीधन्यकुमार मुनिने शरीर छोड़ा । और सर्वार्थसिद्धि स्वर्गके सुख प्राप्त किये । धनपालादि अपनीर तपस्याके अनुसार यथायोग्य गतियोंको प्राप्त हुए ।

इस प्रकार वत्सपाल एक वारके मुनिदानके प्रभावसे ही इस प्रकार सुखको प्राप्त हुआ । फिर अन्य लोग क्या नहीं मुनिदानके फलसे सब प्रकारके सुखोंको पावेंगे ?

(१६) अग्निदा ब्राह्मणोंकी कथा ।

आर्य गंड सुराष्ट्र देशके गिरि नगरमें भूपाल राजा राज्य करता था । वहाँ एक सोमशर्मा नामका ब्राह्मण अपनी अशिला स्त्री और दो पुत्रोंके सहित सुखपूर्वक रहता था । एक पुत्रका नाम शुभंकर और दूसरेका प्रभकर था । पहला पुत्र सात वर्षका था और दूसरा पाँच वर्षका ।

एक दिन सोमशर्माके घर श्राद्धका दिन आया । उस दिन उसने बहुतसे ब्राह्मणोंका न्योता किया था । सो पिंडदान करनेके लिए सबके सब सोमशर्माके साथ किसी जलाशयपर गये । इधर दो पहरको गिरनार पर्वतपर रहनेवाले श्रीवरदत्त महामुनि मासोपवासके पारणको गिरि नगरमें चर्चाके लिए आये । उन्हें किसीने नहीं देखा । एक अशिला ब्राह्मणीकी दृष्टि उनपर पड़ी । अशिलाको जैनियोंके निरन्तर संसर्गसे जैनधर्मका कुछ बोध हो गया था इसलिए वह मुनिके सम्मुख जाकर उनके चरणोंपर पड़ गई । और बोली:-हे स्वामिन, मैं ब्राह्मणी हूँ तथापि मेरे माता पिता जैनी हैं । इसलिए मेरे यहाँ आहारकी शुद्धि है । कृपा करके हे परमेश्वर, मेरे घर लिष्टिए । इस प्रकार यथोक्त विधिसे मुनिकी स्थापना की । वरदत्त मुनि कृपासागर थे । ब्राह्मणोंकी भक्तिको देख हर्षित हुए और ठहर गये । तब अशिलाने बड़े भारी आनन्दके साथ नवधा भक्ति और दाताके सातों गुणसहित मुनिको शुद्ध आहार दान दिया । उस समय उसके हृदयमें अपने पतिका बड़ा भारी हर लग रहा था, तो भी उसे देवगति आयुका वंध हुआ ।

मुनि निरन्तराय आहार लेकर अशिलाके घरसे लौटे और उसी समय पिंडदान करके आते हुए ब्राह्मणोंमें घरमें प्रवेश किया । सो मुनिराजको देखकर वे क्रोधरूपी अग्निसे जल उठे । और यह कहकर चलने लगे कि हे सोमशर्मा, तुम्हारी रसेई क्षणकने (जैन मुनिने) जूठी कर दी, इसलिए ब्राह्मणोंके भोजन करने योग्य नहीं रही । तब सोमशर्मा " महाराजाओं, मैं लक्ष्मीवान हूँ इसलिए जो आप लोगोंके जीभे आँव, सो प्रायश्चित्त देकर श्राद्धकार्य कीजिए । " ऐसा कहकर ब्राह्मणोंके चरणोंमें पड़ गया । उसकी भक्ति और लक्ष्मी देखकर कई एक लोभी ब्राह्मण बेलि-

सोमशर्मा उत्तम ब्राह्मण है, इसलिए विप्रके वचनसे सब ही कुछ शुद्ध है। सो प्रायश्चित्त देकर हमारी समझमें भोजन करना उचित है। यदि न मानो, तो शास्त्रप्रमाण देख लो। इसके सिवाय स्पृतिकार कहते हैं:—

अजाश्वा मुसतो मेथा गावो मेथ्यालु वृष्ट ।

ब्राह्मणाः पादतो मेथाः स्त्रियो मेथ्यालु सर्वतः ॥

अर्थात्—वकरी और घोड़ा मुखसे पवित्र है, गाय पृष्ठसे पवित्र है; ब्राह्मण पंजासे पवित्र है, और स्त्रियों सब ओरसे सब प्रकारसे पवित्र है। इसलिए इसे प्रायश्चित्त देकर वकरी तथा घोड़के मुखसे रसईको शुद्ध करके भोजन करना चाहिए। परन्तु कोई २ बोले कि अन्यान्य दोषोंका प्रायश्चित्त तो है, परन्तु यतिके भोजन करनेका कोई प्रायश्चित्त हो, तो उसका निरूपण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करके अन्तमें वे सब ब्राह्मण पर्वोंमें पड़े हुए भी सोमशर्माको छोड़कर अपने २ घर चले गये।

इसके पीछे सोमशर्माने घरमें जाकर अश्विलके सिरके चाल पकड़कर यह कहते हुए दंडसे उसे मारी कि “मैं उत्तम कुलका ब्राह्मण इस पापिनी जैनीकी पुत्रीके साथ विवाह न करता, तो इतनी विदम्बनामें क्यों पड़ना ?” मारके मारे अश्विला मूर्च्छित हो गई, गिर पड़ी। तब सोमशर्मा छोड़कर चला गया। पीछे संचत होनेपर अश्विला अतिशय दुःखी हुई और छोटे लड़केका हाथ पकड़कर तथा बड़े लड़केको पीछे करके और लोगोंके मुँहसे यह जानकर कि सुनिराज गिरनार पर्वतपर रहते हैं, पर्वतकी ओरको चली। मार्गमें एक भिड़िनीको देखकर अश्विलाने पूछा:—गिरिनारका रास्ता कौनसा है ? भिड़िनी बोली—माता, तुम्हारा बहों क्या प्रयोजन है ? अश्विलाने कहा:—उमसे तुम्हें क्या ? तुम तो बुद्ध रास्ता बतला दो। भिड़िनी बोली:—तुम जैसी अकेली स्त्रीसे सिद्ध व्याघ्रादि हिंसक पशुओंसे भरे हुए इस पर्वतपर कैसे प्रवेश किया जावेगा ? अश्विलाने कहा:—वहाँ मेरे गुरु विराजमान है। उनके प्रभावसे मेरा सब प्रकारसे कल्याण होगा। कोई डर नहीं है। तुम तो रास्ता बतला दो। तब उस भिड़िनीन लाचार होकर मार्ग बतला दिया। उसके अनुसार अश्विला पर्वतपर पहुँची। वहाँ एक भीलसे मुनिके विराजमान होनेका स्थान पूछा। दो छोटे २ सुकुमार

बालकोंको साथ लिये हुए उस स्त्रीको देख उस भीलको दया आ गई। इसलिए उसने पर्वतकी कटिमें खड़ी थी, उसमें विराजमान मुनिको जाकर दिखला दिये। अश्विला मुनिको नमस्कार कर समीप बैठ गई और कहने लगी—भगवान्, स्त्रीका जन्म बड़ा दुःखदायी है। इसलिए इस पर्यायको नष्ट करनेवाली जिनदीक्षा मुझे दीजिए। मुनिराजने कहा;—माता, जान पड़ता है कि तुम क्रोधित होकर यहाँ आई हो। इसलिए तत्काल ही तुम्हें दीक्षा नहीं दी जा सकती और यहाँ तुम्हारे ठहरनेमें लोकनिन्दाका डर है। इसलिए यहाँसे जाकर जबतक तुम्हारा कोई संबंधी न आवे, तबतक किसी वृक्षके नीचे ठहर जाओ। यह सुनकर विनयवती अश्विला वहाँसे उठकर किसी ऊँचे शिखरके वृक्षके नीचे जा ठहरी। वहाँ पुत्रोने कहा,—हमको प्यास लगी है। तब अशिलके पुण्यके प्रभासे वहाँ एक सूखा तालाब अतिशय भीठे निर्मल जलसे भर गया। सो उसका जल उसने बालकोंको पिलाया। थोड़ी देरमें उन्हें भूल लगी। तब वही वृक्ष कल्पवृक्ष हो गया। सो उसके द्वारा बालकोंने अपनी भूल शान्त की। अश्विला इन सब कौतुकोंको धर्मके फल जान बहुत हर्षित हुई और धर्ममें दृढ़ श्रद्धा करके सुखसे ठहरी।

उधर उसी दिन गिरि नगरमें आग लगी। सो सोमशर्मके घरको छोड़कर राजभवन अन्तःपुर आदि सबके सब घर जलकर भस्म हो गये। सब लोग नगर छोड़कर भागे और बाहर एक जगह इकट्ठे हुए। वहाँ सब बोले;—बड़े आश्चर्यकी बात है कि चारों ओर जिसके आग प्रचंड हो रही है, वह सोमशर्मका घर ज्योंका त्यो खड़ा हुआ है। उसे आँच भी न लगी। यह क्या बात है?। कहीं यह सब लीला उस क्षणकर्त्री (जैनमुनिकी) न हो। जान पड़ता है, कोई देव क्षणकर्त्तेकें वेशमें सोमशर्मके यहाँ भोजन करनेके लिए आया था। नहीं तो क्या उसका घर बच सकता था? इस प्रकार विचार करके वे सब ब्राह्मण जिनका सोमशर्मने न्योता किया था, तथा अन्य भी बहुतसे ब्राह्मण उसकी रसोईकी पवित्र मान करके सोमशर्मके यहाँ गये और बोले;—तुम पुण्यवान् हो। क्षणकर्त्तेकें वेशमें तुम्हारे यहाँ कोई देव भोजन कर गया है। इसलिए तुम्हारे यहाँकी रसोई अतिशय पवित्र है। हम लोगोंको आहार कराओ। तब सोमशर्मने

उन सबको तथा और भी ब्राह्मणोंको बुलाकर यथेष्ट भोजन कराया । वे मुनि अक्षीणमहानस ऋद्धिके धारी थे । सो दूध और दहीको छोड़कर (?) वह रसोई सब प्रकारके भोजनोंसहित अद्वैत हो गई । सम्पूर्ण नगरनिवासियोंने जीम लिया, परन्तु कम नहीं हुई । इससे सब लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । और सब लोग मुनिदानमें अनुरक्त हो गये । दूसरे दिन सोमशर्माको चिन्ता हुई । वह दुःखी हो कहने लगा:-हाय ! मुझ पापीने उम महासती पुण्यमूर्ति निरपराधिनी अश्रिलाको व्यर्थ ही मारा । न जाने वह कहाँ गई होगी । यहाँ वहाँ देखता हुआ, बिलाप करने लगा । उस समय किसीने कह दिया-तुम्हारी स्त्री गिरिनार पर्वतपर गई है । तब वह कुछ लोगोंके साथ पर्वतको चला । उसे आता हुआ देखकर अश्रिलाने यह सोच कर कि “ये आ रहे हैं, सो मुझे फिर भी कुछ न कुछ दुःख दिये बिना नहीं रहेंगे ।” पुत्रोंको वहीं बैठाकर आप वहाँसे गिरकर मर गई । और सोमशर्माके वहाँ पहुँचनेके पहले ही व्यन्तर लोकके दिव्य महलमें उत्पादशय्यापर अन्तर्मुहूर्तमें नवयौवनसम्पन्न, धातुरहित, सहज बल अलंकार मालाओंसे शोभित, गुंभित निर्मल देह, अणिमा गरिमा आदि आठ गुणोंसे पुष्ट, जैनी जैनोंमें वात्सल्यभाव रखनेवाली, सम्पूर्ण द्वीपोंके रमणीक पर्वत, नदी, वृक्षप्रदेशोंमें क्रीड़ा करनेवाली, और अनेक परिवारकी देवियोंसे शोभित, श्रीमान् नेमिनाथ भगवान्के शासनकी रक्षा करनेवाली, कांचिका नामकी यक्षी-उत्पन्न हो गई । सो तत्काल ही भत्रप्रसय अत्रिज्ञानके बलमें अपनी उत्पत्तिका कारण जान धर्मानन्दमूर्ति और लोगोंको मन हरण करनेवाली अश्रिलाका रूप बनाकर पूर्वोके पास जा बैठी । इतनेमें सोमशर्मा वहाँ आया, और उसे अपनी स्त्री जानकर बोला:-हे प्रिये, मुझ पापीने बिना परीक्षा किये हुए जो कुछ अपराध किये हैं, वह सब क्षमा करो । तब उसने कहा-मैं तुम्हारी स्त्री नहीं हूँ । देखो, वह तुम्हारी स्त्री है । ऐसा कहकर अश्रिलाका कलेवर उसे दिखलाया । परन्तु उसे श्रद्धान नहीं हुआ । वह यह कहकर कि नहीं, तुम्ही मेरी स्त्री हो, उसका बल पकड़नेके लिए ज्यों ही सर्पीप गया, त्यों ही वह दिव्य देह ऊपरको आकाशमें चली गई, और बोली;-कहे, अब मैं तुम्हारी स्त्री कैसे हूँ ? तब सोमशर्माने आश्चर्ययुक्त होकर पूछा,-देवी,

तुम कौन हो ? काँचिकाने अपनी सब कथा कह सुनाई और समझाया कि इन लड़कोंको लेकर घर जाओ । सोमशर्मा बोला;—अब मुझे क्या प्रयोजन है ? जो तुम्हारी गति हुई है, वही मेरी होगी । यक्षीने कहा—यदि ऐसा करोगे, तो ये बालक मर जावेंगे । इसलिए इन्हें लेकर घर जाओ । तब वह बोला;—यह तो मैं भी जानता हूँ । इसके पीछे वह अपने घर जाकर, अपने गोत्रजोंको दोनों पुत्र सौंप, जिनधर्मकी भावना भायकर, अपनी स्त्रीके स्वर्गपनकी बात सब ब्राह्मणोंको सुना, और उन्हें अणुव्रत महाव्रतोंके अनुकूल करके स्वयं पर्वतपर गया और वहाँसे (किसिके विना जाने) गिरकर मर गया । और अंत्रिकादेवीका बाहन सिंहजातिका देव हुआ ।

पीछे वे शुभंकर प्रभंकर दोनों पुत्र जिनधर्मके अतिशय श्रद्धालु होकर बहुत समयतक चार प्रकारका . गृहस्थधर्म पालकर श्रीनेमिनाथ भगवानके समवसरणमें दीक्षित हो गये । और उत्कृष्ट तप करके केवलज्ञानी हो मोक्षलक्ष्मीके स्वामी हुए ।

इस प्रकार परागिन स्त्रीकी जाति अग्निला पतिके डर सहित भी एक बार मुनियोंको आहार देकर स्वर्गके महान् सुखोंको प्राप्त हुई । फिर अन्य स्वतंत्र पुरुष सर्वदा दान करें, तो ऐसा कौनसा सुख है, जो उन्हें प्राप्त न हो ?

इति श्रीकेशवनन्दिदिव्यमुनिशिशिरामचन्द्रमुधुविरचित पुण्यादावकथाकोपकी पंचारवणोद्भव श्रीनायामप्रेमीकृत सरलभाषाटीकामें दानफलवर्णन-षोडशक समाप्त हुआ ।

अथ अन्धशक्तिः ।

यो भव्याब्जदिवाकरो यमकरो मारेभपञ्चानो, नानादुःखविश्रायिकर्मकुश्रुतो वज्रायते दिव्यधीः ।
 यो योगीन्द्रनरेन्द्रवन्दितपदो विद्यार्णवोत्तीर्णवान्, ख्यातः केशवनन्दिर देवयतिपः श्रीकुन्दकुन्दान्वयः ॥ १ ॥
 शिष्योऽभूत्तस्य भव्यः सकलजनहितो रामचन्द्रो मुमुक्षु-र्षित्वा शब्दापशब्दान् सुविशदयशसः पद्मनन्धाह्वयद्वै ।
 वन्द्याद्वादीभिसिहात्परमयतिपतेः सोव्यथाद्भव्यहेनो-र्ग्रन्थं पुण्यासत्राख्यं गिरिसिधिमितिमित्तैर्दिव्यपद्मैः कथाथैः ॥ २ ॥

साङ्गैःश्रुतुःसहस्रैषां, मितः पुण्यास्रवाह्यः । ग्रन्थः स्थेयात् सतां चित्ते, चन्द्रादिवत्सदाऽम्बर ॥ ३ ॥
कुन्दकुन्दान्वये ग्यति, ग्यतो देशिगणाग्रणी । वभूव संवाधिपः श्रीमाम्पन्नन्दी त्रिरात्रिकः ॥ ४ ॥

दृषाभिरूढो गणपो गुणोद्यतो, विनायकानन्दिदत्तचित्तत्रक्तिकः ।

उमासमालिङ्गितैश्वरोपमस्ततोप्यभून्माधवनन्दिपण्डितः ॥ ५ ॥

सिद्धान्तशास्त्रार्णवपारदृष्या, मासोपवासी गुणरत्नभृपः । शब्दादिवार्यो विबुधप्रधानो, जातस्तत श्रीवसुनन्दिस्वरिः ॥ ६ ॥
दिनपतिरिव नित्यं भव्यपद्माब्धिबोधो, सुरगिरिरिव देवैः सर्वदा सेव्यपादः ।
जलनिधिरिव शश्वत् सर्वमत्त्वानुकम्पी, गणशृद्गजनि गिष्यो मौलिनामा तदीयः ॥ ७ ॥

कलाविलासः परिपूर्णदृत्तो, दिग्भ्रम्वरालङ्कृतिहितुभूतः । श्रीनन्दिस्वरिर्भूनिष्टन्द्य-स्तम्पादभृच्चन्द्रसमानकीर्तिः ॥ ८ ॥
चार्वाकबौद्धजिनमाह्वयशिवद्विजानां चाभित्ववादिगमकत्वकवित्त्वचित्तः ।
साहित्यतर्कपरमागमभेदभिन्नः, श्रीनन्दिस्वरिगगनाङ्गणपूर्णचन्द्रः ॥ ९ ॥

शुद्धशक्तिर्का भावार्थः ।

भव्यरूपी कमलको प्रमुदित करनेवाले सूर्य, यमके धारण करनेवाले, कामदेवरूपी हाथीके लिए पंचानन सिंह, नाना प्रकारके दुःखोंके करनेवाले कर्मरूपी पर्वतोंको नष्ट करनेमें जिनकी दिव्यशुद्धि वज्रके भावको धारण किये है, जिनके चरणोंकी योगीश्वर और राजा वन्दना करते है, विद्यारूपी समुद्रको तर करके जो पार पहुँच गये हैं, ऐसे श्री केशवनन्दि भट्टारक श्रीकुन्दाकुन्दान्वयभ प्रसिद्ध हुए ॥ ? ॥ उनके एक सकल जनोका हित करनेवाला श्रीरामचन्द्र मुमुक्षु नामका भव्य शिष्य हुआ । जिसने निर्मल यगत्राले श्रीपवनन्दि मुनिमें तथा वंदनीय वादीभस्मिह मुनिराजसे व्याकरणशास्त्र पढ़कर भव्यजनोके लिए यह ५६ सुन्दर पद्यों तथा कथाओंवाला पुण्यास्रग्रन्थ निर्माण किया ॥ २ ॥ सज्जनोके हृदयरूपी आकाशमें यह साढ़े चार हजार श्लोकप्रमाण पुण्यास्रग्रन्थ निरन्तर विराजमान रहे ॥ ३ ॥

क०

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकी परम्परामें देगीय गणके अग्रण्य और संत्रके स्वामी श्रीपद्मनन्दि नामके एक त्रिरात्रिक (?) आचार्य हुए ॥ ४ ॥ पश्चात् उनके शिष्य एक माधवनन्दि नामके पंडित हुए, जो महादेवकी उपमाको धारण किये हुए थे। महादेव रूप अर्थात् बैलपर आरूढ़ रहते थे और माधवनन्दि रूप अर्थात् धर्ममें आरूढ़ थे। महादेव जिन तरह गणार्थीना तथा गुणोद्यत थे, वैसे ही ये देशीयगणके स्वामी तथा गुणप्राप्त करनेमें उद्यत थे। महादेवके चित्तकी वृत्ति विनायक अर्थात् गणेशसे आनन्दित रहती थी, इधर उनकी विनायक अर्थात् विद्येशे आनन्दित रहती थी। महादेव उमाका (पार्वतीका) आलिङ्गन किये रहते थे और माधवनन्दि उमा अर्थात् शान्ति अथवा कीर्तिमें निमग्न रहते थे ॥ ५ ॥ जब्दमे जैसे अर्थ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उन माधवनन्दि पंडितसे सिद्धान्तशास्त्ररूपी समुद्रके पार देखनेवाले माम मातका उपवास करनेवाले, गुणरूपी रत्नमें भूषित और पंडितोंमें प्रधान श्रीवसुनन्दिस्वरि नामके आचार्य हुए ॥ ६ ॥ पश्चात् उनके एक मौलिनामके शिष्य हुए, जो भव्यजनरूपी क्रम्योंको सूर्यके समान प्रफुल्लित करते थे, मुखेशगिरिके समान देवता जिनकी सर्वदा सेवा करते थे, और समुद्रके समान सम्पूर्ण प्राणियोंपर जो अनुकम्पा करते थे ॥ ७ ॥ पश्चात् उनसे चन्द्रमाके समान कीर्तिके धारण करनेवाले, मुनिगणोंके द्वारा चन्दनीय, कलाविलास, परिपूर्ण वृत्तिवाले, और दिग्म्भरियोंके शृङ्गारस्वरूप श्रीनन्दिस्वरि या केशवनन्दि नामके आचार्य (ग्रन्थकर्ताके गुरु) हुए ॥ ८ ॥ (नवम श्लोकका सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता है, श्लोक अशुद्ध जान पड़ता है ।)

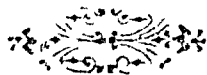
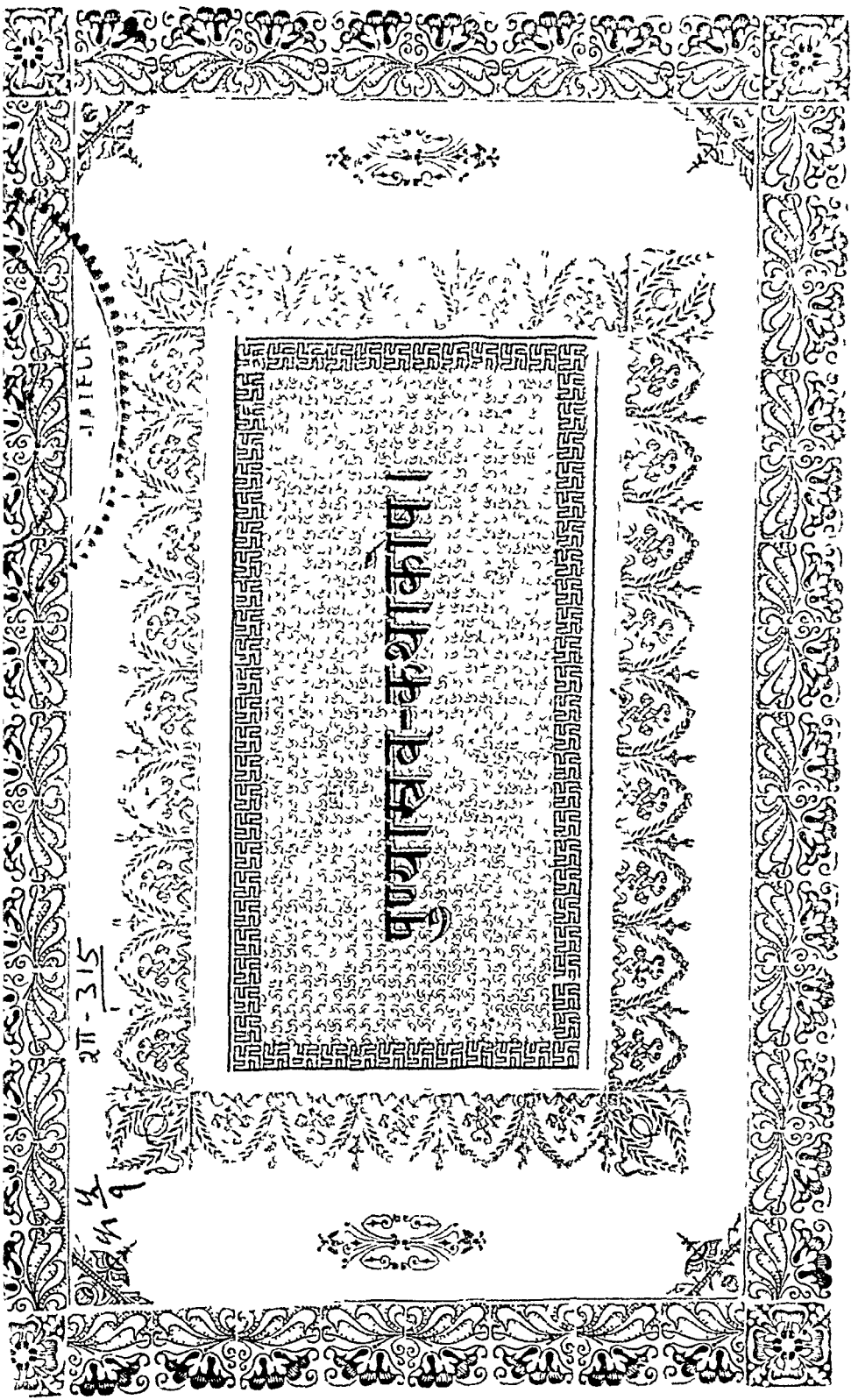

पुण्यास्रव-कथाकौष समाप्त ।

JAIPUR

२११ - ३१५

५११

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण उवाच ॥
 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥
 मामकाः पाण्डवाश्चैतानि शूरावकथिताः ॥
 १ ॥

पुण्याखवकथाकाण्ड ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण उवाच ॥
 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥
 मामकाः पाण्डवाश्चैतानि शूरावकथिताः ॥
 १ ॥

